

BL-D-72

శ్రీవామబావ.

సంపుట-28

1954

R. N. B. 2554

ಶಿವಾನುಭವ

—೦೦೦●೦೦೦—

ಸಂಪುಟ ೨೮]

[ಸಂಚಿಕೆ ೦

ಸಂಪಾದಕರು
ಫ. ಗು. ಹೆಳಕಟ್ಟೆ
ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ವಿ. ಚ. ೫-೧೨-೦]

ವಿಜಾಪುರ

[ಜನವರಿ ೧೯೫೪

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

೧.	ಲಿಂಗಗಳು	೧
	— ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪಟ್ಟೀವ್ವ, ಹುಕ್ಕೇರಿ.	
೨.	ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ...	೧೯
	— ಶ್ರೀ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಸುಂದರ ದಲಗೂರು.	
೩.	ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ-ಹೆಂಡೆ	೨೫
	— ಪಿ. ಜಿ. ಅಂಗಡಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ.	
೪.	ಆತಿಥಿ-ಜಂಗಮನಿಷ್ಠೆ.
	— ಗಿರಿಕುಂದ ಅವಧಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ.	
೫.	ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ
	— ಶ್ರೀಯುತ ಥಿರ್. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಯಪುರ.	

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರಿ

ಶಿವಾನುಭವ

ವರ್ಷ ೨೮

ಜಾನೇವರಿ ೧೯೫೪

ಸಂಚಿಕೆ ೧

ಲಿಂಗಗಳು

(ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ. ಚಿ. ಪಟ್ಟೇದ.)

ಊನಾದಿ ಲಿಂಗವು ಒಂದೇ ಒಂದು. ಅದು ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವು ಹೀಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳು ಎಂಬ ಶಿರೋಲೋಖ ಬರೆದಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ - ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಗಿರುವ ಲಿಂಗವು ಮುಂದೆ ತ್ರಿಲಿಂಗ, ಪದ್ಧಿಲಿಂಗ, ನವಲಿಂಗಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿತು. ಅಂತೇ ಲಿಂಗಗಳು ಎಂಬ ಬಹು ವಚನ ಎಟ್ಟುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಈ ಲಿಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸುವುದೇ ಈ ಲೇಖದ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಹತ್ತನೆಯದಾದ ಅಣುಚಕ್ರಗತ ನಿರವಯವ ಲಿಂಗವು. “ಲೀಯತೇ ಗಮ್ಯತೇಯತ್ರ | ಜಗದೇ ತಚ್ಚರಾಚರಂ || ತದೇವಂ ಲಿಂಗ ಮಿತ್ಯಾಹುಃ | ಲಿಂಗತತ್ವವಿಶಾರದಾಃ ||” ಎಂದು ವರ್ಣಿತವಾದುದೇ ಆ ನಿರವಯವ ಲಿಂಗವು. ಇದು ಮುಂದೆ ಅಂಗ ಲಿಂಗವೆಂದೆಡೆಯಿತು. ಅಂಗವೆಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ (ಹೊರಗೆ), ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ಒಳಗೆ). ಲಿಂಗಗಳು ಪೂಜ್ಯ, ಅಂಗಗಳು ಪೂಜಕ. ಲಿಂಗಗಳು ಅಂಗದ ಉದ್ಭಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂಗಗಳೂ ೧೨ ಲಿಂಗಗಳೂ ೧೨ ಇರುವವು. ಲಿಂಗಗಳು ಪ್ರಣವಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಿಲಿಂಗಗಳು

ಶ್ಯಾಗಾಂಗ- (=ಅನಿಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಂಗ), ಭೋಗಾಂಗ (ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾದುದನ್ನೇ ಭೋಗಿಸುವ ಅಂಗ), ಯೋಗಾಂಗ (ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ತದ್ರೂಪವಾಗುವ ಅಂಗ.) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ-೨-ವ ಎಂಬ ಪ್ರಣವಗಳು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವವು. ಆ ಪ್ರಣವಗಳೇ ಓಳಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವವು. ಇವಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ಕಲಲಿಂಗ, ನಿಶ್ಶೂನ್ಯಲಿಂಗ ನಿರುಜನಲಿಂಗವೆಂಬ ಮೂರು ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಗಳಿರುವವು. ಅವುಗಳ ವಿವರವು ಮುಂದೆ ಬರುವದು.

ಷಡ್ ಲಿಂಗಗಳು

ಇವು ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಗಳು. ಸಾಕಾರಲಿಂಗಗಳು. ಶೂನ್ಯ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಲಿಂಗಗಳೆಂದಲೇ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರೀನಿಂದಲೇ ಉಗಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುವದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಬ-೨-ವ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 'ಬಸವ' ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟುವದು. ಬಸವ (ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯ, ಲಿಂಗಧಾರಿ ಮನುಷ್ಯ, ಭಕ್ತ, (ಶರಣ) ನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವನ ಸುಜ್ಞಾನ ಮಹಾಜ್ಞಾನ (ಓಂಕಾರವು) ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದು. ಅದುದರಿಂದ ಬಸವ ಎಂಬುದೇ ಓಂಕಾರದ ಮೂಲವು ಹಾಗೂ ಬ, ಸ, ವ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಓಂಕಾರಗತ ಅ. ಉ. ವೌಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನವು. ಇಷ್ಟು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಷಡ್ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾ.

ಅಶ್ವರ(ಭಕ್ತ) ದುಃಖೇಶ್ವರ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯ ಎಂಬ ಷಡಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನ, ವ: ಶಿ, ವಾ, ಯ, ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವಗಳು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವೇ ಸಾಲಾಗಿ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗ, ಶಿವಲಿಂಗ, ಚಲಿಂಗ, ಪ್ರೇಸಾದಲಿಂಗ, ಮಹಾಲಿಂಗ, ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಇವು ಒಂದೊಂದೇ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರವರ ಪ್ರಗತಿಗನುಸರಿಸಿ ಇರುವವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಆರೂ ಲಿಂಗಗಳು ಪ್ರೇಯೋಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುವವು. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಹೃದಯವು. ಗುಡದಿಂದ ಭೂಮಿ

ಧೈದ ವರಿಗೆ (ಅಧಾರ ಚಕ್ರದ ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ವರಿಗೆ) ಆ ಹೃದಯವು ಪಸರಿಸಿರುವದು. ಮಹಾಲಿಂಗದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗ್ನಿಮಂಡಲವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಿದಂಬರವು (ಚಿತ್ = ಮಹಾಜ್ಞಾನ, ಅಂಬರ = ಆಕಾಶ, ಇಲ್ಲಿವೆ ಶೂನ್ಯತೆ) ಹುಟ್ಟುವದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಸ್ವಹೃದದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಸಮರಸವಾಗುವನು. ಭಕ್ತನೆಂಬ ಹೆಸರು ಪಡಂಗರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿವೇ ಪಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವೇ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಕೊನೆಗೆ ಸದ್ಭಾವತ್ರಯ (ಪ್ರಕಾಶನ, ಪ್ರವರ್ತನ, ವೇದಪ್ರವಾಹ) ದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಪಡಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದ ಲಿಂಗಗಳೆನ್ನುವರು. ಇವು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತಾಪದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಎಕೆಂದರೆ (೧) ಲಿಂಗಗಳು ಮೊದಲು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವವು. ಕೊನೆಗೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುವದು. (೨) ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿತ್ವ, ಸುಬುದ್ಧಿ, ನಿರಹಂಕಾರ, ಸುಮನ. ಮಿಜ್ಞಾನ, ಸದ್ಭಾವಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅತಿ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.

ಶೂನ್ಯಲಿಂಗತ್ರಯವು.

ಸ್ಥೂಲಲಿಂಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಲಿಂಗ, ಕಾಣಲಾಗದ ಇವು ತ್ಯಾಗಲಿಂಗ ಭೇದಗಳಾಗಿ ಯೋಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅ, ಉ, ಮ್, ಪ್ರಣವಗಳು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವವು. ಅವೇ ಪ್ರಣವಗಳು ಓಳೆಯಿಂದ ನಿಸ್ಕಲಲಿಂಗ (ಕಲಾಪೂರ್ಣಲಿಂಗ). ನಿಶೂನ್ಯಲಿಂಗ (ಬಿಂದು ಜನಿತಲಿಂಗ), ನಿರಂಜನಲಿಂಗ (ನಿರ್+ಅಂಜನ=ನಿರಂಜನ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಲಿಂಗ) ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸುವವು. ಇವೇ ಶೂನ್ಯ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಲಿಂಗಗಳು. ಪಡಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅದಾಸ ವಸ್ತುಗಳೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನಂತೆ ಶೀತಲವಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ಶೂನ್ಯಸಿ ಹಾಸನವೇರಿಂದ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿರಚಿಸಿದ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಭಕ್ತನಾದ, ಶ್ರೀಪ್ರಭುವೇಂದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇವು ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವವು. ಬ್ರಹ್ಮ (ಒಂ), ಉ (ಮಂ), ಮ್ (ಹಂ) ಎಂಬ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು (ಪ್ರಣವ

ಗಲು) ಸಂಬಂಧವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಗಳ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಹಾಸಿಸುವವು. ಕಲಾ-ಬಿಂದು-ನಾದಗಳೆಲ್ಲ ಲಯವಾಗಿ, ಚಲಿಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗುವದು. ನಾದಲಿಂಗ (ನಿರಂಜನಲಿಂಗ)ವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಯಲ ಮಂಡಲವಾಗುವದು.

ಷಡ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ಕಲಾಲಿಂಗವೇ (ಮಹಾಲಿಂಗ, ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗ) ಗಳೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ (ಕೇಂದ್ರ) ಲಿಂಗವಾಗಿವೆ. ಷಡ್ಲಿಂಗಗಳು ಮಹಾಲಿಂಗದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೂ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಗಳು ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗದಿಂದ ಅಳೆಯುತ್ತಲೂ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಕೆಳಗಿನ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ— (೧) ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಈಶಾನಮುಖದೊಳಗೆ, 'ಯ'ಕಾರ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವೆಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಮಶಬ್ಬ ರುಶಬ್ಬಗಳೆರಡನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಶಬ್ದಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಶರಣನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು. (೨) ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ತಟ್ಟುರುಷ ಮುಖದೊಳಗೆ 'ವ' ಕಾರ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗನಾಮದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಮೃದು ಕಠಿಣಾದಿ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವಾಗುವದು (೩) ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ನಯನೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಅಘೋರ ಮುಖದೊಳಗೆ 'ಶಿ' ಕಾರ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯಾದಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಣಾಮದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಪೀತಾದಿ ಸರ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಆ ರೂಪಪ್ರಸಾದವು ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪ್ರಸಾದವಾಗುವದು.

(೪) ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ನಾಮದೇವ ಮುಖದೊಳಗೆ 'ಮ'ಕಾರ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗ ನಾಮದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಷಡ್‌ರಸಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅದು ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವಾಗುವದು.

(೫) ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವೆಂದು ಸದ್ಯೋಜಾತ ಮುಖದೊಳಗೆ 'ನ'ಕಾರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರಲಿಂಗ ನಾಮದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಸುಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧಗಳೆರಡನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಈಶ್ವರನಿಗೆ (ಭತ್ತನಿಗೆ) ಅದು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವಾಗುವದು.

ಇದು ಕಲಾಲಿಂಗವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗವು ಬೆಳೆದುದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕಲಾಸೂರ್ಣಲಿಂಗವಾದ ನಿಷ್ಕಲವು ಅಳಿದು ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಗಳಾದುವುಗಳಾದುವು.

೧. ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಕಲ (ಕಲೆಯುಳ್ಳ) ಲಿಂಗವು. ಮಹಾಲಿಂಗದ ಮತ್ತು ಮಡಿಯಾಗಿ ಅದರ ಅಧಿರಾಜನನಿ ಸುವ ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗವು ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ ಕಲಾಲಿಂಗವೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ.

೨. ಕಲೆಯು ಬಿಂದುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು.. ಆ ಕಾರಣ ಕಲಾಸೂರ್ಣ ಲಿಂಗವು (ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗವು) ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತ ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತ ಅದು ಬಿಂದು ಸ್ವರೂ ಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಶೂನ್ಯಲಿಂಗವೆನಿಸುವದು.

೩. ಬಿಂದುಪ್ರಾಯದ ನಿಃಶೂನ್ಯಲಿಂಗವು ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಣಾದಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ (ಚಿತ್ ಧ್ವನಿಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ) ಬಂದರೆ ಅದೇ ನಿರಂಜನ ಲಿಂಗವಾಗುವದು. ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ವಿವರವು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡುವದು.

(೧) ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗ— ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಈ ಲಿಂಗವು ಸ್ಥೂಲಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾದವೆನಿಸುವ 'ಅ'ಕಾರ ಪ್ರಣವ ಪಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವದು. ಇದು ಸೂರ್ಣ ಕಲೆಯುಳ್ಳ ಲಿಂಗವಾದುದರಿಂದ ಕಲಾಸೂರ್ಣವಾದ 'ಓಂ'ಕಾರವೇ ಇದರ ಬೀಜಪ್ರಣವವಾಗಿದೆ.

ಶೂನ್ಯಲಿಂಗ— ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗಗತ ಬಿಂದುವೆನಿಸಿದ ಉಕಾರ ಪ್ರಣವವೇ 'ಕ್ಷಂ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿಃಶೂನ್ಯ ಲಿಂಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಪಾಗಿದೆ. 'ಉ' ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ 'ಕ್ಷಂ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಾತ್ರ ವಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಕ್ಷ (= ಕ + ಸ)— ಇದರಲ್ಲಿ ಕಕಾರದಿಂದ ಸಕಾರದ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಂಜನಗಳ ಸಮಾವೇಶವೂ ಆದೆ. ಹ್ಯಂಜನಗಳು ಶಕ್ತಿ (ಬಿಂದು) ಸ್ವರೂ ಪದವು. ಇವಕ್ಕೆ ಸ್ವರ (ಶಿವ) ಕೂಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಪ್ರಸುತ (ಉಚ್ಚ ರಿತ) ವಾಗುವವು. ಆದುದರಿಂದ 'ಕ್ಷ' ವು ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದು. ನಿಃಶೂನ್ಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಈ 'ಕ್ಷ' ಕಾರ ಪ್ರಣವವೇ ಬೀಜಪ್ರಣವವು.

೩. ನಿರಂಜನಲಿಂಗ— ಇನ್ನು ಕಾರಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲೆ ಎನಿಸುವ 'ಮ' ಕಾರ ಪ್ರಣವವೂ ನಿರಂಜನ ಲಿಂಗವೂ ಉಳಿದವು.

ಅದುದರಿಂದ ನಿರಂಜನಲಿಂಗವು ನಾದ ಜನಿತವಾದುದರಿಂದ ನಾದ ವಾದ 'ಹ್' ಕಾರ ಪ್ರಣವವೇ ಅದರ ಬೀದಪ್ರಣವವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ 'ಹ್' ಕಾರ ಪ್ರಣವವು ಅದು ಹೇಗೆ ನಾದವೆಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆ ಕಾರವೇ ನಾದವೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲರಷ್ಟೇ! ಈ ಅಕಾರವೇ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ 'ಹ್' ಕಾರವು ಕೊನೆಯದಾಗಿದೆ. ಆಕಾರ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಗಳಾದ ಇವೆರಡೂ ವರ್ಣಗಳು ಒಂದೇ! ಮೇಲಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟುವವು.

ಈ ವಿವರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 'ಅ' ಕಾರವೆಂಬ ನಾದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲವೆಂಬ ಕಲಾಲಿಂಗವೂ 'ಮ' ಕಾರವೆಂಬ ಕಲಾಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನವೆಂಬ ನಾದಲಿಂಗವೂ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇವು ಏಕೆ ಪಲ್ಲಟಿಸಿವೆ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯು ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೇನೂ ಹುರಳಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾದ ಕಲೆಗಳು ಬೀಜ ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಲೆತುಕೊಂಡೇ ಇರುವವು. ಅಂದರೆ ನಾದದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯೂ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾದವೂ ಬೆರೆದೇ ಇರುವವು. ಆ ಕಾರಣ ನಾದದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆಯೂ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದುದು ನಾದದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆಯೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಹೊರಬೇಕು ಕೊರಡುವದು, ಮೇಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ, ಪ್ರಾಣ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತ ಹೋದಂತೆಯೇ ಈ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಗಳಾದ ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗ, ನಿಶೂನ್ಯಲಿಂಗ, ನಿರಂಜನಲಿಂಗಗಳಾದರೂ ಬರುಬರುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತ ಹೋದಂತಲ್ಲೇ ಹೋಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಧೋರಣೆ ಉಂಟು.

ಹಂ, ಹೊಂಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ

ಇವು ಮಹಾಲಿಂಗದ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ಎರಡು ದಳಪ್ರಣವಗಳು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರವು ಭ್ರೂಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಅದೆ. ಭ್ರೂಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳೇ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹೊರಗಣ ದಳಗಳು. ಬಲಗಣ್ಣು 'ಹಂ' ಅದು ಸೂರ್ಯನೇತ್ರ ಎಡಗಣ್ಣು 'ಹೊಂ' ಅದು ಚಂದ್ರನೇತ್ರ. ಇವೇ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ

“ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ವರ್ಣೀಶ್ವರೀ” ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ತುತಿಸುವರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರವರ್ಣಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರುವರು.

ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ವರ್ಣವೆನಿಸುವ ಹಂ (ಹಂ), ಇದರಲ್ಲಿ ‘ಅ’ ಕಾರದಿಂದ ‘ಆಃ’ ದ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳು ಬರುವವು. ಇದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಕಡೆಯ ಹೆಕಾರವೂ ರೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೂಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎರಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ‘ಕ್ಷಂ’, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಕಾರದಿಂದ ಸಕಾರದವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಬರುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದಂ, ಕ್ಷಂ ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವವು.

ಇನ್ನು ಉಳಿಯಿತು ಮರ್ಘಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಕಟ್ಟಿಕಡೆಯ ಜ್ಞ (ಜ್ಞಾನ, ಮಹಾಜ್ಞಾನ) ಎಂಬುದು ಅದೇ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಚಿಹ್ನೆ ಶಕ್ತಿಯೆನಿಸುವ ‘ಓಂ’ ಕಾರವು ಈ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನವೇ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಓಂಕಾರವೂ ‘ಜ್ಞ’ ಕಾರವೂ ಒಂದೇ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ‘ಜ್ಞ’ ವನ್ನು ಆಜ್ಞಾ (ಜ್ಞಾನ) ಚಕ್ರವಾಗಿಯೂ ‘ಓಂ’ ವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಗಿಯೂ ಹೇಳುವರು. ಈ ಚಕ್ರದ ಕರ್ಷಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಂದುವೇ ಓಂ (ಮಹಾಲಿಂಗವು)

ಗಾರಾಂಶ - ಕಲಾ ಓಂಕಾರವೇ (ನಿಷ್ಕಲ ಲಿಂಗವೇ) ಮುಂದೆ ‘ಹಂ, ಹಾಗೂ “ಕ್ಷಂ” ಆಗುವದು ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಿಂಗವು “ಹಂ, ಕ್ಷಂ, ಓಂ” ಆಗಿದ್ದರೆ; ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗವು (ಕಲಾ ಓಂಕಾರವು) ‘ಸ್ವ’ ಹಾಗೂ ‘ಹಂ’ ಆಗಿರುವದು. ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ದಳ ಪ್ರಣವವಾಗಿ ಹಂ ಸ್ವಂಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಿಷ್ಕಲ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹಂ ಕ್ಷಂಗಳು ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುವವು.

ನವಲಿಂಗಗಳು

ಆಚಾರಾದಿ ಆರು ಲಿಂಗಗಳೊಡನೆ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣ ಭಾಸಲಿಂಗಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ನಿಷ್ಕಲ, ನಿಃಕೂನ್ಯ, ನಿರಂಜನ ಲಿಂಗಗಳು ಕೂಡಿದರೆ, ಅವನ್ನು ನವಲಿಂಗಗಳೆನ್ನುವರು. ಆ ಮೂರು ಈ ಮೂರುಗಳು ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಡಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆರಂಭವಲ್ಲಯೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ, ಸ, ವ ಎಂಬ ಪ್ರಣವಗಳೇ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಭಾವ ಲಿಂಗಗಳಾಗಿರುವವು ಮತ್ತು ಅವೇ ಬ, ಸ, ವ ಎಂಬುವುಗಳೇ ಆ, ಉ, ಮಾ

ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನವವಾದುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ದುಟ್ಟಿದ ನಿಷ್ಕಲಾದಿ ತೊನ್ನೆ ಶ್ರೀಲಿಂಗಗಳೂ ಕೂಡ ಆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ.

ಭಕ್ತರು ಬರೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಜಪಿಸಬೇಕು ಶೂನ್ಯ ಸುಯವಾದ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಜಪಿಸಬಾರದು. ವಿರಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಆ, ಉ, ಎಂ ಎಂಬ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲೆಗಳನ್ನೂ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿಕೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚ ರಹಿತರು. ಪ್ರಾಣಂತಿಕರಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ 'ಓಂ' ಕಾರವು ತರವಲ್ಲ; ಎಂದು ಬೋಳಿಯ ಸ್ವಭಾವದವರ ಛಾವನೆ ಆದೆ, ಇದು ಸಂಯಾಗಿದುವದಿಲ್ಲ.

ನನಗಾದರೂ ನನಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ ಬೋಧಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಡೆಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಮುಂವೆ ಶಿವಾನುಭವದ "ಅಪ್ಪಸ್ವಲ್ಪ" ಪಂಚಯ ಮಾತಿಕೊಂಡಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆನು. "ನಾವು ವಿರಕ್ತರಾಗದಿದ್ದರೂ ಅಲಿಪ್ತ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಸುಜ್ಞಾನ (ಲಿಂಗ) ವನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ಸಮರಸ ವಾಗುವದೆ. ಓಂಕಾರವನ್ನು ಭಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಓಂಕಾರ (ಮಹಾಜ್ಞಾನ) ಸ್ವರೂಪವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ತದ್ರೂಪವಾಗುವದು ಹೇಗೆ?" ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಯೋಚಿಸಲು "ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದುದು ಸರಿಮಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಬೋಳಿಯ ಸ್ವಭಾವದ್ದು;" ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿತು. ನಿಜ! ಆದರೆ "ಮಂತ್ರಮೂಲೋ ಗುರೋರ್ಮಾಕೃಂ, ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸ ಬೇಕೆಂಬ ಹೊಸ ಜಿಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು. "ತನ್ನ ತಾನಂದಡೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಗುರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಆಗ ಈ ಗುರುವಿನ ಗುರುವಾದ ಮಹಾಗುರು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆ ಮಾತನ್ನು ಎೀರಿ, ಓಂಕಾರದ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದೆನು. ಈಗ ಅದ್ವೈತಿಯೂ ಮುನ್ನಡೆಯು ಸಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದೇನೂ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕುಂದು ಕೊಂಕಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಿಯಿಂದಲೂ ಒಳಿತಾಗಿಯೇ ಉಜ್ವಲತೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಅದ್ವೈತರಿಂದ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಃಕಂಕೆಯಿಂದ ನವಲಿಂಗ ಜಪಮಾನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಿನ್ನವಿಸುವೆನು. ಜಪಗಳ ಲೇಖವನ್ನು ಹುಂದಿನ ಸಾರೆ ಬರೆಯಲಾಗುವದು.

ಲಿಂಗಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ--- ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದ ಸಾರಾಂಶರೂಪ

ಕ್ರಮಾಂಕ	ವಿವರ	ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ಲಿಂಗಗಳು					
		ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಡ್ಲಿಂಗಗಳು ವಿಶೇಷ (ಶರಾ)					
		ತೃಗಾಂಗ		ಭೋಗಾಂಗ		ಯೋಗಾಂಗ	
೧	ಲಿಂಗಗಳು	ತೃಗಾಂಗ		ಭೋಗಾಂಗ		ಯೋಗಾಂಗ	
೨	ಪ್ರಣವಗಳು	(ಬಸವ) - ಬ		ಸ		ವ	
೩	ಲಿಂಗಗಳು	ಇಷ್ಟಲಿಂಗ		ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ		ಭಾವಲಿಂಗ	
೪	ಶೂನ್ಯಸ್ಥಿತಿ	ನಾದ (ನಾಮ)		ಬಿಂದು (ಆಕಾಶ)		ಕಲೆ (ಗ.ಣ)	
		(ಓಂ) - ಅ		ಉ		ಮ್	
೫	ಪಡ್ಲಿಂಗಪ್ರಣವ	ನ	ಮಃ	ಶಿ	ನಾ	ಯ	ಓಂ
೬	ಪಡ್ಲಿಂಗಗಳು	ಆಚಾರಲಿಂಗ	ಗುರುಲಿಂಗ	ಶಿವಲಿಂಗ	ಚರಲಿಂಗ	ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ	ಮಹಾಲಿಂಗ
೭	ದಳಪ್ರಣವ	ನಾದಸಾಂತ	ಬಾದಿಲಾಂತ	ದಾದಿಫಾಂತ	ಕಾದಿಫಾಂತ	ಅ-ಅಃ	ಹ. ಧ್ವ.
		(ವ-ಸ)	(ಬ-ಲ)	(ಡ-ಫ)	(ಕ-ಠ)		
೮	ದಳಪ್ರಣವ ಸಂಖ್ಯೆ	೪	೬	೧೦	೧೨	೧೬	೨

ಲಿಂಗಗಳು

೧ (ಅ) ತಾಪದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಸಕರವಲ್ಲ.

(ಬ) ಲಿಂಗಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುವುದು ಮಹಾಕಷ್ಟವು.

(ಆ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದವು)

೨

ಮಹಾಲಿಂಗದ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಿದಂಬರವು. ಎಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದುವುದು. ಈ ಚಿತ್ತು ಸದ್ರೂಪವೂ ಅನಂದ ರೂಪವೂ ಇರುವುದು. ಇಂತಹ ಚಿತ್ತು (ಮಹಾ ಜ್ಞಾನವು) ಕೊನೆಗೆ ಶೂನ್ಯವಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಸತ್-ಚಿತ್-ಅನಂದ (ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ) ಸ್ವರೂಪ ಗಳು ಕಟ್ಟಿಕಡೆಗೆ ಅನಾದಿಲಿಂಗ ಇಲ್ಲವೆ ಸ್ವಸ್ಥಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಒಂದೇ ಒಂದಾ ಗುವವು.

ಪ್ರತಿಭಾ

ಸೊಡಲಿನವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಲೂಡುವವು. ಇವೂ ಸ್ಥಳದ್ವಯೇ ಬೇಡುವವು. ವಿಶಕ್ತತನ್ನು ಸ್ಥಳಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸಾರವೆಂದರೆ ಇದೇ;

ಕ್ರಮಾಂಕ	ವಿವರ	ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ ಲಿಂಗಗಳು			ಶಬ್ದ
		ಶೂನ್ಯ ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು			
೧	ಅಂಗಗಳು	ಸ್ಥೂಲಾಂಗ	ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗ	ಕಾರಣಾಂಗ	
೨	ಪ್ರಣವಗಳು	ಆ	ಉ	ಎಹ	
೩	ಲಿಂಗಗಳು	ನಿಷ್ಕಲಿಂಗ	ನಿಃಶೂನ್ಯಲಿಂಗ	ನಿರಂಜನಲಿಂಗ	
೪	ಶೂನ್ಯಸ್ಥಿತಿ	ಚಿನ್ನಾದ	ಚಿದ್ವಿಂದು	ಚಿತ್ಕಾಲಿ	
೫	ಪರ್ಯಾಯ ಲಿಂಗಗಳು	ಕಲಾಲಿಂಗ	ಬಿಂದುಲಿಂಗ	ನಾದಲಿಂಗ	

- ೧ (ಅ) ಪದ್ಧಿಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಇವು ಶೂನ್ಯ ಲಿಂಗಗಳು.
 (ಬ) ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಪಕಷ್ಪಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೇ ಇವು ಶಾಂತವಾದವುಗಳು.

೨

ನಾಡಲಿಂಗದ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಯಲಮಂಡಲವು ಕಲೆಯು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂದುವು ನಾಡದಲ್ಲಿಯೂ
ನಾಡವು ಕಡೆಗೆ ಅನಾದಿಲಿಂಗ ಇಲ್ಲವೆ ನಿರಾಲಂಬಲಿಂಗ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆರೆಯುವದರಿಂದ
ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗುವವು. ಅಂತೆಯೇ ಇದು ನಿರ್ವಯಲ ಮಂಡಲವು.
ಎರಡನೆಯವು ಕಲೆ. ಬಿಂದು ನಾಡಗಳಾಗಿ ನಿರಾಲಂಬಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವು.

ಇವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆರೆಯುವವು.

ಇದನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದುದು ವ್ಯರ್ಥ

ಚಕ್ರಗತದಳ ಪ್ರಣವಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರಮಾಂಕ	ಚಕ್ರಗಳೂ ಅವುಗಳ ವರ್ಣವೂ	ದಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಳಗಳ ಪ್ರಣವ ಗಳು	ಲಿಂಗಗಳು.	ಪ್ರಣವಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಧಿಪತ್ಯವು (ರುದ್ರ)	ಅಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು	ವಿಶೇಷ
೧	೨	೩	೪	೫	೬	೭	೮
೧	ಆಧಾರಚಕ್ರ (ಪಿತ)	೪	ಏ	ನ (ಆಚಾರಲಿಂಗ)	ಪಿನ್ಯಾಶಕೇಶನೆಂಬ ರುದ್ರ	ವಾಯು ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ	
೨			ಆ		ಖಡ್ಗೇಶ ,,	ವಾಯುವಿ ,,	
೩			ಇ		ಅಂಬುಕೇಶ ,,	ರಕ್ಷೋಧಾರುಣಿ ,,	
೪			ಋ		ಶ್ವೀತಾಂಬುಕೇಶ ರುದ್ರ	ಸಹ ಜೀವಿ ,,	
೫			ಉ		ಶಿಖಿ ,,	ವಾಗ್ಮಿ ,,	
೬			ಊ		ಸಕಲಾಂಡ ,,	ಜಲಜಿ ,,	

೬	ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ(ನೀರಿ)	೬	ಮ	ಪು:	ದ್ವಿಲಾಂಡ	ರುದ್ರ	ಸುಪುಖ	ಎಂಬ	ಶಕ್ತಿ
೮			ಯ	(ಗುರುಲಿಂಗ)	ಮಹಾಕಾಲ	,,	ಈಶ್ವರಿ		,,
೯			ರ		ಪಾರಿ	,,	ರೇವತಿ		
೧೦			ಲ		ಜಂಬುಕೇಶ್ವರ	,,	ವಸುವಿ		"
೧೧			ಡ		ದಾರುಕ	,,	ವಿರಜಿ		"
೧೨			ಥ		ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರ	ರುದ್ರ	ಕಾಲೋದರಿ		"
೧೩			ಣ		ಉಮಾಕಾಂತಿ	ರುದ್ರ	ಪೋತನಿ		"
೧೪			ತ		ಶಿಖಂಡಿ	,,	ಭದ್ರಕಾಳಿ		"
೧೫			ಥ		ದಂಡಿ	,,	ಯೋಗಿನಿ		"
	ಮಹೇಶ್ವರಕ (ಕುಂಕುಮ)	೧೦		ಶಿ (ಶಿವಲಿಂಗ)					

೧೬
೧೭
೧೮
೧೯
೨೦
೨೧
೨೨
೨೩
೨೪
೨೫
೨೬

ಬ
ಬ
ಬ
ಬ
ಬ
ಬ
ಬ
ಬ
ಬ
ಬ
ಬ

ಪ್ರಕೃತಿ	ರೂಪ	ಶಂಖಿನಿ ಎಂಬ	ಶಕ್ತಿ
ಆಕ್ರಿಯೆ	,,	ಗರ್ಜಿಣಿ	"
ಮೀನಕೇಶ	,,	ಕಾಳರಾತ್ರಿ	"
ಉದೇಶ	,,	ಕೂರ್ಧಿನಿ	"
ರೋಹಿತ	,,	ಕಪರ್ಧಿನಿ	"
ಕ್ರೋಧೇಶ	,,	ಮಹಾಕಾಳಿ	"
ಚಂಡೇಶ	,,	ಸರಸ್ವತಿ	"
ಪಂಚಾತ್ಮಕ	"	ಗೌರಿ	"
ಶಿವೋತ್ತಮ	,,	ಮಂತ್ರವಿ	"
ಎಕರುದ್ರ	,,	ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ	"
ಕೂರ್ಮನಧ	,,	ಭೂತಮಾತೆ	"

ಅನುಹತಚಕ್ರ (ಹಂತ)	೧೨	ಭ ಜ ಝ ಞ ಟ ಠ ಡ ಢ ತ ಥ ದ ನ	೨೩ (ಜಂಗಮಲಿಂಗ)	ವಿಶೇಷ ಚತುರಾಸನ ಅಚಲೇಶ ಸರ್ವೇಶ ಸೋಮೇಶ ಅಂಗುಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅನಂತಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಅಮರೇಶ	ರುದ್ರ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	ಅಂಭೋಧರಂ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ದ್ರಾವಿಣಿ ನಗರಿ ಖೇಚರಿ ಮಂಜರಿ ರೂಪಿಣಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವಿರಜಿ ಜಾಲ್ಮಲಿ ಲೋಲಾಪ್ತಿ
೨೩						
೨೪						
೨೫						
೨೬						
೨೭						
೨೮						
೨೯						
೩೦						
೩೧						
೩೨						
೩೩						
೩೪						
೩೫						
೩೬						

	ಅನಾಹತಚಕ್ರ (ಹಂತ)	೧೨		ವಾ (ಜಂಗಮಲಿಂಗ)			
೩೬	ವಿಶುದ್ಧ (ಶ್ವಟಿಕ)	೧೬	ಉ	ಯ (ಪ್ರಗಾಢಲಿಂಗ)	ಸದ್ವಿಜಾತ	ವರ್ತುಲುಪ್ಪಿ	,,
೩೭			ಊ		ಕನುಗ್ರಹೇಶ್ವರ	ಶೀಘ್ರನಾಕಿಕೆ	,,
೩೮			ಋ		ಆಕ್ರೂರ	ದೀರ್ಘಮುಖಿ	,,
೪೦			ಎ		ಮಹಾಸೇನ	ಗೋಮುಖಿ	,,
೪೧			ಇ		ನೈರುತ	ದೀರ್ಘಃ ಜಿಹ್ವೆ	,,
೪೨			ಊ		ಮಾರಣ	ಕುಂಡೋದರಿ	,,
೪೩			ಋ		ಕ್ರೂರ	ಉದ್ವೇಗಕೇಶಿ	,,
೪೪			ಏ		ದೃಷ್ಟಿ	ವಿಕೃತಮುಖಿ	,,
೪೫			ಓ		ಭಯಾನಕ	ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ	,,
೪೬			ಔ		ಉದ್ವೇಗಕೇಶ	ಉದ್ವೇಗಮುಖಿ	,,

೪೭			ಅಂ		ವಿರೂಪಾಕ್ಷ	,,	ಶ್ರೀಮುಖಿ	,,
೪೮			ಆ :		ಧೂಮಕೇಶ	,,	ವಿಡ್ಯಾಮುಖಿ	,,
೪೯			ಹಂ		ಶಿವ	,,	ಮಾಯಾ	,,
	ಆಡ್ಯಾ (ಮಾಣಿಕ್ಯ)	೨		ಓಂ (ಮಹಾಲಿಂಗ)				
೫೦			ಕ್ಷಂ		ಸಂವತ್ಸರ	,,	ಅನ್ನಿಶಿ	,,

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ

—೦(ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ. ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ. ಹಲಗೂರು.)—

ನಾಡಿನ ಉನ್ನತ್ಯಾವನತಿಯು ನಾಡಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾಡಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಸಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ನಾಡು ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದು, ಸಿರಿಸಂಪತ್ತುಗಳು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕನೀತಿಯು ಪರರಾಷ್ಟ್ರದವರನ್ನು ತನ್ನಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯುಗವು ಪ್ರಜಾಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಲಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಾಳದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಡಿಲವಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗದಿಂದ ಸಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಸಂಯುಕ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಯು ಹದಗೆಟ್ಟಿರಬೇಕಾದರೆ ಶಾಂತಿಯು ತಿಣ್ಣೆಗಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿರಲೇಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಸಾಧು ಟಿ. ಎಲ್. ವಾಸ್ತಾನಿಯವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅನೈತಿಕವಾದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಕಾಸುರನಂತಿದೆ-ನಿಜವಿದ್ದಿರಲಾರದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಂಧಿಜೀಯವರೂ ಕೂಡ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸರ್ವೋನ್ನತ ವಿಚಾರಬಿಂದುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸರ್ವೋನ್ನತ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗದೆ ಅನರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವುದು. ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯನುನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ.

ಹನ್ನೆರಡನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಚೂರ್ಯ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಬಲಗಟ್ಟಿನಿಂದ ದೊರೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಜನಜೀವನವು ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾಗಿ, ಉಚ್ಛ್ರ ನೀಚ ಹಾಗೂ ಜಾತೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಕಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಸಾಧನ

ಗಳಾದವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೌರನೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಸರಿಸಮಾನತೆ, ಬಂಧುತ್ವವು ಬೆಳೆದು ಬಂಧುರ ಬಗೆಯು ಬರೆಯಿತು. ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗದೆ ಸರ್ವ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೈಯಕ್ತಿ ಹಿತ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವು ಒಂದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕಾಯಕ ಕೈಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮಾಜ ರಚನೆಯು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸರ್ವೋದಯ ಸಮಾಜದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವು. ಭಾರತದ ಬಾಪುಜಿಯವರ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕ ತತ್ವವು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು.

ನಡೆನ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಭಿಷ್ಠದ್ವಿಯಾಗಿ ಜನರು ಸುಖಶಾಂತಿಗಳಿಂದಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಕಾಯಕವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜವು ಉತ್ಸಾಹ ಹುರುಳುಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಸವಿರುವ ಸ್ವರ್ಗಸುಖವು. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಲೆಕಾಯಿಯು ಅಂತೆ ! Work is worship ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕೆಯಲನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರೂ 'ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ' ಎಂದರು. ಇವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮಾಣಿಯು ವೇದಿಸಿತು. "ಮನಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ದ್ರವ್ಯದ ಒಡತನವಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಗೃಹ್ಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ನೋಡಿದತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಾಗಿಪ್ಪಳು, ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅಮಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಸೇವೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ" ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಂದಕಾರಣವೇ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಂದಿತು. ಮನುಷ್ಯತೆಯ ಭಯಂಕರ ಹಾವಳಿಯು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಜನತೆಯನ್ನು ತಿಂದಿತು. ಮನುಷ್ಯತೆಯ ಭಯಂಕರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಹಸಿಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಚರ್ಮದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಗಸತನ್ನ, ಹಜಾವ.ತನ್ನ, ಗ್ರಾಮಶುದ್ಧತೆ, ಗಾಣಿಗತನ ಮುಂತಾದವು ಕೀಳೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವರ್ಗವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದು ಕಾರಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕುಂಟಾಗುವಂತಾಯಿತು. ಉದ್ಯೋಗಾವಲಂಬನದಿಂದ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಭೇದವು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತಾಯಿತು.

ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆರಡು ಹಂಚಲಾಗಿ ಕೋಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪೇನಾಗಲಾರದು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠಗಳು ತಾಂಡವ ವಾಡುತ್ತಾ, ಪರಕೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಧನಿಕರೂ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಳುಗಳೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಮತೆಯೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂದೋಳನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Black market ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆಯಿಸಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಗಂಧದ ನವಿರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಿರಿವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳತೀರಲಿ! ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಓಂದಿನವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಸಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಅದು ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಗಾರರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಗಳಂತೆಯೂ, ಪರಸ್ಪರ ಮೋಸಗೋಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈರಿಗಳಂತೆಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣಗಟ್ಟಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವವೇ ಮಹತ್ವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಿಂದ ನೈತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಕ ಅವನತಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೊಳಿಸಿದರು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಜನರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಸೋಮಾರಿಗಳೂ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡವರ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯ, ದುಡಿತ, ಸಮಾನತೆ, ಬಂಧುಪ್ರೇಮಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಉತ್ತಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆತನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂತರ ಮರ्याದೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಣೆಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಕಾಯಕಗಳೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿವೆ. ಬೇಸಾಯವಾರೇನು? ಶಾಲೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರೇ ಪದ್ಭಕ್ತರು. ಅವರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎಂದೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲುತನದ ಮುದ್ದಯ್ಯ, ದನಗಾಹಿರಾಮಣ್ಣ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಕದ ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ, ಒಟ್ಟಿಯನ್ನು

ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೇತಯ್ಯ, ಹೊಲಿಗೆಯ ರಾಮಿತಂದೆ, ಚಮ್ಮಾರತನದ ಹರಳಯ್ಯ, ಹಗ್ಗವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದಯ್ಯ, ವೈದ್ಯವೃತ್ತಿಯ ಸಂಗಣ್ಣ, ಅಗಸತನದ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ, ಕ್ಷುನರಿಗನಾದ ಹೆಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಡೋಹರ ಕೆಲಸದ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಯವರು ಕಾಯಕವನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸು ಎನ್ನದೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರಷ್ಟೇ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸಂಪತ್ತು ನೆಲೆಯಾಗಿರುವದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಅಧಿಕೃತವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಇರದು!

ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳ, ಅನೇಕ ಮತಗಳ, ಮತದ್ವಿಷಯಗಳ ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ರಚಿಸಿದರು. ಗೋತ್ರವರ್ಣದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೆಳೆಯದೆ ಏನುಪ್ರಯೋಜನ? "ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸುಬಂದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜ ರಚನೆಯಲ್ಲವು; ಇದರ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಜ್ಞಾನವುಂಟು, ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಉಂಟು. " ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಗಾಂಧಿಯವರು ಕಂಡ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸಮೋದಯ ಸಮಾಜವ ಉಗಮವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾರೇವೆ? ಅವನರ ಕುಲಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಹೋಗುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವು ತಾನೇ ಇರುತ್ತದೆ? ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಕುಚಿತ ಛಾವನೆಯು ಒಳ್ಳೆತಲ್ಲ.

ಕೊಲ್ಲುವನೇ ಮಾದಿಗ, ಹೊಲಸತೆಂಬವನೇ ಹೊಲೆಯ! ಕುಲವೇನೋ ಅವಂದಿರ ಕುಲವೇನೋ? ಸಕಲಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಲೇಸನೆ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರೇ ಕುಲಜರು.

ಜ್ಞಾತಿಯ ಮೇಲು ಕೀಳು ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲವಂತೆ! ಮಧುವರಸಯ್ಯನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಗಳನ್ನು ಹರಳಯ್ಯನವರಿಂಬ ಮಾದಿಗರ ಮಗನಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಕುಲಗಳ ಜನರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಸೇರಿದಾಗ ಪುನಃ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೀಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವೇ? ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸರಿಯೇ? ರಟ್ಟಿಮುರಿದು ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಲಿಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ

ನಿಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಕಣ್ಣು ಕೊಸೆಯುತ್ತ ಎನ್ನೊಡಲಿಂಗಿ, ಎನ್ನೊಡಲೆನೆಗೆ, ಎನ್ನ ಮಡದಿಮಕ್ಕಳಿಗೆಂದು ಕುದಿದೆನಾದರೆ ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಮನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ !

“ಅಸನೇಶಯನೇ ಯಾನೇ | ಸಂಕರ್ಕೇ ಸಕ ಭೋಜನೇ |

ಸಂಚರಂತಿ ಮಹಾಘೋರೇ | ನರಕೇ ಕಾಲಮಕ್ಷಯಂ |

ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಬಸವಣ್ಣ ನೋಡುವನು ” ಎಂಬರು,

‘ಭವಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಗದ್ದುಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿದು ಓಲೈಸಿಹೆನೆ’ಂದು ನುಡಿದವರಯ್ಯಾ ಪ್ರಮಥರು. ಕೊಡುವೆನುತ್ತರವನನರಿಗೆ ಕೊಡಲ ಮ್ಮವೆ; ಹೊಲೆಯ ಹೊಲೆಯರ ಮನೆಹೊಕ್ಕು, ಸಲೆ ಕೈಕೂಲಿಯ ಮಾಡಿರಾದರೆಯೂ, ನಿಮ್ಮನಿಲವಿಂಗಿ ಕುದಿವೆನಲ್ಲದೆ, ಎನ್ನೊಡಲ ವಸರಕ್ಕೆ ಕುದಿದೆನಾದರೆ ತಲೆದಂಡ | ಕೊಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಕಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಸಮಾಜದ ವಿಧಾಯಕ ಸತ್ತ್ವವು ಬೆಳೆಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹದ್ದು ಮೀರಿದ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹಣಗಾರರ ಹಮ್ಮು ಅಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ದುರ್ದೈವಿಗೀಡುಮಾಡಿದ ಮನುವಿನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಂತೆಯೇ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ದುರ್ದೈವಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ, ಸಿರಿವಂತರೂ ಇಂದು ಮಾಡುತ್ತ ಕಾಳಿತಿರುವರು. ಆದರೆ ಅಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಸುಖಶಾಂತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಉದ್ಯೋಗಾವಲಂಬಿಗಳಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಶಾಲ ತತ್ತ್ವಗಳಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಾರಣವೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಉಚ್ಚನೀಚವನು ಮರೆಮಾಡಿದರು. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸುಲಭಸಾಧನೆಯ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ತ್ವವಾಗಿತ್ತು.

ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವೇನಿವುದಯ್ಯಾ ? ದಯವೇಬೇಕು ಸಕಲಪ್ರಾಣಿ
ಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ; ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯಾ ; ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮ್ಯನಂತಲ್ಲದೊಲ್ಲವಯ್ಯಾ.

ಧರ್ಮವೃಕ್ಷದ ತಾಯಿ ಬೇರು ದಯೆಯು. ಅಹಿಂಸಾಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ
ದನರು ಧರ್ಮಶೀಲರಲ್ಲದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಲರು. ವಿಶ್ವ
ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನೀತಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೀತಿಯು. ರಾಜ್ಯದ
ಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ತನ್ನ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯ ಕಂದಾಯವನ್ನು
ಕೊಡುವಂತೆ ಇವರು ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ
ಆರ್ಥಿಕನೀತಿಯನ್ನು ಆನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೆತಂದರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷುಕ
ತನವು ಮಾಂಜಿ ಜನಂದರಿತು ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂಕದಲೆಯನ್ನು
ವಿಧಿಸಿದರು. ವೃದ್ಧರೂ, ಸಣ್ಣಮಕ್ಕಳೂ, ನಿರಾಶ್ರಿತರೂ ಅಂಗವಿಹೀನರೂ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಸಕ್ರಿಯಗಳಿದ್ದವು. 'ಸಿದ್ಧರಾಮ'
ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಂಡಳಿಕರು ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀಮಂತರು ದೀನದಂದ್ರರ ಕಷ್ಟದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಇವರು
ಹಿರಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯವನ್ನು ಕಮ್ಮಿಕಾಕಿ, ಆದಾಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ದೇಶದ ಆಸತ್ತುವಿವತ್ತನುಸರಿ
ಹರಿಸಲು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ನಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ
ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಭೋಗಪದಾರ್ಥಗಳ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕಾರಣ
ಭೋಗಜೀವನದ ಕೆಟ್ಟಪಂಥವು ನಿಂತುಹೋಗುವಂತಾಯಿತು.

“ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ-ಹರಿಹರ ”

(ಲೇಖಕ: - ಪಿ. ಜಿ. ಅಂಗಾ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ.)

ಎಫ್. ವಾಲ್ಡರ್. ಆರ್ಟ್ (ಅ) ಲಿಂಗರಾಜಕುಲೀನ ಬೆಳಗಾವಿ.

ಯಾವ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾಸಂಪತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವದೋ ಅವರು ಮಹಾ ಕವಿಗಳೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಆಯಾ ಕವಿಯ ಭಾವಭಾಂಡಾರಕ್ಕೆ ನೇಸಾರವಾಗಿಯೂ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಗುಣಕ್ಕನು ಗುಣವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಯಾವುದೊಂದು ವಿಷಯವೇ ಆಗಲಿ ಕವಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮಂಚಿತವಾಗಿ ದ್ದರೆ ಅದು ಬರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಪರಿಚಿತವಾದ ಭಾವಗಳನ್ನೇವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕವಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಬಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯು ಅತ್ಯುಚ್ಚಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವಾಗ ಕವಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವ ವಿಷಯಗಳೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೂ ತಟ್ಟನೆ ಸ್ಫುರಿಸಿ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೃದಯತಾತ್ಪ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಧ್ವನಿಮಾಡುವವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪದಸಾಮಗ್ರಿ ಕರುವವನಿಗೆ, ಪದಗಳೂ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಭಾವವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹೋಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಸ್ತುಗಳೂ, ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ ವಿಷಯಗಳೂ, ಅನುಭವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವು. ಪ್ರತಿಭೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೋದರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕವಿಯು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಗುಣಾವಗುಣಗಳನ್ನು ಕಾಣದೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶೈಲಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿಹರನಿಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿಜೆಯು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನಾರೂಢಳಾಗಿ ಹಿಮವತ್ಸರ್ವತದಿಂದ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿಯಾದವನು ಕೆಳಗಿರುವ ಗಿರಿನದಿಗಳನ್ನು ಪೈರು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನೂ ವಿಮಾನದ ಗಮನವೇಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ; ಒಂದೊಂದು ಉಪಮಾನದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಣನೆಯಿಂದ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಟಿ ನಾವೇ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಅನಂದ ಪರವಶತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿತಾಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವವೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಸುರ್ವಗುಣಗಳು ಉತ್ತಮವಾ ರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ಯಾಗಿ ತೂಕ ಮಾಡುತ್ತ ಕಾಲಗಳೆಯುವನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಬಾರದು. ಔಚಿತ್ಯವೆಂಬುದು ಕವಿಗೆ ಸ್ವಯಮೇನ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಭೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಔಚಿತ್ಯವೇದಿಯಾದವನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿಯೇ ಇರುವನು. ಔಚಿತ್ಯಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ವರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮಹಾಕವಿಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ಔಚಿತ್ಯದ ಒರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿವಿಕಲ್ಪವೆಂದು ಹೇಳುವರಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಭೆಯೆಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಅಗ ನಮಗೆ ಬೇಕರಿಕೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹರಿಹರ ಆತನೇನು ಮಾಡುವುದು? ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಭರಪೂ ಆ ಕವಿತಾನೇಶವೂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಔಚಿತ್ಯವೆಂಬುದು ಆತನ ಹತ್ತಿರವೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತದೆ.

ಹರಿದರನನ್ನು ಕವಿಯೆಂದು ವಿಚಾರಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಕವಿಯೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ. ಕಾವ್ಯವೆಂದರೆ ವಿಸುರ್ವಿಯ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯವಿಸುರ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಕವಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, 'ಕಲ್ಲಿಲಾವಣಿ'ಯನ್ನು ಓದುವದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಹರಿಹರನು ಕೇವಲ ಕವಿಯಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಹರಿಹರನನ್ನು ಕೇವಲ ಕವಿಯನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕುರುಡರೇಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹರಿಹರನು ವೀರಶೈವ ಗುರು. ಆತನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಹಂಪರನು ಗಣಪುರುಷನ ಅವತಾರವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹರಿಹರನು ಮಹಾಪವಾಡ ಪುರುಷನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಹಿಮಾ ಪುರುಷನು ಬಸವ ಚಿನ್ನ ಬಸವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಬಸವನಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಆತನ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವೀರಶೈವನನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದವನು ಹರಿಹರನು. ಹರಿಹರನು ವೀರಶೈವ ಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬ

లవాడ మూలకృంభవాగ్దృ తన్న మతదింద శిష్యరనేకరన్న విద్యా
వంతగన్నాగి మాది, ఆ విద్యనవు హండువంతే పురుష పట్టివనా.
హరిహరన కీర్తియూ ప్రబల్యూ మగ్రాసిగి సమీపవాడ తిలవ
శ్చొరనవరిగి హరిడిత్తింబుదన్న ఆతన జీవన జంత్రయిందలీ
హేళబహుదాగిదే.

హరిహరను ప్రారస్త్యక్తి తక్కుంతే ఎవ్వరే పద్యగళన్న బహళ
సోగసాగి బరిదు కన్నడిగర గొంవక్తి పాత్రనాగిరువనను. హది
మూరనేయ శతమానదల్లిద్ద మల్లికార్జునను తన్న సూక్తి సుధా
ణావదల్లియూ, హదిస్థదనేయ శతమానదల్లిద్ద అభినవవాది విద్యా
నందను తన్న కాన్య కాన్యవారదల్లియూ హరిహరసేవ పద్యగళన్న
లుద్దృతమాడిరుత్తరే. ఈ కాన్యసంగ్రహకారరు ఈ రీతి హరిహర
నన్న గౌరవిసిరువుదు ఆతనికి సాహిత్యదల్లి గౌరవస్థానవన్న దోర
కిసువుదాగిదే. ఇల్లి ఒందు శిష్యరకరవాద సంగతి ఇరువుదు. జ్ఞనసూ
న్యేదికమతదవరూ, విద్యనరూ మతప్రసంజపల్లి వాదవివాదగళ
ప్రబలయుద్ద గళన్న మాది మాది పరస్పర బద్ధద్వేషిగళిందు కండు
బందరూ సాహిత్యప్రసంజపల్లి ఎల్లరూ భృత్యగళి, ఎల్లరూ బంధు
గళి, ఎల్లరూ పరస్పర ప్రీతి గౌరవ విశ్వాసగళన్నళవరే ఎంబు
దన్న ఈ జ్ఞన సంగ్రహకారరు స్పష్టనాగి తోరిసిద్ధారే. సాహిత్య
దల్లి మతపక్షపాతగళిల్ల.

హరిహరను ఇన్నొందు కారణదిందలూ గౌరవాహ్లానాగి
రుత్తానె:—

నోరేడువోడొందక్కరమదు

మాడువోడుజ్జరణిగరిదు మూరంకేరనం ।

కూడేకవితతి విజారిప

బీడదరిం బివిరుక్షకంకళనిదరొళ ॥

ఎందు లోకవిరుద్ధ వాగ్దరూ సాంఘిక్యాభిమానదింద నడేసుత్తిద్ద
ఈ ఆచారమున్ను శంతోక్తవాగి ౧౨నీయ శతమానదల్లియూ
బుండిసిదవన నవంగి తిలదనుట్టిగి హరిహరనొబ్బనీ. ఇదు సాహిత్య

ಚಾತ್ರಕಾರರಿಗೂ ಭಾಷಾಚರಿತ್ರಕಾರರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಉಪಕಾರವಾಗಿಹೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಚರಣೆಯ ಲೆಖನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶಕರವೆಂದು, ಇದೊ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದೂ ಹರಿಹರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರಬೇಕು. ಅವರು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಹೆದರು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಾರದೆ ಪೇಚಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಹರಿಹರನು ಒಂದೇ ತಡವೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಿತ್ತನೆವನು. ಕೇಶಿರಾಜನು ಅಬಕುಳಕ್ಷಗಳ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ, ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟರೂ ಹೇದವನಿಂದಾದ ಬೀಜಾರೋಪಣವು ಫಲಿಸಿಯೇ ಫಲಿಸಿತು. ಆ ಕಾಲಜ್ಞಾನದ ಹರಿಹರನ ಮತಮತೆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಬಕುಳು ಮಾಯ ವಾಗಿಯೇ ಹೋದವು. ಕೃತ್ರಿವೇಚ್ಛಾರಣೆಯ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಬಯಲಿ ಗಳೆದು ಅದನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿಯು ಹರಿಹರನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಶಲೇದೋರಿರುವ ಶತಕಗಳನ್ನು ಪುತೀಲಿಸುವುದಾದರೆ, ಪಂಪಾಶಾಸನು ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ ಮೊದಲನೆ ಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಿಹರನಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರಚೂ ಡಾಮಣಿ ಶತಕವು ರಚಿತವಾಗಿರುವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೂ ಪಂಪಾಶತಕವು ಪಂಪಾಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆಯೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನೂತನ ಪ ಗತವೊಂದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದ ಹರಿಹರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕ ರಣದಿಂದಲೂ ಹರಿಹರನು ಗೌರವಾ ಹರ್ತನು. ಈತನು ವೀರಶೈವ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿಯೂ, ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. "ವೀರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಡ ಬೇಡಿ, ಶರಣರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಹರಿಹರನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ವೀರಶೈವ ಕವಿ ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪದಕ್ರಿಯು ರಾಜಶೇಖರ ವಿಲಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ತಾನು ಹರಿಹರನ ಅನುಯಾಯಿಯೆಂಬ ಪನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವನು. "ಯತಿಶಿಲಕನಾದವನು ಶೃಂಗಾರರಸವನ್ನು ನೆನಪಿಡುವುದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಬಹುದೇ?" ಎಂದರೆ ಹರಿಹರ

ನನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ' ಹೀಯರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಹಿಡಿದಿರುವೆನಿ
ಆನೃಥಾ ಅಲ್ಲ'— ಎಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.

ಆನುಚಿತನಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಜನಮಂಡನ ನಿಂ ಕೃತಿವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇ
ಕೃತಿಸಿದ ಕೇಳಿ ಮುಖ್ಯ ಜನರಂಜನ ವರ್ಣನೆ ಗೈವದಿಂದ ಸ
ಜ್ಜನರಿವನೆನ್ನದಿ ಕೇ ಶಿವಯೋಗಿ ಹರೀಶ್ವರ ಮಲ್ಲಣಾರ್ಯರಿಂ
ಪಿನ ಪೊಸಕಬ್ಬಮಂ ನೆಗ್ಗರಾನವರಂತಿರೆ ಪೇಶ್ವಿನಂತಿದಂ ||

ಇವುಗಳಿಂದ ಹರಿಹರನು ವಿರಶೈವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕವಿಯಾಗಿ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರುವನೆಂಬುದನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು
ವಿಸ್ತರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ
ಕವಿಗಳು ಹರಿಹರನ ಭಾವಗಳನ್ನೂ ಆ ಭಾವಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರಮವನ್ನೂ
ತೆಗೆದ ಕೊಂಡಿರುವರೆಂಬುದನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ
ಬಹುದು.

ಷಡಕ್ಷರಿಯು ಹರಿಹರನಿಂದ ಅನೇಕ ಭಾವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಕೊಂಡಿ
ರುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ —

ಎನೆ ತಾರಕರಿಗೆ ಕೋಪಂ

ಮನದೋಳ್ ಪಟ್ಟಿವೆಲ್ಲ ಮುಖದೊಳವತರಿಸಿ ವಿಶೋ

ಚನದೋಳ್ ಪರಿಸಿ ಪರ್ಬನ

ಕೊನೆಯೋಳ್ ಕುಡಿಸೊಂಡು ನಿಮಿರೆ ನಡುಗುತೆ ನುಡಿದಂ ||

ಎಂಬ ಹರಿಹರನ ಪದ್ಯದೊಡನೆ ಷಡಕ್ಷರಿಯ ಶಬರಶಂಕರ ವಿಶಾ
ಖದ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸೋಣ.

ಒಳದೋರ್ವದು ಶಾಂತಿರಸಂ

ಮೊಳಿತುದು ಕೋಪಾಗ್ನಿ ಮೊಗೆದುದುಸಿರೊಳ್ಳಿದುಗ |

ಗ್ನಿಳ ಕಡೆಯೋಳ್ ಕಿಡಿಗದರ್ಬದು

ಬಳಿಕಲದರ್ಬದು ಮೊಗದೋಳ್ ಚಲಿರುಪುನಂದನನಾ ||

ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಿಹರನ ಭಾವಗಳನ್ನೂ
ಶೈಲಿಯನ್ನೂ ಅನುಕರಿಸುವರು. ಇತರ ಕವಿಗಳು ಹರಿಹರನಿಂದ ಕಡ್ಡಿರುವ
ಪದ್ಯಭಾವಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಹರನ ಪ್ರಾಮಾ
ಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿಹರನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆ ರುತ್ತಾನೆ. ಹರಿಹರನು ಮಹಾ ಪವಾಡಪುರುಷನಾಗಿಯೂ ಗಣಪ.ರುಷನ ಅವತಾರವಾಗಿಯೂ, ಅಚಾರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿಯೂ, ನಿಷ್ಕಪಟಿಯಾದ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೂ ವೀರಶೈವೋದ್ಧಾರಕನಾಗಿಯೂ, ಹಾಗಾದರ್ಥಕನಾಗಿಯೂ, ಗುರುವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಪೂಜ್ಯಭಕ್ತಿಯಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಚರಿತ್ರೆಗೂ ಹರಿಹರನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಉಪಕಾರವು ಘನತರದಾದದ್ದು. ಹರಿಹರನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಣಗಳೇ ಸಾಕು. ಗುರುವಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರೆ ಆ ಕೀರ್ತಿಯು ಗುರುವಿಗೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿತಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸೈಪಂಜ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪನಾಚಾತುರ್ಯವನ್ನೂ ಆ ಗುರು.ಪ್ರಸಾದ ದಿಂದಲೇ ಪಡೆದ ಚಾನುರಸ ಪಡಕ್ಷರಿಯಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು ದೊರೆತಿರುವುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ರಸಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮುಂತಾದುವು ಹೇಗೆ ಹುಣ್ಣು ವಿಶೇಷವಿಂದ ಲಬ್ಧವಾಗಬೇಕೋ ಹಾಗೆಯೇ ಗುರುಪದವಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯವೂ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದಲೇ ಲಬ್ಧವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ "ಹರಿಹರ ಜ್ಯೋತಿ"ಯು ಅತ್ಯುನ್ನತವೋನ್ನತಿಯಿಂದ ಉಜ್ವಲವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರುತ್ತ, ಧಾರಿಗರ ಕಣ್ಣಿನಗಳಿಗೆ ಅಶ್ವರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತ, ಚಿರಕಾಲವೂ ಉಪಕಾರಕವಾಗಿರುವುದುಂಟು ! ಇದುವೇ ಹರಿಹರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ !! ಇದೇ ಹರಿಹರನ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಣಯ ನಿದರ್ಶನ !!

ಅತಥಿ - ಜಂಗಮನಿಷ್ಠೆ

[ಭಕ್ತ ವೀರಣ್ಣಡೆಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಳಗ]

(ಬರೆದವರು:—ಗೀತುವ ಅವಧಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಕೃತಪುರ-ವಕ್ತು.

ಸವಾಸ ವಸತಿ ಬಳಸಿರಿ.)

ಸಿದ್ಧಪುರದಲ್ಲಿ ವೀರಣ್ಣಡೆಯನೆಂಬ ಜಂಗಮನಿಷ್ಠ ತಪೋಮೂರ್ತಿ ಸಭ್ಯರ ಶಿವಭಕ್ತನಿದ್ದನು. ಈ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕೆಲಗ್ರಾಮಗಳ ಒಡೆತನ ವಿದ್ದುದರಿಂದ ಒಡೆಯರೆಂದು ಕರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಅತನಿಗೆ ಸುಮಂ ಗಳೆಯೆಂಬ ಪತ್ನಿಯು, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಗೊಡೆಯನ ಸತಿ ಮಹದೇವಿ ಎಂಬ ಸೊಸೆ, ಹೀಗೆ ಐವರದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಳಗವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಶೀಲರು, ಶಿವಭಕ್ತರು, ಸಮ್ಯಕ್-ವಿಚಾರಪರರು, ಕಾರ್ಯಾವಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನನ್ನು ಮರೆಯುವವರು. ಜಂಗಮನನ್ನು ಶಿವನ ಸಿ ಕಾರ ರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮನೆಗೆಲಸ ಮುಂತಾದನೆಲ್ಲ ಜಂಗಮಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿ ರಿಸಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲೊದಗುವ ಸುಖಗಂನಷ್ಟೇ ಏಕೆ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಹ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ (ಸುಖವನುಂಟುಮಾಡುವವ) ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ಒದಗುವವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.

ಶಿವ-ಜಂಗಮರಲ್ಲಿರುವ ಇವರ ಅವಾರ ಪ್ರೇಮನಿಷ್ಠೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿವನು ತಲ್ಲಣಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾವಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಸನ್ನು ಮರೆತ ತಾಯಿ ಫಕ್ಕನೆ ನೆವ ಪುಗೊಂಡು ಕೂಸಿನೆಡೆಗೆ ಭಾವಿಸಿ ಬರುವಂತೆ, ಶಿವನು ವಾರ್ತತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ, ಆ ಬಸುರನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನಿರಿಸಿ, ಭಾಲ ಚಂದ್ರನನ್ನು ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಳ ಜೊಯಿಸಿ, ರುಂಡಮಾಲೆ-ನಾಗಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರವೂಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ, ಗಜಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಷಾಯಾಂಬರವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮವನ್ನು ಕಂಠೆಯನ್ನಾಗಿ ಹೊದೆದು ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ದಂಡವನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದು ಕಪಾಲವನ್ನು ಕಮಂಡಲವನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಗಂಗೆಗೆ ಅವಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ

ಲಿಂಗ ಮುಕಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನಾತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿ ಪುರಳಿ ಹೊಂದಿಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಾನು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುವ ಧೀರನಾಗಿ ಶಾಂತನಾಗಿ, ಸುಂದರನಾಗಿ, ಲಿಂಗೋಪ್ಪವ ರೇಣುಕರಂತೆ ದೈದೀಶ್ಯಮಾನ ನಾಗಿ ಹೊರತಲುವನಾಗಲು, ಪಾರ್ವತಿಯು— ದೇವ! ಭೋಗಗಳ ಆಶೆ ಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರು ಕನಿಷ್ಠ ಭಕ್ತರು. ಇಷ್ಟ ಭೋಗಗಳು ಒದಗಿ ರವಾಗ ಜಂಗಮವನ್ನು ಅದರಸುವನಲು ನಿನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತರು. ಕರಳು ಗೀಚುವ ಕಷ್ಟಬಗದ್ದರೂ ಜಂಗಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ನಿನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತರು. ವಿರಕ್ತರು ಅರ್ಥಾತ್ ವೀರಶೈವರು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಹಾಗೂ ಜತನ ಬಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸ ಬಹುಮನೆಂಬ, ತನ್ನ ಕಿರಿಕಿರುಕುಂಟರಾದ ಶೇಷನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ಮುಂಗಡಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.

ಇತ್ತ ಶಿವಭಕ್ತ ವೀರಣ್ಣೊಡೆಯನು ಮನೆದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಮಗನಾದ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಾಚಾರ್ಯನು ವೈದಿಕಳಿಗು ಶಿವಾರ್ಚನೆಯ ಕೂಣಿಗೆ ಬಂದು, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೋಸುಗ ಕೂಡಲು ಭಕ್ತಳು (ಬಿಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತನಿನ ಕಂಬಳಿ) ಸಹಿತ ಸುತ್ತಿದ ಭರ್ತೃಸನದ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗಲು, ಪೂಜಾ ಸರ್ವಸ್ವ ಘಡೆಯಿತ್ತಿ ಬಲವಾಗಲಿಟ್ಟಿತು. ಕೂಡಲೆ 'ಹಾಯ್' 'ಸಾಂಬಶಿವಾ' ಎಂದು ಕೂಗಿ ಪೂಜಾಬಿಟ್ಟನು. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಯಿಂದ, ತೊಡಗಿದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಸ್ವ ಬಿಲಸೇತು, ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೋಡೆಯನು ಪೂಜಾ ನೀಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಡು, ಹಾಯ್ ಶಿವನೇ ಇದನೇನು ಮಾಡಿದೆ! ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಚರಿಸಿ (ಲಾಕಿ ಕರ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಥಮ, ಪಾರ್ವತಿಯು ಮಾಯೆಯ ಶಕುಂ.)

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ “ಅಯ್ಯಾ! ಹಸಿದು ಬಂದ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನನ್ನಿತು” ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು. ಹೆಣ್ಣವೆರೆದ ಕಣ್ಣುಗಳ ನೋಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ವೀರಣ್ಣೊಡೆಯನು ಬಾಗಿಲೆಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಅದುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮೂರ್ತವೆತ್ತು ಬಂದಂತಿರುವ ಜಂಗಮವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ದುಃಖವು ಅಡಗಿತು. ಮುಖವನ್ನು ಹಿಂತಿರುವ ಪರವಾರಕ್ಕೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಸಂಕೇತಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖವನ್ನಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ವೀರಣ್ಣೊಡೆಯನು ಜಂಗಮನನ್ನು ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾತ್ರಾಧೀನಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ
ಒಳಗೆ ಕರೆತಂದು ಆಸನ ದಿಂಬುಗಳಿರಿಸಿ ಕೂರಿಸಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳಗೆ
ಬಂದು. ನೋಡಿದರಾ ! ಶಿವನೇ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಂತಿರುವ ಜಂಗಮನು
ಹಸಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೇನು ಮಾಡುವುದು?

ಕೂಡಲೆ ಶಿವನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇಹಯಾತ್ರಿಕನನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟಿ
ಹನಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವೇನು ! ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಯು. ಮೂಲ ಕರೆತರಲಾ
ಸಾಧ್ಯವೇ ! ಎಂದು ಮಗನು. ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟವರಿಗಾಗಿ
ಚಿಂತಿಸಲಾರಂಭ ! ಎಂದು ಸೂಸೆಯು. ನುಡಿದು ಜಂಗಮ ಸತ್ಕಾರದ
ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗೂಡಿ, ಶವವನ್ನು ಸುಖಾ
ಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನಿಟ್ಟು, ಬಲಗೈಯಿಂದ
ಲಿಂಗವನ್ನಾಚ್ಛಾದಿಸಿ ಶಿವಾರ್ಚನೆಯ ಗೃಹದ ಬಾಗಿಲೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಮೊದಲಂತೆ ಅತ್ತೆಸೊಸೆಮರು ಅಡಿಗೆಗೆ ತೊಡಗಿದರು. ಶಿವಲಿಂಗದೊಡೆಯನು
ಬಂದ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಮೊದಲಾಗಿ ಪೂಜೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ
ಪಡಿಸತೊಡಗಿದನು. ವೀರಣ್ಣೊಡೆಯನು ಒಂದ ಜಂಗಮನಿಗೆ ಚವರಿ
ಯಿಂದ ಗಾಳಿಹಾಕಹತ್ತಿದನು. ತುಸುಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಂಗಮನು ಮಾರ್ಗಾ
ಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲಿದವನಂತೆ ನಟಿಸಿ, ದಿಂಬಿನ ಮೇಲಾರುಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ
ಅಂತರಹಿತನಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕು-ತು—ನೋಡಿ
ದೆಯಾ ? ಭಕ್ತರ ಇಲವನ್ನು ! ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವವಳಲ್ಲ ನೀನು ! ನಿನ್ನ
ಋಣಗೋಳ ಪಟ್ಟಿಂದರೂ ಜಂಗಮ ಸೇವೆಗೆ ಕುಂದಿದರೇ ? ನಿನ್ನದನ್ನು
ನೀನೆ ಸರಿಸಡಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತುಂಬೆಡ.

ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾರ್ವತಿ—ಸ್ವಾಮಿ ! ಅವರ ಮೂಕ ಕೃತಿಗಳಿವೇನು ಅವರ
ಆಂತರಾಳವನ್ನು ಅರಿಯ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬಯಕೆ ಬಯಲು (ಬಯಕೆ
ಸೂರ್ತಿಯಿಂದಂಟುವಾಗುವ ನಿವೃತ್ತಿ) ಗಳಗಾಧಾರನು ನೀನೆ !

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಎಂಬ ಧ್ವನಿಯಾಯಿತು.

ಚವರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಪರವಶನಾದ ವೀರಣ್ಣೊಡೆಯನು ಭಾಣ
ಗೊಂಡು ಜಂಗಮನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ
ಜಂಗಮನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಸ್ಥಿರಚರವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ವಿಭುವೇ,
ಜಂಗಮಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಹ ಪ್ರಭುವೇ, ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಗಮ್ಯ.

ಯೋಗಿತ್ವದ ಶಿವನೇ ಭೋ ಪರಾಕ್ (ಗುರುಜಂಗಮನನ್ನು ಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಕೊಂಗೆ ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಭೋ ಪರಾಕ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೊಂದೇ ಭವಿಯಿಂದ ಘೋಷಿಸಿದೊಡನೆ ಜಂಗಮನು ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು.

ಜಂಗಮನನ್ನು ಕರೆತಂದು ಪೀಠದಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ವೀರಣ್ಣಿಡಿಯನು ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಶಿವಲಿಂಗವು ಪಾದೋದಕದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಮಾತ್ರ ಸ್ವಮಾದದಿಂದಲೋ ಜಂಗಮನಿಗೆ ವಿಕಲ್ಪ ಉಂಟಾದಾರದಂತಲೋ ಶಿವಚರ್ಚನೆಯ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜಂಗವ ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರರಾದರು. ಮತ್ತು ಜಂಗಮನೋಗಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾದರು.

ಆಗ ಜಂಗಮನು—(ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಗಿತ್ತೆಂದು) ಜಂಗಮನೋಗಣೆಗೆ ಇದು ಉಚಿತವೇ? ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲದೆ ಈ ಜಂಗಮನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದು. ಎನಲು ಕೂಡಲೆ ಮಗನು ತಂದೆಗಾಗಿ ಕೂಡಲು ಪೀಠವನ್ನು ಹಾಕಿದನು. ಮರಳಿ ಜಂಗಮನು ಶಿವಲಿಂಗಗೊಡೆಯುವನ್ನು ಕಾರಿತು—ನಿನಗಾಗಿ ಬೇಡವೇ ಎನಲು, ಮದನೇವಿಯಕ್ಕಳು ಮುಂದು ಮದ; ಮೈದನನಿಗಾಗಿ ಪೀಠವನ್ನು ಹಾಕಿದಳು. ಜಂಗಮನ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂತುಕೊಂಡರು. ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕಳು ಮೂವರಿಗೂ ಅಡಿಯಣೆಗೆ (ಅತ್ತಣೆಗೆ) ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದ ಹೊಳಸುಳ್ಳ ಹರವಾದ ಅಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿದಳು. ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಚಟ್ನಿ, ಕೋಸಂಬಿ, ಪಲ್ಟಿಗಳ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಅತ್ತೆಯು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬಳಸಲು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಕ್ಕಳ ಕಣೆಯ ವಿಭೂತ (ಶಿವನ ಮೈನೇಳಗು) ತನ್ನದ್ದದ್ದಾಗಿರುವ ಎಣ್ಣೆಗಳಾದ ಕಂಕು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟು (ಶಿವನೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಇರುವ ಪಾರ್ವತಿಯ ಅನುರಾಗ) ಇವುಗಳು ಶಿವನು ಸಾಂಬಂಜಿಯು ತಿಳಿಸುವಂತಿದ್ದವು. ಅಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜಂಗಮನು—ಇವಳು ನಿನ್ನ ಮಗಳೇ?

ಅಲ್ಲ ಬಾದ್ವೀ ಇವಳು ನನ್ನ ಸೋಸಿ.

ಜಂಗಮನು ಶಿವಲಿಂಗಗೊಡೆಯನ ನಿರಖಿಸುತ್ತ ಹಾ! ಇದೇನು ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನು!

ಅಗಮಾತ್ಯ ವಿರಣ್ಣೋತ್ತಮನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಡೆಯದೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಮಳೆಯಂತೆ ಹನಿಗಳುದುಂದವು. ಜಂಗಮನು ಮಕ್ಕವೇವಿಯಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಕೈಮಾಡಿದೊಡನೆ ಕೈಕಂಭದ ಚಾಚಿದ ಕೈಯಿಂದ ಗುಗಿಬಂಡಿಯು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಅಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗಕ್ಕನೆ ಸಿಂಟುಕೊಂಡಳು. ಜಂಗಮನು ಮೋರೆಯನ್ನು ಕಿವುಚಿ (ಸಂಕಟಿತ ಮಾಡಿ) ಇಂದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಟು ಎದ್ದಾದನೋ! ಅಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿಳಿಸುತ್ತ ಜಂಗಮಾ ರೋಗಣೆಯ ಮಾತುವ ಭಕ್ತನ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದುದು. ವಿಸುವಿಚಿತ್ರ! ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದಿರುವಿ ನೈ ಇವನ್ನು ಸುರು?

ಪ್ರಭೋ! ಇವಳು ನನ್ನ ಸೊಸೆ, ಹಿರಿಯ-ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ. ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಸೆರೆಯ ಬಂಧನವೇ! ಈ ಸುಧಿಯ ಪತಿಯು ಶಿವಾರ್ಚನೆಯ ಕೊಠೆಯಲ್ಲಿ 'ಇಷ್ಟಲಿಂಗ'ದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸುತ್ತಿಟ್ಟ ತನ್ನ ಅಪವದ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಕೆರೆ ಬಂದುದರಿಂದ ಲೌಕಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ "ಬಳಿಕೊಂದು ನೆನದಿಂದ" ಎಂಬಂತೆ ಸರ್ವಕಚ್ಚಿದುವನ ಶಿವಸನ್ನಿಧಿಗೈದಿವನು. ಕ್ಷಮಾಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಅವನ ದೂತರನ್ನು ತಡೆದು, ನಮ್ಮೊಡನೆ ಜಂಗಮರೋಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ, ಶಿವನಿಡೆ ಗೈದುವ ಧೀರ! ಪರಮ ವೀರ!! ಅತನ ನೆ-ಪಗೊಂಡು

ಸಾಕು! ಈ ಡಂಭಕನದ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಾದ್ಯಶ್ಯವನು. ಜಂಗಮನು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವಾರ್ಚನೆಯ ಕೊಠೆಯೊಳಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೈಗುತ್ತಾ ಹಿಡಿದು ಬಲಗೈಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನೆತ್ತುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಮಂತ್ರಮಯ ಶಿರೀಷೆಯನ್ನು ಕಂಡು—ಮೋಸದ ಮನುಷ್ಯಾಂಶಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಮೆಯ ಒಳಗೆ ಈ-ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿದವನದ ಗುಪ್ತ, ಎಂದು ರೌದ್ರಾವೇಶದಿಂದ ಘಡುಘಡಿಸಿ, — ದುಷ್ಟಾ, ನೀಚ ಅಧಮಾಧಮಾ, ಲಿಂಗಚ್ಛೇದ ಕಟಕನೆ! ಮಗನ ಮೃತರೋಷವನ್ನು ಮನೆಯುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಂಗಮನೊಡನೆ ಸುಗ್ರಾಸ ಭೂಜನೆಗಾಗಿ ಅನಂದದಿಂದ ಕೂಡುವ ನೀನು ತಂದೆಯೇ?

ಬುದ್ಧಿ! ತಾವು ಜಗದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನರು. ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಜೀವಿಸುವುದೆಂತು! ರೋಷವನ್ನಡಗಿಸಿ ಶಾಂತರಾಗರಿ, ದಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿ.

ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ಧರ್ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಯಾತ್ರ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿಳಿಯುವರು. ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗೆಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖಿಸುವುದು? ಇನ್ನು ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಕೊಡದ್ದು ಅನುಚಿತವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಜಂಗಮನು ಶಿವಸ್ವರೂಪನೆಂದರೂ ತಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಬೇಡತಕ್ಕವೆನಿಸಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದೆಂದನು.

ಜಂಗಮನು- ಮನಸಾ ಸಂತುಷ್ಟನಾದರೂ ಕೋಪವನ್ನಡಗಿಸದೆ ಸುಮಂಗಲಮ್ಮ (ವೀರಣ್ಣೋಡೆಯನ ಹೆಂಡತಿ) ನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖತಿರುವಿ ತಾಯೀ! ನಿನಗೆ ತಾಯಿಯೆನಬದುವೇ? ನನಮಾನ ಬಸುರಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು, ಬಾಲ್ಯದ ಬಳಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹರಕೆಗಳ ತೆತ್ತು, ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ, ಸತಿಸಹಿತ ಮಾತೃಪೇವೆಗಣಿಯಾದ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ದುಃಖಿಸದಿರುವ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಕ್ಕುವಳೇ? ತಾಯಿಯೋ ಮಗುವಿಗೆ ವಿವವೆರೆದು ಉಬ್ಬಿನಿಂದ ಜಾಲು ಕೂಡಿದ ಮಾರಿಯೋ! ಮಗುವಿನ ಶವವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅತಿಥಿ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸುವ ಚಕ್ಕಂದದ ಸವಿಗಲಿತ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುಮಂಗಲಮ್ಮನು ತಂದೆಯೇ! ಮಗಳ ನಡತಿ ಕೊಂಕಾದರೆ ಶಂದೆಗೆ ಲೋಪ ಬರುವದು ಸಹಜ. ಆದರಲ್ಲಿ ಮೂಢತೆಗೆ ಆಪ್ತದ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಮಗನೆಂದು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಜೀವಕ್ಕೋ ಶರೀರಕ್ಕೋ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ಶರೀರವಿನ್ನೂ ಇದೆ, ದುಃಖಿಸುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಜೀವಕ್ಕಾದರೂ ಜೀವವು ಗೃಹ್ಯ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಬರುವದಲ್ಲ. ಎರಡರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವಿಯೋಗದ ಕಾರ್ಯ ಆರ್ಥಾತ್ ಇಷ್ಟಬಂದಾಗ ಶರೀರದೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಅಗಲುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದನ್ನು ಪಡೆದವರುಂಟೇ? ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮ ವಿವಾಹದ ಫಲ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈಶದತ್ತ ಶರೀರ, ಭೋಗ ಕಾಲ ಕ್ಲುಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟವರೇ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಅವನು ಈಶದತ್ತ ಅವಧಿ

ಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆವಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಹೋಗಲೇ ಬೇಕು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದಾದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಚಿಸಿ ಫಲವೇನು! ಜೀವಿಗಳಾದ ಪ್ರೀತುರು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಈಶ-ಗುರುಭಕ್ತಿಪೂರಾಗಿ ಅತಿಥಿ-ಜಂಗಮಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರುವುದು ಧರ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಾಯ ಹಾಗೂ ಮನೆತನದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕುಂದು ತರದಂತೆ ಜಂಗಮ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುಗ ಪತಿದೇವನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 'ಇಕ್ಕಲಾರಥಕ್ಕೆ ಎಂಜಲು' ಎಂಬಂತೆ ಕುಂಟು ನೆವ (ಶಿಸನೇಡೆಗೈದಿದ ಮಗನ) ದಿಂದ ಜಂಗಮ ವಿಮುಖತೆಗೆ ಎಡೆಯುಂಟಾಗಬಾರದು ಸಿದ್ಧ ಕಾದುಮೆ ತಪ್ಪೇನು!

ಜಂಗಮನೆ ಆನಂದವು ಇವೃದ್ಧಿಸಿತು. ಆದರೂ ಕೋಪವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಸದೆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಕುರಿತು- ಜನ್ಮತಃ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಒಪೆಯುತ್ತ ಬಂದಿರುವಿ. ಇದೀಗ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವ ನೀನು ಈ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಪರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಭೋಗದೊಡವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನೊಡನೆ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸರ್ವವೂ ನನ್ನದೇ ಆಯಿತೆಂಬ ಉಬ್ಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀನಿಗೆ ಶೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಮೂಢಾ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಪಾಪಾತ್ಮಾ !

ಇನ್ನೂ ಏನೇನನ್ನೋ ಬಯಸು ದೂರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಶಿವಲಿಂಗನ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆರ್ಯಾ! ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು. ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂತ್ಯೆಸುವುದನೇನು ಬಲ್ಲೆ! ತಾವು ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರಿ. ಆಗರೆ ಸಂಸಾರದ್ವಾರವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾರಸೊತ್ತು? ಅವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದನ್ನು ಮಗನು, ಮಗನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗನು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರುವಾಗ ತಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದಮೇಲೆ ಪಡೆದುದನ್ನು ಒಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಣ್ಣತಮ್ಮರ ಸಂಬಂಧ-ಜೀವರ ಹಲವು ಶರೀರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತವರು. ಯಾರು ಯಾರ ಅಣ್ಣ ಯಾರ ತಮ್ಮ ಜನನದ ಮುಂಚೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ, ತಂದೆ-ಮಾವ, ಶತ್ರು-ಮಿತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಾ ಶರೀರವಿರುವ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಶರೀರವು ಮರೆಯಾದರೆ ಸಂಬಂಧವಿರದು.

ಪ್ರಪಂಚವು ಒಂದು ಸಂತೆ. ಮಾರಲು ಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ನೆಲೆಯುವರು. ಮಾರುವವನ - ಮಾರಾಟ, ಕೊಳ್ಳುವವನ - ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ,

ಮುಗಿದು ಹೊರಟು ಹೋದರೆ ಚಿಂತಿಸುವರುಂಟೇ? ಶಿವನಷ್ಟಣಿಯೇ ಜಂಗ
ಮನಷ್ಟಣಿಯೆಂದು ಉಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತೆ, ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ.

ಉಕ್ಕಿದ ಆನಂದದಿಂದ ಜಂಗಮನು ಶಿವಲಿಂಗನನ್ನು ಎದೆಗಿಟ್ಟು
ಕೊಳ್ಳಲು ತವಕಿಸಿದನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಾರ್ವತ್ಯು ಒಳಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಮು
ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಳು. ಕೂಡಲೇ ಜಂಗಮನು ಮಹದೇವಿಯುಕ್ಕಳ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ - ಮಗಳೇ! ಇವರಂತೂ ಕಟುಕರು. ಇವರ ವರ್ತನಕ್ಕಾಗಿ
ನಿನಗೆ ಜಗುಷ್ಟೆಯುಂಟಾಗುವವಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರಾವಿ.
ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸತೀತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗುವದು.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪತಿಯೇ ಪರಪೈವ, ಪತಿವಿರಹಿತ ನಾಯಕ ಜೀವನ ನೀೞ್ದ
ಮೀನಿನಂತೆ! ನೀನು ಸತ್ಕೃಲ ಜಾತಳಾಗಿ ತೋರುವಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕನು
ಗುಣವಾದ ವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವದೆಂತು? ಪಾಪಿಗಳ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪತಿ
ಪ್ರೀತಿ ಮತಿ ವಿಭ್ರಮಗೊಂಡಂತಿದೆ! ಪತಿ ವಿಯೋಗದಿಂದ ಎಡರು ದೂರಾ
ಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ?

ಶಿರತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತ ಮಹದೇವಿಯುಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶೂಲ
ಪನಿಂದಂತಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆವರೂ ಅವು ಜಂಗಮ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರ
ಟದಿಂದ ಸಹನೆಗೊಂತ್ರವಳಾಗಿ, ತಂದೆಯೇ! ನೀನು ಶಿವರೂಪನೆಂಬುದೇ
ಸತ್ಯ. ನೀನು ಗಣೇಶ (ಬಸುರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣಪತಿಯು ನಡೆದಿರು)
ಪ್ರಣಮ ವೀರಭದ್ರರಿಗೆ ಜನ್ಮದಾತನಾದಂತೆ ಬಾಲೆಯರಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಿ
ದ್ದರೆ ನೀನಿಷ್ಟು ನಿಷ್ಕರನಿರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಕ
ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ಸಂಖಿ, ಮೀರೆ, ಜಯ, ಮಹದೇವಿಯುಕ್ಕ ಮುಂತಾದ
ಅಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಬಳಲಿದುದು ಮಜಗ ಡಂಗುರವಾಗಿದೆ. ಸಾಲಮವಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು
ಬಳಲಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವೆಯಾ! ಜಂಗಮನಾದರೇನು ಆವ್ಯಾಯನಕ್ಕೆ ನೀಡುವೆ.
ಆದರೆ ಮೊಗುಹುದು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಮೊದಲಾಗಿ ಜಗದ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯರೇ (ಮೊಲೆಗಳಿ
ರುವುಂಟೆ ಗಾತ್ರ) ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪತಿಯಾದ ಪರಮಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದು
ವೃದ್ಧಕೊಂದು ಲೌಕಿಕವ ಪತಿಯನ್ನು ಆತನ ಪತಿದೂಷವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ,
ಶೂಜಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ, ಆಜ್ಞಾಸುರೂಪ ವರ್ತಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ತುಷ್ಟಿಯನ್ನುಂಟು
ಮಾಡುವುದು. ಧರ್ಮವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಂದು ತಂದುಕೊಂ

ದಿಲ್ಲ. ಸತಿ ಶಿರೋಮಣಿಯೆಂದೆನಿಸಿದ ಪಾರ್ವತಿಯು ಅಶ್ವೈಯ್ಯನ್ನು ಮೀರಿದಳು. ಲೆತ್ತದ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಪತಿಯ ಹಣೆಗೆಸೆದು ಬುಗಟಿಯನ್ನಂಟು ಮಾಡಿದಳು (ಅನ್ಯಕ್ತ ಪಾರ್ವತಿಯು ನಡುಗಿದಳು) ಹಾಗೆ ಎಂದೂ ಯಾವ ಪ್ರಮಾದವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿರುವುದರಿಂದ, ಶಿವ (ಮಂಗಲ) ಭಾವದ ಪತಿಯು ನನಗೆ ತನ್ನ ಅಧಾಂಗಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದನಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆಯೂ ಶುಚ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದದೆ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನೇ ತಾನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ, ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಪದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸಿದ ಕೌಶಿಕನನ್ನು ಜರೆದು ಲೋಗವೆ ಗಂಡ? ನೋಲಿಯೊಳಿಕ್ಕಲೆಂದಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಮಹದೇವಿಯು ಸರತಿಯೂ ನನಗೆ ಉಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನತ್ತಿ-ಮಾವಂದಿರು ಪತಿಭಕ್ತಿ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು ಮೈದುನನಾದರೋ ಸೀತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಂತೆ! ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಬೆರೆದ ಈ ಮನೆಗೆ ಕೈಬಾಸ ಸುಟಿಯೇ? ಇದರಿಂದ ಪೇಯ ವಂಶವನ್ನು ಜರೆಯುವ ಜಂಗಮನ ಬಾಯಿ ವಿಷನಂಗದನ (ನಜುಂಡನ ಬಾಯಿಯಾಗಿರಬೇಕು. (ಶಿವನು ತತ್ತರಿಸಿದನು) ನನ್ನ ತಾರು ಪವಿತ್ರವು. ನನ್ನ ಕಂಠ ತಂದೆಗಳ ಬದುಕು ಪವಿತ್ರವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಈ ನನ್ನ ಲಿಂಗವೇಸಾಕ್ಷಿ.

ಜಂಗಮನ ಕೊರಳ ಲಿಂಗವು ಆನಂದದಿಂದ ಲೋಲಾಡಿತು. ಅದನ್ನು ಜಂಗಮನು (ಶಿವನು) ಸಾವರಿಸಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಯಿತು. (ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಗಣೇಶರು ತತ್ತರಿಸಿದರು. ಶಿವಲಿಂಗವು ಮಾತ್ರ ಆನಂದ ಸುಂದಿಲವಾಗಿ ಲೋಲಾಡಿತು) ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ! ಇದೀಗ ಪತಿಯು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. “ಕುಂಭದ ಗಂಗೆಯು ಪುಷ್ಪಸುಮವಳಿಗೆ ಕುಂಬಿದ ಗಂಗೆಯು ದೂರಿತಂತೆ” ಪತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾ ಶಿವನನ್ನು ಈಗ ಭೂಮಾ (ವ್ಯಾಪಕ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಲೌಕಿಕವೆಂಬುದೊಂದು ಶಿವನ ನಾಟ್ಯಸಾಲೆ. ಶಿವನಪುಣೆಯನ್ನು ಉಲಿಸಿ ವೇಷ ಮಾಡುವವನೇ ನೈಜವಾದ ಕಲೆಗಾರ. ಕಲೆಗಾರನ ಹಾವ-ಭಾವ ನಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಶಿವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ (ಬರೆದ) ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜರುಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವವು. ಇದೀಗ ಪತಿಯ ವೇಷ ಮುಗಿಯಿತು, ಈ ವರೆಗೆ ನನ್ನದು ಸಧವಾ-ವೇಷವಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ವಿಧವಾ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ವಿಧವೆ ವಿರಕ್ತ ವೇಷಗಳೆರಡೂ ಒಂದೇ ಮಾದು

ರಿಯುವು. ಪತಿಯನಗಲಿದ ಸ್ತ್ರೀಯು ಅರಸಿಣ. ಕುಂಕುರು, ಕಾಡಿಗೆ, ಹೇಳಲ ಸಿಂಗಾರ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು-ಭೂವಣಗಳನೆಂದಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಗಳು. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಲಾಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ನಿರ್ದ್ರೆ, ಭಾಷಣ, ಜನಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯಿವಿದ್ದು ಅನ್ಯಭವಿ (ಕೇವಲ ವಿಸ್ತಾರ ಭೋಗಾಸಕ್ತಜೀವಿ) ಗಳ ಸಂಗವಿರಹಿತಳಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ವಿಧವೆಗೆ ಉಚಿತವು. ವಿವರನಿಗಾದರೂ ಇವೇ ಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲದ ವಿವರತೆ ವಿಧವೆಗಿಂತಲೂ ಕರಕಷ್ಕ. ಸುಖಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಮಿಯು. ಶಿವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಒದಗಿದ ಈ ವೇಷವನ್ನು ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಣಿಯ, ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬೆರೆದ ಪತಿಯನ್ನು ಕೂಡುವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲಿ? ಪ್ರಪಂಚ ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರವಾಗಿ ಪತಿಯ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸದೆ ಬಳಕೆ ಭೋಜನ ಭಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಅನ್ಯಾಯವೇನೋ ಸರಿ! ಆದರೆ ನನ್ನ ಉಭಯ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿಥಿ-ಜಂಗಮ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಜಂಗಮ ನೊಂದು, ಮರಳಿ ಬಾರದೆಂಬ ಮಾವಂದಿರ ಹೇತುವನ್ನನುಲಕ್ಷಿಸಿ, “ನವಿಯ ಡೊಂಕು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಸಿವ” ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವೆನು. ಶಿವನೇ ಇದು ಅರಾಧನೇ?

ಅಕ್ಕಳ ಮಾತಿನಿಂದ ಜಂಗಮನಿಗಾದ ಅನಂದವು ಬಣ್ಣಿಸಲಸಾಧ. ಅದನ್ನು ತೋರಗೊಡವೆ ಶಿವಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು, ತನ್ನ ಕವಿಂಡಲದಿಂದ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ, ಆ ಶವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಗೊಡೆಯನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು, ಲಿಂಗಮೂಡೆಗಾಗಿ ಕೂತ ಪೂಜೆಗೆ ಲಿಂಗಮೂಡೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದ ಜಂಗಮನನ್ನು ಕಂಡು “ಜಂಗಮ ಮುಂದಿರಲು ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಎಂತಯ್ಯಾ” ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕರಡಿಗೆಯೊಳಗಿರಿಸಿ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರಾಂಗವೆರಗಿದನು. ಆಗ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪರಿವಾರಕ್ಕಾದ ಅನಂದವು ಪ್ರಪಂಚ ಪನ್ನೇ ಹಿಡಿಸದಂತಿತ್ತು.

ಪ್ರಣಾಮದಿಂದಿದ್ದು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಗೊಡೆಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಜಂಗಮನು-ನಿನ್ನಿಗೆ ಸರ್ಪಕಚ್ಚಿದ ಹಾಗೂ ವಿಸುವೇರಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟದರ ನೆನಪು ಇರುವುದಷ್ಟೇ? ನಿನ್ನ ಮರಣಾನಂತರದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋರಿಸುವ ಉದ್ದಿಶ್ಯದಿಂದ ಭಕ್ತರಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಜೆ

ರಿಸಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಧಾರೆರೆಯೆ ರೆಡು, ಮೃತ್ಯು ಮುಖದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ! ಎಂದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೋಡೆಯ ನನ್ನು ಆಡಿಗೆಯ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಊಟದಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದ, ಇದು ನೋಡಿದೆಯಾ? ಜಂಗಮದ ಜೊತೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಸತಿಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬಿ ತಂದ ಈ ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯನ್ನು, ತುಸು ಮುಂದೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಿಸಿ ಹೂರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತುಪ್ಪ ಎರಿದ ಒಲೆಯವೇಲಿನ ಬಾಣಾಲಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಇದುಗೆ ಕಿ.ಚಿತ್ತಾದರೂ ನಿನ್ನ ವಿಯೋಗದ ಚಿಂತೆ ಇದೆಯೇ? ಇಂಥ ಕ್ರೂರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳುವೆ? ಪರಮಾತ್ಮಯಾ!

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೋಡೆಯನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತು. ಕೋಡಿವರೆ ಯಿತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾರ್ವತಿಯು ಈಗ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳೆ ಬಂದಿತೆಂದು ಹರ್ಷಗೊಂಡಳು. ಪಾರ್ವತಿಯು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಉಬ್ಬುಸರಿತ ಬಸರನ ಗಣ ಪತಿಯು ಲೋಕ ಜನನಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವೆತ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆಗೊಳ್ಳು ಎಂಬ ಧಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡಿದನು. ಕಂಠವು ಗದ್ಗರ ವಾಯಿತು. ರೋಮಾಂ ಚನಗಳೆದ್ದವು. ಆನಂದ ತುಂಬಿಲನಾಗಿ ಜಂಗಮನನ್ನು ಕುಂತು ಶಿವನೆ ಇದನೇನು ಸುಂದೆ! ಇದು ಕಪಟದ ಕೃತಿಯೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಕೀರ್ತಿಯು ಗಣದೊಡೆಯ (ಗಣೇಶ) ನಾದ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಉಳಿಯಿತು. ಗಣಪತಿಯು ಲಪ್ತನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದದ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಶಿವಗಣಗಳು ಇವರನ್ನು ನೆರೆಯೊಳೊಂಡಿದ್ದ ಜಂಗಮನು ಶಿವನು. ಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಿವನಾದರೇನು ಗಣಪತಿಯನನು ಸುಸಿ ವರ್ತಿಸುವಿದ್ದರೆ ಓದಿನ ಬವಣೆ (ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಹೂಳಿದ ರಥದ) ಇಂದಿಗೂ ಒದಗುವುದು (ಜಂಗಮೂಪ ಶಿವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಹೂಳಿದ ರಥವ ನೆನಪುಗೊಂತನು.) ಜಂಗಮಮೂರ್ತಿಯೇ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾನು ಧನ್ಯ! ನನ್ನ ಬಳಗ ಧನ್ಯ! ಇವರ ಸೇವೆಯು ಒದಗಿದ ನಿನೂ ಧನ್ಯ! ಎಂದು ಕಂಡುಹತ್ತಲು, ಜಂ ಮನ ವೇಷದ ಮಕ್ಕಳು ಹರಿದುಹತ್ತಿ ನಿಜರೂಪ ಕಾಣುತ್ತ ಶಿವನೇ! ನಿಗಾರು ಈ ಕೊಂಕು ನಟಿಸಲುಜ್ಜುಗಿಸಿದರು! ಅಮ್ಮನವರೇ! ಶಿವನರ್ಥಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತ ಅಮ್ಮಾ ವಿದ್ಯೆವಿಭವಾದಿ ಪರಿಕರದೊಳೊಂದಿ

ನೀನು ಶಿವನನುಪಾಸಕನಿರಲು ಈ ವಿವೋದಮಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಕೆ ಎತ್ತಣದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಸುನ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತ ಗಣಾಧೀಶನೇ ! ತಂದೆ ನಿಶ್ಚಲನು ತಾಯಿ ಚಳುವಳಿಕೆಯವಳು ಇವರಿರ್ವರಿಂದಲೂ ಈ ವಿವೋದದ (ಅಟದ) ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃಥಾ ಅಭಿಮಾನಂಗೆಂದು ಚಕ್ರದ ಕಾಣಿಕೆಗಳಂತೆ ಜೀವಿಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ರಮಧ್ಯದ ಗೂಟೆ ವನ್ನಾಕ್ರಮಿಸಿದ ಕರಳಗಳಂತೆ ಗಣೇಶ (ಸಮ್ಯಕ್-ವಿಚಾರ) ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಯೊಡನೂ ಬದುಕುವಂತೆ ಬಂತೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆವು. ಎಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಕಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿವೀರಣ್ಣೊಡೆಯನ ಮನೆ ಝಗಝಗಿಸ ಹತ್ತಿತು.

ಆಗ ಶಿವಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ವೀರಣ್ಣೊಡೆಯ ಹಾಗೂ ಅನು ಬಳಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ನಿರ್ವ್ಯಜ ಜಂಗಮಪ್ರೇಮ ನಿಷ್ಕಸಟ ವ್ಯವಹಾರ, ಸಮ್ಯಕ್-ಜ್ಞಾನ ಧೃಡವಿರತಿ ಭಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬುಡಿಯಾಗಿರುವೆವು.

ಪ್ರಪಂಚವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಅಂತ್ಯಾಶ್ರಮದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಎಮ್ಮ ಅಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ಅಕ್ಷಯೀ ಅಂತರ್ಧಾನರಾದರು.

ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ.

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಯಪುರ.]

— ❀ —

ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಮಾನಾದಿವನು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಪ್ರಾಣಿಯು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಒಂದು ಹೀನಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ "ಜ್ಞಾನ." ಜ್ಞಾನವು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಕಾಸವಾಗದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿನಲ್ಲೆಯೇ ಉಳಿದಿರುವದೆಂಬುದೇ ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೆಳಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದಂತಿದೆ.

ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿವೇಚನೆಯಾದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿದರೆ ವಿಕಾಸಹೊಂದುವದೆಂದು ಯಾವ ಅಧಾರದಮೇಲಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ತೀರ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೊಂದಿದೆ. ಅದುವೆಂದರೆ, ನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆಬೀಳುವ ಮಂಗನನ್ನಾಡಿಸುವ ಗಾಂಧಿಗರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮಂಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಗಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ, ಅದರ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಆ ಮಂಗನಿಂದ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಆತನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ವರೂ ನೋಡಿದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟವಲ್ಲ. ಒಂದು ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಸರ್ವಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಟವಾಡಿಸಲು ಸರ್ವಸ್ಥಿತನವರು ತಮ್ಮೆದುರು ವೋಜುಮಾಡಿ ಕೋರಿಸುವ ವೋಜವೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ವ್ಯಕ್ತವಾಡುವಂತದವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರಮೇಲಿಂದ ಕಂಡುಬರುವವೇನೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನವು ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದುದು ಅದನ್ನು ವಿಕಾಸಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನವು ವಿಕಾಸಹೊಂದುವದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನೊದಗಿಸುವುದಾದುದು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯರಾಗಿರುವರಲ್ಲವೆಂದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯು ಮೊದಲು ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವದು. ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು, ಬುದ್ಧಿಗಲಿತು ಬೆಳೆಯುವಂಥದಾಗಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕಡೆಯಬಹುದು. ಅದುವುಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಜನ್ಮಿಸಿದಕೂಡಲೇ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತನಾಗಿ ಜನ್ಮಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ದೂತವನಾಗಿ ಮಾತಾಪಿತರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತು, ಆರವರ್ಷದವನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುವವನಾಗುವನು. ಆದರೆ ಗುರುವಿದ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಮಾತಾಪಿತರಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಮನುಷ್ಯಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒದಗುವದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒದಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಬುದ್ಧಿಶೂನ್ಯನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವನು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಪಿತರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕು.

ಹುಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ತಾಯಿತಂದೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು, ಒಕ್ಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆತನ ಗುರುಗಳು. ಹಿಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವು ಆತನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಶಕ್ತವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದಾವದೊಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಲಕರಣೆಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಿರಿವಂತ ಜನರು ಬದಲೆ ಜನ ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಗಲು, ಕಾಂಕ್ಷಾವೇನು ? ಇವೂ ಒಂದು ಗೂಢವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿಣವು ಬಹು ಕಠಿಣವಾದ ಖನಿಜವಾಗಿರುವದು. ಆದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಣಿಸಲು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಶಕ್ತವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಪ್ರಾಣಿಯು ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವದೇನೆಂದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಾಯಿಸಲಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಸಿದನಂತರ ಹೇಗೆ ಮಣಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವದೋ ಹಾಗೆ ಮಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಒಂದು ಖನಿಜಸದಾಕಾರವೇ ಸರಿ. ಇದು ಖನಿಜವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಖನಿಜ. ದೇಹವೆಂಬ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜವೇ ಸರಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಾಯಿಸಿ ವಿಕಾಸಪಡಿಸಲು ಬಾರದ ಖನಿಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಣಿಸಲು ಬಡತನವೇ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯುಸರಿ. ಅದುವೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಕಾಸಪಡಿಸಲು ಒಂದು ದಾರಿ. ಮಾತಾಪಿತರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಡತನವೇ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುವದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತರಾದ ಜನರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಿರಿವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವದನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯೆಂಬದು ಶುದ್ಧ ತಿಳಿಗೇಡಿತನವೇ ಸರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವೇ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದೇನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸರಿ.

ಜ್ಞಾನವು ವಿಕಾಸವಾಗುವದೆಂಬ ಮಾತು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಮಿತಿಯುಂಟು. ಅದಾವದೊಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯುಂಟು. ಹುಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನೋಡದ ಜನರಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹುಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಆದರ ವಿಕಾಸದ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಿದುಳು

ಅತೀ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ತಡೆಯವೆ ಬಲಹೀನತೆಗೊಳಗಾಗಿ, ಕರಗಿಹೋಗುವದು. ಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಕರಗುವದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕನೀ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜ್ಞಾನವು ಒಂದೆ ಸಮಶೀಲತೆಯನ್ನೂ ಕಾಡುಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವದು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉಣುವಾಗ್ಗೆ ಪರಿಮಿತತೆ ಉಂಡರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜೀವಾಗುವದೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ವಿಕಾಸಪಡಿಸಿದರೆ ಮೆಚ್ಚುಹಿಡಿಯುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಮೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೆಚ್ಚುರಲ್ಲ. ಆ ಜನರೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನಿತರ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಜನರೊಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವಂತರೆಂದು ಎದೆತಟ್ಟಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತನು ಮಿತಿಮೀರಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಮೆಚ್ಚುತನದ ಮೂಲ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅಧಿಕಾರದ ಜನರು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಎಂದಿರುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ.

ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬುದ್ಧಿಗಲಿತಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೂ ಏಕೆ ಕಲಿಯಬಾರದೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತಿವ್ರವೇ ಆವರಿಸುವದು. ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಬದುಕಿನ ಆಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರೆ ಬದುಕಿನ ಸುಖ ಭವದದ್ದೇ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನವು ವಿಕಾಸವಾದಂತೆ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಬೇಕಾದಂತದೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಯತ್ನಿಸುವದು. ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಮಾತ್ರ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಕ್ಕಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಮೇಲೆ ವಿಕಾಸವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಬರುವದು? ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದರೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನು ನೋಡಲು ಪಶುಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಮಿಶ್ರವೆಂಬ ಅರಿವೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಶುಗಳಂತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪಶುವಾದರೂ ಕಾಲ ಹರಿದು ನೂಡುತ್ತಿತಂತೆ, ಹೀಗಿರಲು ಒಂದು ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯೆಂದಲೇ ಈ ಒಕ್ಕಟ್ಟೆಂಬ ಅರಿವಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇನ್ನಿತರ ಅಜ್ಞಾನಯುಕ್ತನಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲವೆಂದರೆ “ ಭಾಷೆ” ಭಾಷೆಯು ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತ

ಇಂದು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಲು ಸಹ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೇ ಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ? ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೂ ಇಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲಗಳ ವೇಳೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಬಹುದೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

“ದೇವವಿದವ ಹೇಣಕೈಂಕಲೂ ಕಸೆ” ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ “ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವ ಕೀಟಕೈಂಕಲೂ ಕಸೆ” ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವು ತರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರತಃತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪರರಿಂದ ದೊರೆಯುವಂಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಕೂತ ಸೇವೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲೋಪದೋಷಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವಾವನೆಂದರೆ ದುಶ್ಚಟ, ದುರ್ಗುಣ, ಇವೆರಡೂ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅಡ್ಡದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಸುವಂತೆ ಹೆಣ್ಣು. ಆದರೆ ಇವೆರಡರ ಮೂಲ ಒಂದೇ. ದುಶ್ಚಟದಿಂದಲೇ ದುರ್ಗುಣವು ಉದ್ಭವವಾಗುವದು. ಆದರೆ ಇವು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಎಂದರೆ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ದಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬಹುದೂರ ಸಾಗಿದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ದಾರಿಯು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ಅಡ್ಡದಾರಿಯು ಕಷ್ಟ ಮುಳುಗಣ್ಣಿನ ಒಯ್ಯುವಂತೆ ದುಶ್ಚಟವು ದುರ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವೇ ಒಯ್ಯುವದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ದುಶ್ಚಟವು ನಿವಾರಣವಾಗುವದೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಲಹೆಯು ಅವಶ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದು. ಅದರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹಿರಿಯರಿಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಪಡೆದವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಟೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುವದು. ಕೇವಲ ನಾನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲವೆಂದು ನನಗುತ್ತ ಕಾಲಹರಣಮಾಡುವದು ಶುದ್ಧ ತಿಳಿಗೇಡಿತನವೇ ಸರಿ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರೆ ದೇವಾಧೀಶವ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಿ. ಇದು ಪರಾಣ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದ ಸುಖವು. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನನವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವದೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ. ಅದುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಡದು.

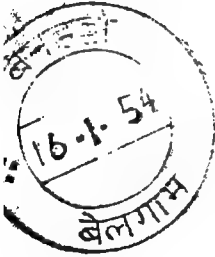
From
Shivanubhava
Office
Bijapur.

BOOK-POST

R. N. B. 2554

ಶೀಲಗಾಮ

ಚನ್ನಪ್ಪ ಬಡವಾ
ಶಿವಪ್ಪ ಬಡವಾ
ಮೈಯಾ ಕುಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದರ ಸಂಪಾದಕರಾದ, ರಾ. ಬ. ಪಿ. ಜಿ.
ಪತ್ರಿಕೆ. ಡಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಜಿ. ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಪತ್ರಿಕೆ. ಡಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಜಿ. ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪಾದಕರು:-

ಗು. ಹೆ. ಕೆ. ಟಿ.

ಜಿ. ಪ. ಎಚ್. ಕೆ. ಕೆ.

ಪು.

ವಿಜ್ಞಾನಪುರಂ [ಶಿವಾನುಭವ]

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

೧. ಜೀವನದರ್ಪಣ ೨೫೧
 — ಡಾ॥ ಎಸ್. ಬಿ. ಪಾಠಕ್, ಗಾಂಧೀರೋಡ, ವಿಜಾಪುರ.
೨. ಮಿತ್ರಾ ! ಏನು ಚಂದವು ? (ಕವಿತೆ) ... ೨೫೪
 — ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದಕವಿ ಕುರುಗುಂದ.
೩. ನನ್ನಯ್ಯ (ಏಕಾಂಕ) ೨೫೭
 — ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಣದ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಶಾಲಾ ಗುರೂಜಿ.
೪. ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಿಶ್ವಸಂದೇಶ ೨೬೫
 — ಶ್ರೀಯುತ ಭೋಗಿಶೆಟ್ಟಿ ಜೂಗಪ್ಪನವರು, ಎಂ.ಎ, ಐ.ಎ.ಎಸ್.
೫. ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನರಸ.... ೨೭೨
 — ಶ್ರೀಯುತ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾ ಬ್ಯಾಳಿ, ಬಿ. ಎ. ಹುನಗುಂದ.
೬. “ಕಾಯ” (ಕವಿತೆ).... ೨೭೬
 — ಶ್ರೀಯುತ-ಗು. ಬ. ಪಾಟೀಲ ಮಾಸ್ತರ ಮದಪಾಲ.
೭. ಲೋಭಿಗೆ (ಕವಿತೆ).... ೨೮೦
 — ಶ್ರೀಯುತ ಅಲ್ಲಯ್ಯನವರ ಮಠ, ಎಸ್. ಬಿ.
೮. ೭೭೦ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ೨೮೫
 — ಕೊಪ್ಪಾಡಕರು

ಶಿವಾನುಭವ

ವರ್ಷ ೨೮

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೫೪

ಸಂಚಿಕೆ ೯

ಜೀವನದರ್ಪಣ

-(ಲೇ. ಡಾ|| ಎಸ್. ಬಿ. ಪಾಠಕ ಗಾಂಧೀಜಿ ರೋಡ ವಿಜಯಪುರ)-

ಜೀವನದರ್ಪಣ ಎಂಬ ಲೇಖ ಒಂದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ —

ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರ, ಪೂರ್ವಜರ ಮತ್ತು, ಸದ್ಯದ ಮಹಾಸಂಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳ ವಚನಗಳು ಸಾಧಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಸುಲಭವಾಗುವಾಗವೆ. ಅವು ಭಕ್ತಿ ಭಾಂಡಾರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ತಿರುಳು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಭಾವಭರಿತರಾದ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞರಾದ ಅವಧೂತರ ಇರುವಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯ. ಒಂದು ಬರಹದ ಸಾರಾಂಶ ಭಾಗ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ ಅರವಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೊದಲನೇ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ನುಡಿಗೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಹಲಸಂಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಂಘಣ್ಣನವರು ಹಲವಾರು ಸಲ ಆಶ್ರಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಇವರಿಂದ ನಾನು ಬರೆಯಲು ಈಗ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಜೀವನದರ್ಪಣ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಲೇಖನದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆಯೇ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ನಾತ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾ.

ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಶ್ವರನನ್ನೂ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೂ ಗುರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಜನನ್ನು ಹಾಗೆ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಆಡಳಿತದ ಭಾಗವನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೂ ಅವನ ಸರಕಾರವನ್ನೇ ಇವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಅವನ ರಾಜ್ಯ. ಅವನ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅವನ ಸರಕಾರ. ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಆಳುವ ಶಕ್ತಿ, ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ಆಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯೇ ವಿಶ್ವಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವು ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಮಹಾಕಾಲಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಇವೆ.

ಜ್ಞಾನ, ಶೌರ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯ ಕುಶಲತೆ ಈ ಗುಣಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಜನರು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಗುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೈಕ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ (overmind plane) ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಬುದ್ಧಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (Departmental heads) ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಏಕೈಕವಿರುವದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡುವರೆಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪಂಧವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ವಂಡಳದ (Joint responsibility) ಒಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಭಾರವು ಇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಪ್ರಾಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಜವಾಬುದಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತ ತಾವು ಸರಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು, ಪಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ,

ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೂ ಸರಕಾರದ ಅಂಗವಾಗಿರುವರು. ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ತರದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜಗನ್ನಾತೆಯೇ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

ಇವಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಳು. ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಡೆದು ತೋರಿಸುವರು. ಕೇವಲವೊಂದು ಸಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಾತ್ಕಾರ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿದ್ದಾನೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಈಶ್ವರನೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಅಂಶ, ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಮಾತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣವೇ (ಪ್ರೇಮವೇ) ಹೆಣೆನ ಸ್ವಭಾವ, ಜ್ಞಾನವೇ ಗಂಡಿನ ಸ್ವಭಾವ. ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರದಳ ಕಮಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಂಶ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ರೂಪವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಿಗೆ ರೂಪವಿದ್ದು ಶರೀರವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವದು ಜಗನ್ನಾತೆಯ ಕೆಲಸ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಂತರಾತ್ಮನು (ಳು) ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಣ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಪೂರ್ಣತೆಗೊಯ್ಯುತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ(ಳೆ). ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳ ಆರ್ಥಾತ್ ಗುಣಗಳ ಮಾಲಿಕನೇ ಅವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೇ ಅವು ತಿದ್ದತಕ್ಕವು. ಅವನಿಗೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಲೋಕದ ತೆರೆಗಳು, ಶಕ್ತಿಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾತೀತ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೈಕ್ಯತೆಯೂ ಅಹಂಭಾವವೂ ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಹವ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸವು ಆಗಲಾರದ್ದೆಂದು ಇಂದಿನ

ಪರಿಗಿನ ಸಾಧು ಸಂತರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಅಂತರಾತ್ಮನನು ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಪಡೆದು ಅಥವಾ ಸಹಸ್ರ ದಳ ಕಮಲದೊಳಗಿನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದ ಪಡೆದು ಅನಂದವನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶರೀರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿ ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನು, ಅಂತರಾತ್ಮಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿ ನನಗಾವ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ವೆಂದೂ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಮುಖ್ಯನೆಂದೂ ಉಳಿದದ್ದು ನಶ್ವರವೆಂದೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಮುಖಂತರ ಜಗನ್ನಾತೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸರಕಾರವು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ವರಿಗಿನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಸರಕಾರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಹೇಳುವರು.

ಪರಮೇಶ್ವರನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆಂತೆ ಜಗನ್ನಾತೆಯೂ ಅವತರಿಸಬರುತ್ತಾಳೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯು ಆದರೆಂತೆ ಅವರನ್ನು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ತಂದೆಯು ಮುಖದೊಳೆದು ಅಂಗಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ತಾಯಿ ಮುಖದೊಳೆದು ಅಂಗಿ ತೊಡಿಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮಗನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಶಕ್ಯವೋ ಅದು ಗುರುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಅಶಕ್ಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ರೂಪಾಂತರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ "ತಾಯಿಯ ಹೊರತು ಗತಿಯಿಲ್ಲ" ವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಗುರುವಿನಂತೆ ಬೆದರಿಸಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರೂ ಈ ಹಾನಿಯನ್ನು

ತುಳಿಯಲಾರರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ “ಮಾತೆ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನವರನ್ನು ದೇವ ಮಾನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು “*Letters of Shri Arobinda on the Mother*” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶ್ರಮವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರಿ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಈಗಲೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪರು. ರಾಜರು, ಮಾಲ ಕರು. ಶ್ರೀ ತಾಯಿಯವರು. ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಆಶ್ರಮ (ಸೃಷ್ಟಿಸಂಸಾರ) ದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು. ಆಶ್ರಮದ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀ ತಾಯಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, “ಮಾತೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬರಬೇಕು. ನಂತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೆಂದು ಕೆಲ ವರ ಮೂಗು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಜ್ಞಾನ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಐಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಲು ಅರವಿಂದರು ಅವತರಿಸಿದ್ದರಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ (ಶಕ್ತಿಯನ್ನು) ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಇಹಪರಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನವನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ರಾಜದಂಡದಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಕಡೆಗೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ತಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂಬ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಗುತ್ತಿದೆಂಬ ಅನುಭವ, ಅಂಜಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ (ದರ್ಶಿಸಿ) ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಬರಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತ ಚಿಕ್ಕಿನ್ನಾಡುತ್ತ, ಕೂಡಬಾರದು.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆಂಬುದು, ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತಾರೆ, ಕೂಡಕೊಳ್ಳುವವರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಜನರ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವಭಾವದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಶಾರೀರಕ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ, ಒಕ್ಕಲ ತನವನ್ನೂ ಹೂ ದೋಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಾಗಿದ್ದವರು ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೇಳೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಯವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಜಾಗೃತಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು “ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಶ್ರೀ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮಾಡೆಂದರೆ ಆಗದು. ಅದು ಅಜ್ಞಾನ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಹಾತಾಯಿಯವರ ಕೂಸಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದತ್ತ ಸಾಗುವಾ.

ಮಿತ್ರ! ಏನುಚೆಂದವು ? (ಶ್ರೀ ಅನಂದ ಕವಿಗಳು ಕುರುಗುಂದ)

೧

ದುರುಳ ಜನರಿಗೆ ಜಗಳಚೆಂದವು.
ಸರಳ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯಚೆಂದವು.
ಪರಮ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಚೆಂದವು. ಭಲರೆ! ಬಹುಚೆಂದ
ಜರತ ಜನರಿಗೆ ವಿರತಿ ಚೆಂದವು.
ತರುಣಿ ತರುಣರ ಮದುವೆ ಚೆಂದವು.
ಸರಸ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು ಚೆಂದವು ಭಲರೆ! ಬಹುಚೆಂದ

೨

ಫಲವು ಇದ್ದರೆ ಹೊಲವು ಚೆಂದವು.
ಬಲವು ಇದ್ದರೆ ಬಾಕ್ಸಿ ಚೆಂದವು.
ಉಲಿನ ಕೋಕಿಲ ದನಿಯು ಚೆಂದವು ಭಲರೆ! ಬಹು ಚೆಂದ
ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಚೆಂದವು
ಮಳೆಯು ಬಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಚೆಂದವು
ಬಿಳಿಯ ಖಾದಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಚೆಂದವು, ಭಲರೆ! ಬಹು ಚೆಂದ

೩

ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಸಂತೆ ಚೆಂದವು
ಚಿಕ್ಕತನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಚೆಂದವು
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಮನೆಯು ಚೆಂದವು, ಭಲರೆ! ಬಹುಚೆಂದ
ಜೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಚೆಂದವು
ಲಕ್ಕವಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಚೆಂದವು
ನಕ್ಕ ಕೇಳುವ ಕಥೆಯು ಚೆಂದವು ಭಲರೆ! ಬಹುಚೆಂಡು

೪

ನಾದ ವಿದ್ವರೆ ಗಾನ ಚಂದವು
 ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಚನ ಚಂದವು
 ಸಾಧು ಸಂತರ ಸಂಗ ಚಂದವು. ಭಲರೆ ಬಹುಚಂದ
 ವ್ಯಾಧಿಯಿಲ್ಲದ ದೇಹ ಚಂದವು
 ಭೇದ ನಿಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿ ಚಂದವು
 ಓದು ಬರೆಯುವ ಸಾಲೆ ಚಂದವು. ಕಲಿತರತಿ ಚಂದ

೫

ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಊರು ಚಂದವು
 ಶೂರಂದ್ರರೆ ದೇಶ ಚಂದವು
 ಸಾರಿ ವೇಳುವೆ ಗೋವು ಚಂದವು. ಪೊರೆವುದತಿ ಚಂದ
 ಜಾರು ಮಿತ್ರ ! ಏನು ಚಂದವು
 ಭಾರತಾಂಭೆಯ ಸೇನೆ ಚಂದವು
 ವೀರ ಶಂಕರ ನಾಮ ಚಂದವು. ನೆನವುದತಿ ಚಂದ

ನನ್ನಯ್ಯ

ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ ಬಾಣದ. ಲಿಂಗಣ್ಣ. ಶಾಲಾ ಗುರೂಜಿ.

(ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು)

ಗುಂಡಯ್ಯ:—(ಹೊನ್ನು ತೋರಿಸಿ) ಯಾರಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳಬೇಡ.

ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅರ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು, ನಾನು ಅರ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ಆಗಬಾರದು ನೋಡು ತಿಳಿಯಿತೆ? (ಹಂಚಿಕೊಡುವನು)

ತೆರೆ

(ನೀಲಪ್ಪನ ಮನೆ)

ನೀಲಪ್ಪ — ಶಿವಗಂಗೀ .. ಏ ಶಿವಗಂಗೀ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.

ಶಿವಗಂಗಿ — ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಗೋದು.

ನೀಲಪ್ಪ — ನೋಡು. ನಾನು ವಿಭೂತಿ ನೋಡಲು ಹೊರಟರೆ ಇಷ್ಟು ಹೊನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ (ತೋರಿಸುವನು)

ಶಿವಗಂಗಿ — ಈಗಾದರೂ ತಿಳಿಯಿತೆ? ವಿಭೂತಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ? ಈ ಹೊನ್ನುನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ನಮ್ಮ ಶರಣರ ಕಡೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡಿ.

ನೀಲಪ್ಪ — ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಊಟಮಾಡುವೆ. ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾವರಣದ ಮಹಾತ್ಮೆ

(ತೆರೆಬೀಳುವದು,

ದೃಶ್ಯ ೭

(ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾತಂಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಪ್ರವೇಶಿಸು ವರು. ಮಾತಂಗನು ಲಿಂಗಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ)

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಮಾತಂಗಾ, ನೋಡಿದಿಯಾ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು? ನಿನ್ನವಳೆಂದು ನೀನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ. ನೀನು ಸತ್ತ ನೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ವಿಟಪುರುಷನೊಡನೆ ಹೋದಳಂತೆ ಕೇಳಿದೆಯೋ?

ಮಾತಂಗ — ಮಹಾನುಭಾವರೆ, ಈಗಲೇ ಅವರಿದ್ದೆಡೆಗೋಗಿ ಆ ನೀಚರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೊಲೆಮಾಡಿ ಬರುವೆನು. ನನ್ನಿಂದ ಸೈರಿಸುವದು ಆಗಲೊಲ್ಲದು.

ಮಾತಂಗಾ! ನೀನು ಈಗ ಲಿಂಗಧಾರಿಯಾಗಿರುವೆ.
 ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಹೇಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿಯಾ? ಶರಣ ಗಟ್ಟಿ
 ವಾಳಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಿಟಸುರುಷರೂ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ
 ವಳು ನನ್ನವಳೆಂದು ಬಡಿದಾಡಲು ಅವನು ಸಹನತೆಯಿಂದ ಅವಳು
 ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳಂತಹ ಎರಡು ಶರೀರಮಾಡಿ
 ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಇದು
 ಶರಣರ, ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮ ತಿಳಿಯತೆ?

ಮಾತಂಗ — ತಮ್ಮಿಬ್ಬೆಯಂತೆ ಆಗಲಿ ಗುರುಗಳೇ

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು: — ಮಾತಂಗಾ! ನೀನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಗುರು
 ವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ
 ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದೆ.

ಮಾತಂಗ: — ಗುರುಗಳೇ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೇ ನನ್ನದು? ಇನ್ನೂ
 ನನ್ನ ಮನವು ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ದೂರಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆ
 ಬೇಕು.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು: — ಮಾತಂಗಾ! ಮಾತಂಗಾ! ಇನ್ನು ನಿನಗೆ
 ಮಾತಂಗ ನೆನ್ನಲಾರೆ!!! ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣದ ಶಿಷ್ಯ ಅದ
 ಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹೆಸರಿಂದ ನನ್ನಯ್ಯ ನೆಂದು ಕರೆಯುವೆ.
 ನನ್ನಯ್ಯ?

ಮಾತಂಗ: — ಧನ್ಯ, ಧನ್ಯ, ನಾನೇಧನ್ಯ. (ಪಾದಕ್ಕೊರಗುವನು)

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು: — (ಮೇಲೆತ್ತಿ) ಏಳು ನನ್ನಯ್ಯ! ಮೇಲೇಳು (ಅಪ್ಪು
 ವನು) ನನ್ನಯ್ಯ! ಇನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾ ನಡೆ. ನನಯ್ಯ.
 (ಗುರುಗಳು ವಚನ ಅನ್ನುತ್ತಹೋಗುವರು. ಅವರ ಹಿಂಡೆ ನನ್ನಯ್ಯನು.
 ಹೋಗುವನು)

ಆತ್ಮ ತೇಜವನು ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಗುರುವನರಿದ | ಮನವಿಕಾರವ
 ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಲಿಂಗವನರಿದ | ಧನವಿಕಾರವ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಜಂಗಮವನರಿದ |
 ಇಂತೀ ಶ್ರಿವಿಧ ನಾಸ್ತಿಯಾದಂಗಳಲ್ಲದೆ ನಿಃಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿ
 ಸಹಜ ಭಕ್ತನಲ್ಲ.

(ಗುಡ್ಡದ ದೃಶ್ಯ)

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ನನ್ನಯ್ಯಾ ನನಗೆ ಏಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡೋಣ ನಡೆ.

ಮಾತಂಗ — ತಾವು ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಸ್ಪರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪತ್ರಿ, ಪುಸ್ತಕ, ಅರ್ಘ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವೆನು.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ ನನ್ನಯ್ಯಾ.

(ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳು ಮಲಗುವರು. ನನ್ನಯ್ಯನು ಹೋಗುವನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿರುವ ರಂಡವನ್ನು ಮಲಗಿದ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಓಡುವನು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಓಡಿ ಬಂದು)

ಸೈನಿಕ — ಅಲಾ ಕಳ್ಳಾ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರನ ಶಿರವನ್ನು ತಂದವನು ನೀನೇ ವಾಹವಾ! ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಯಿತೆಂದೇ ತಿಳಿ. ಶಾಬಾಶ್ ಇವನ ಡಂಭಾಚಾರದ ವೇಷ ನೋಡಿರಿ. ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ವಿಭೂತಿ, ಇಂತಹ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಹೀನ ಕೃತಿಯನ್ನಾಚರಿಸುವಿಯಾ? ನಮ್ಮ ದೊರೆಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಸದ್ಯ ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನೇ ಕೊಚ್ಚುವೆ (ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವನು. ಆಸ್ಪರಲ್ಲಿ)

ಮಾತಂಗ — ಯಾರವರು? ತಡೆ ತಡೆ (ಓಡುತ್ತ ಬರುವನು) ನೀಚಾ ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತ್ತುವಿಯಾ? (ಗುರುಗಳು ಏಳುವರು)

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಇದೇನು ನನ್ನಯ್ಯಾ ಹೀಗೇಕೆ?

ಸೈನಿಕ — ಏನೆಂಬುದು ಈಗ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿದಾಗ ತಿಳಿಯುವದು. ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ (ರುಂಡ ತೋರಿಸುವನು)

ಮಾತಂಗ — (ಗಾಬರಿಯಿಂದ) ಇದು ಯಾರದು? ಸುಮ್ಮನೇ ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧವೇ?

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಮಹಾನುಭಾವರೇ ನಾವು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯಾಸವಾದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇಸ್ಪರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.

ಸೈನಿಕ — ಅದನ್ನೇನು ನಾನು ಕೇಳುವವನಲ್ಲ. ರಾಜಕುಮಾರನ ರುಂಡವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವದೋ ಅವರ ರುಂಡವನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದೂ ದೊರೆ ಗಳಾಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿತೆ ?

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — (ಬಾಗಿ ನಿಂತು) ತಮ್ಮದೊರೆಗಳಾಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಾತಂಗ — ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅಪರಾಧಿ ನನ್ನ ರುಂಡವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಗುರುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ತಾನು ಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವನು)

ಸೈನಿಕ — (ಸ್ವಗತ) ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. (ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯ ಹೋಗುವನು. ಕತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಬೀಳುವದು. ಹೀಗೆ ಮೂರುಸಾರೆ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವದು) ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಯಾರೋ ಮಹಾ ತ್ಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. (ನಮಸ್ಕರಿಸಿ) ಮಹಾನುಭಾವರೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಎಳಯ್ಯ. ನಿನ್ನದೇನು ತಪ್ಪು? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಮಹಿಮನ ಲೀಲಾ.

ಸೈನಿಕ — ಇನ್ನು ನಾನು ಹೊರಡುವೆ. ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಆ ಕೊಲೆ ಗಡಕನನ್ನು ಶೋಧಿಸುವೆ.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ನಡೆಯಬೇಕು. ಶರಣು.

ಮಾತಂಗ — ಗುರುಗಳೇ ನಡೆಯಿರಿನ್ನು. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ವೇಳೆ ಬಹಳವಾಗಿದೆ.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ನಡೆ ನನ್ನಯ್ಯಾ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಾ ನಡೆ. ಇನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರವು ಸ್ವಲ್ಪೇ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ.
(ಹೋಗುವರು)

ತೆರೆ ಬೀಳುವದು.

ದೃಶ್ಯ ೮

(ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ. ಶರಣ ಶರಣೆಯರು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗಿಯೂ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಡ ಓಲೆಗಳ ಎಲೆಗಳು ಇವೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶುಭ್ರವಾದ ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಗಳು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತ ರಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ.)

ಪ್ರಭುಗಳು— ಶರಣ ಶರಣೆಯರೇ ! ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭಾವದ ಅಮೃತ ರಸವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ, ಆ ಅನುಭಾವದ ಅನುಭವವನುಂడు ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಿ ರುವದು ನನಗೆ ಮನ ಹಿಡಿಯಲಾರದಷ್ಟು ಆನಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೀತಿ ಇಷ್ಟೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವ ದಲ್ಲ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನುಂಡುವರ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶರಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ, ಎಂದು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತೆಯೇ ಓಡಿಸಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಮುನಿ ಗಳೆಂಬವರು ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ಹಾಗೂ ಆಜ್ಞರನ್ನು ಸುಜ್ಞರನ್ನಾಗಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ವರನ್ನು ಸುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ತ್ತ ಸಂಚರಿಸುವರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಶರಣ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕರು. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಏಕೆ ? ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೂ ಪಣವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವದ್ವೈಪವರು— (ಎದ್ದು) ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣಾ ! ಅದೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಕೈಪೆ. ಸದ್ಯ ಆ ಮಹಾ ಮಹಿಮರು ಎಲ್ಲಿ ?

ಪ್ರಭುಗಳು— ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬಾಸೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ — (ಎದ್ದು ನಮಿಸಿ) ಪ್ರಭುಗಳ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಶರಣಾ! ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದಿವಸ ಗಳು ಬೇಕಾಗ ಬಹುದೆ ?

ಪ್ರಭುಗಳು — ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ! ಅವರು ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವರು. ಅದೂಕೂಡ ಇಷ್ಟ ರಲ್ಲಿಯೇ ಬರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸುದಿನ ವೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕು. ಶರಣರ ದಿನವೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕು. ಇಂದು

ಸೋಮವಾರ ನೆನಪಿರಲಿ! ಸೋಮವಾರ ಶರಣರ ದಿನ. ಸೋಮವಾರ ಶರಣರ ದಿನ!

ಎಲ್ಲರೂ — (ಒಂದೇಸ್ವರದಿಂದ) ಸೋಮವಾರ ಶರಣರ ದಿನ ! ಸೋಮವಾರ ಶರಣರ ದಿನ.

ಪ್ರಭುಗಳು — ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಆಶೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿನ್ನಯಿಸುವೆ. ಭಕ್ತಿ ಭಾಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ ನವರೇ ತಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು — (ಎದ್ದು ನಮಿಸಿ) ಪ್ರಭುಗಳಾಜ್ಞೆ ಎನ್ನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ. (ಓದುವರು)

ಆಸೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಸೆಯನೆ ಕಲಿತು ಪುಣ್ಯ

ಪದವಿಯ ಬಯಸಿದರೆ ಭವಮಾಲೆಯ ಬರವು ತಪ್ಪದು ।

ಬೇಡಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಲು ವಿಧಿಯೇ? ಸೂಕಿಗೆ

ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನಿಜಗುಣ ಸಜ್ಜನ ವಪ್ಪದೆ ? ಲಿಂಗದುದಯ

ಶಕಣ ವಿಸ್ತಾರವು ಬಯಸಿದರೊಳವೇ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ॥

(ಭಾವ) ಸತಿಪತಿಗಳ ಪ್ರೇಮದ ಆಶೆಯ ತಾಕಲಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಕೂಸಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಆಶೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಪುಣ್ಯ ದವಿಯ ಆಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಜೊಂಜಾಟ ತಪ್ಪೇತೆ? ಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಯವಾದ ಆಸೆಯ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಜಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನ ಮನ ಒಲೆಯುವದೇ ?

ಪ್ರಭುಗಳು — ತಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರ ತಂದೆಗಳೇ ತಾವುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

ಸಿದ್ಧರಾಮ — ಪ್ರಭುಗಳ ಇಚ್ಛೆ -

ಆಸೆ ಎಂಬವಳು ಅರನಾದಡೂ ತನ್ನತ್ತಲೆಳೆವಳು ನೋಡಾ ಈ ।

ಆಸೆ ಎಂಬವಳು ಅವರಿವರೆನ್ನದೆ ಅರನಾದಡೆಯೂ ಕೊಲಲಿಕ್ಕಿ ಬಗೆವಳು ।

ಈ ಆಸೆ ಎಂಬವಳಂದಲೇ ನಿಮ್ಮೆಡೆಗಾಣದಿವ್ವೆ. ಈಯಾಸೆ ಎಂಬವಳಿ

ಎಂದಿಗೆ ನೀಗಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನೊಡಗೂಡಿ ಬೇರಾಗದೆಂದಿವ್ವೆನೋ

ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯಾ ।

(ಭಾವ) ಆಸೆಗೆ ಅವರಿವರೆಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಈ ಆಸೆಯು ಅರಸನ ನೊಡಲುಗೊಂಡು ಅಳಿವನರೆಗೆ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವದು.

ಪ್ರಭುಗಳು — ನಿನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರಾಗಿಡ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನವರೇ ತಾವುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

ಮಹಾದೇವಿ — ಶರಣರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುವೆ.

ತೆರಣೆಯ ಹುಳು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮನೆಯನಾಡಿ ತನ್ನ ನೂಲು ತನ್ನನೇ ಸುತ್ತಿಸುವತೆರನಂತೆ ಮನ ಬಂದುದ ಬಯಸಿ ಬೇವುತ್ತಿರು ವೆನೆಯ್ಯಾ! ಎನ್ನ ಮನದ ದುರಾಸೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮತ್ತ ತೋರಾ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನಾ-

(ಭಾವ) ಮನಸಿನ ದುರಾಸೆಯು ಮನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಹಾಕಿತೆಂದರೆ ರೇಶಿಮೆಯ ಹುಳು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತನ್ನ ನೂಲು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಳಗೇ ಸಾಯುವಂತೆ ಈ ಆಸೆಯು ಮನವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮನವನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವದು.

ಪ್ರಭುಗಳು — ಬಹಳೇ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದ ವಚನ ಶರಣರಾದ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಗಳೇ ತಾವುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ — ಪ್ರಭುಗಳ ಪಾದಕೃಪೆಯ ಬಲದಿಂದ (ವಂದಿಸಿ)

ಆಸೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಆಶ್ರಯಿಸುವದು ಆಶ್ರಯದಾಸೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಣರಯ್ಯ ! ಆಸೆಯೇ ದಾಸತ್ವ ನರಾಶೆಯೇ ಈಶತ್ವ. ದಾಸತ್ವದ ಈಶತ್ವದ ಈ ಅನುವ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿಪ್ಪುದೇ ಈಶ ಪದವಯ್ಯಾ ! ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಪ್ರೇಯವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ !

(ಭಾವ) ಮಾನವನಿಗೆ ಆಸೆಯಿದ್ದರೆ ಅವನು ದಾಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಆದಾಸ್ಯ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಆ ಆಸೆ ಪೂರ್ಣವಾಗದು. ಆದರೆ ದಾಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈಶತ್ವವೇ ಮೇಲೆಂದು ತಿಳಿದೊಡೆ ಆ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಇರುವದೇ ಮೇಲು.

ಪ್ರಭುಗಳು — ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರ ವಚನಗಳು ಭಾವಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮಿಗಿಲಾಗಿವೆ. (ತಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು)

ಹೊನ್ನುಮಾಯೆ ಎಂಬರು. ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು. ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ. ಮನದ ಮುಂದಣಾಸೆಯೇ ಮಹಾಮಾಯೆ ! ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ !

(ಭಾವ) ಜಗದೊಳಗಿನ ಮರುಳ ಮಾನವರು ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳು ಮಾಯೆ ಎಂದು ಒರಲುತಿರುವರು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದೂ ಮಾಯೆಯಲ್ಲ. ಅವರವರ ಮನದ ಮುಂದಿನ ಆಸೆಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಕಾರಣ ಮಾನವರು ಆಸೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯ ಬೇಕು. ಅದುವೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಹೇಳಿದ್ದಾರಿ.

ಬಸವಣ್ಣ — ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನಹ- ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಗೊಳಿಸಿ ಸಾಲಿನ ವಿಷಯ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ವೇಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಭುಗಳು — ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆಯೇ ನನ್ನಿಚ್ಛೆ. ಸಾಲಿನ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮಹತ್ವ.

ಎಲ್ಲರೂ — ಪ್ರಭುಗಳಾಣ್ಣೆ -(ಒಂದೇ ಸ್ವರದಿಂದ)

ಒಬ್ಬನು — (ಬಂದು) ಪ್ರಭುಗಳ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅರಿಕೆ-ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಶರಣರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಭುಗಳು — ಆ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ತನ್ನಿ- (ಹೋಗುವನು) ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿರಿ. ಸುಜ್ಞಾನಿಮುನಿಗಳು ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸಂಗಡ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ ನನ್ನಯ್ಯನೂ ಇರ ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ—

ಎಲ್ಲರೂ — ಮಹಾ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಶರಣು. ಶರಣು!

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಶರಣ, ಶರಣೆಯರಿಗೆ ಶರಣು ! ಶರಣು !! ಶರಣು !!!

ಎಲ್ಲರೂ — ನನ್ನಯ್ಯಗಳಿಗೆ ಶರಣು! ಶರಣು!!

ನನ್ನಯ್ಯ — ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು! ಶರಣು!! ಶರಣು!!!

ಬಸವಣ್ಣ ನವರು — ಮಹಾನುಭಾವರೆ! ತಾವು ದಾರಿವಡೆದು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ಶಿವನ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿರಿ.

(ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವರು) ತೆರೆಬೀಳುವದು.

ಹಿಂ ಹಿಂ ಹಿಂ ಹಿಂ.

— ಸಮಾಪ್ತಿ —

ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಿಶ್ವಸಂದೇಶ

ಲೇಖ: ಶ್ರೀ ಭೋಗಶಿಲ್ಪ ಜಾಗೃತನರು ಎಂ. ಎ.,; ಪಿ. ಎ. ಎಸ್.

೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಧರ್ಮಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದಿತ್ತೆಂಬದು ಚರಿತ್ರ ವಿದಿತ. ವೈದಿಕ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳ ಕಾದಾಟ, ತಿಕ್ಕಾಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚಾರ್ವಾಕ ವಿಷಯಸುಖಾನಂದ ತತ್ವ ಹರಡಿತು. ಆಸ್ತಿ ಕತ್ತವು ನಾಶವಾಗಿ, ನಾಸ್ತಿಕತ್ವವು ಪ್ರಭಲವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವ ಭಾರ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಧರ್ಮಕಾಮಿಗಳು, ಕರ್ಮವೀರರಾದ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ, ಅಂದವಾಗಿ, ಮುಚ್ಚ ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಮುದ್ದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು! ಜನ ಜಾಗೃತಿಗೋಷುಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿನುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮ ಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಸೊಬಗು, ಸಿಂಗಾರ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಮಾಧುರ್ಯ, ನಾವೀನ್ಯ ಗಳನ್ನು ಹೊರಚಿಮ್ಮಿದರು. ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ, ವಚನ ವಾಚ್ಛಯ, ಕೆಲಕಾಲ ಅಡಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸುದೈವದಿಂದ ರಾವ ಬಹಾದ್ದೂರ ಶ್ರೀ. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ತಾಳಿಯ ಗರಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಪಂ ಶೋಧಿಸಿ, ಪಂಪರಿಸಿ ತಮ್ಮ "ಶಿವಾನುಭವ" ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಒಂದರು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಪುಣ್ಯ ಫಲಿಸಿತು. ಸಿರಿಗನ್ನಡ ದೇವಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದಳು. ಕನ್ನಡಿಗರು ವಚನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಿಜರೂಪವನ್ನು ಕಂಡರು. ಅಭಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರು. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗಳು "ವಚನ ಧರ್ಮಸಾರ" ದಲ್ಲಿ ವಚನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಒರೆದು, ತೀಡಿ, ತಲನಮಾಡಿ, ವಚನಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವೆಂದು ಸಾರುವರು. ಶ್ರೀ. ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರರು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಜ್ವಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಮವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸುವರು. ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾಯ ಹೊಯಿಸಳರು "ವಚನ ಬಸವನ ಮೊಲ್ಲಿ" ಗುರುಗಯ್ಯ

ಸುಚಿಯು ಸುರಭಿಯು । ಸುಲಭನೋಹಕ । ವಚನಜ್ಞಾನದ ಸುಧೆಯು
ಕ್ಷೀರವು । ವಚನ ಜೀತನ ಜೋತಿಯು ” ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿರುವರು.
ಶ್ರೀ. ಅಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು” ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭಾಷಾಜನಕರೆಂದು
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನುಡಿದಿರುವರು. ರೆವರೆಂಡು ಚನ್ನಪ್ಪ
ಉತ್ತಂಗ ಅವರು “ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ” ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಉಜ್ವಲವಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು.

“ ಕರಯನಿತ್ತೊಡೆ ಒಲ್ಲೆ, ಸಿರಿಯನಿತ್ತೊಡೆ ಒಲ್ಲೆ, ಹಿರಿದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯವ
ನಿತ್ತೊಡೆ ಒಲ್ಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸೂಚಿ ನುಡಿಯು ಒಂದರಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೊಡೆ
ನಿನ್ನ ನಿತ್ತೆ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ ” ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಂಬಲಿ
ಸಿರುವರು. ವಚನಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ಪಿಸಾಸುಗಳು, ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು,
ನೀತಿ ವಿವ್ಯಾವಿಮರ್ಶಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಲು
ಕಾರಣವೇನು ? ವಚನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಿಗಳ ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ ! ವಿಷಯಾ
ನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ ! ವಚನಗಳು ಪುಂಡರಾಲಿಪ ಕಥೆ
ಗಳಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕರು, ಭಕ್ತರು, ಬಲ್ಲವರು ಕೇಳುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ;
ಜ್ಞಾನಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸೂತ್ರಗಳು ! ಶ್ರೀ
ಬಸವಣ್ಣನವರು ಧರ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ “ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ” ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುಚಿತ ಮಠನಿಸಿ, ಕುಲ,
ಮತ, ವೃತ್ತಿ, ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷ ಭೇದ ತೊರೆದು ಕಾಶ್ಮೀರ, ವಂಗ,
ಕಳಿಂಗ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳು, ಗುಜರಾತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಂದ ಬಂದ
ಸತ್ಯಶರಣರು, ಅನುಭವಿಗಳು, ಧರ್ಮಬೋಧನೆಮಾಡಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದು
ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿದ್ದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆಯ ತುಂಬಿ ಸಾರಿದ ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮ
ಸಂದೇಶವು ವಿಶ್ವಮೋಹಕವಲ್ಲದಿಷ್ಟದೆ ! ವಿಶ್ವಸಮ್ಮತವಲ್ಲದಿಷ್ಟದೆ !

ವಚನಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರ
ಅದು ಇದೆ : “ ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದು ಏನಾದಯ್ಯ ? ದಯವೇ
ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ; ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ” ;
“ ಕಾಯಕನೇ ಕೈಲಾಸ ” ವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ (Work is Worship)
ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಸುಬುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದರು. ಕುಲ,
ಮತಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು ಮುರಿದಿಕ್ಕಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತ್ವಿಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮತಾ ತತ್ವವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯದಿಂದ “ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂಬ ಕಷ್ಟತರದ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸದಿರಯ್ಯ ”, “ ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿದ್ದ, ಶಿವಶರಣರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ರಿಲ್ಲ ” “ ಶ್ವಪಚನಾದರು ಶಿವಭಕ್ತನೆ ಕುಲಜ ”, “ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನೆ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನ ಶರಣರೆ ಕುಲಜರು ” ಎಂದು ನುಡಿದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದು ಲೋಕ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವರು.

ನಂಬಲಾಯಿದೆ, ನಂಬಿದೆ ನಾಸ್ತಿಕರಾದ ವಿತರ್ಕವಾದಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಡೆದು ಮೂಡುವಂತೆ “ ನಂಬಿ ಕರೆದರೆ ಓ ಎಂದು ಓಡಿಬೀರನೆ ಶಿವನು ” ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣ ಧೃಢಾಧಂಗುರವಾಗಿ ಸಾರಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತತ್ವವನ್ನು ತೋರಿದ ದೈವ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿಯಾಗಿ “ ವಚನ-ಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ ನಯಸದಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರುತಿ ತುಂಬಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ತುಂಬಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲದೊಳಗನು, ತುಂಬಿ ” ಎಂದು ಮೃದುಮಧುರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತಗಳ ಶ್ರುತಿಗೂ ಡಿಗಿ ಸೃದಯ ವೀಣೆಯ ನುಡಿಸಿ ಭಕ್ತಿಸುಧೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿದ ಬಸವಣ್ಣ ! “ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ, ಗುರು ವೆಂಬ ಬೀಜವಂಕುರಿಸಿ, ಲಿಂಗವೆಂಬ ಎಲೆಯಾಯಿತ್ತು. ಲಿಂಗವೆಂಬ ಎಲೆಯಮೇಲೆ ವಿಚಾರವೆಂಬ ಹೂವಾಯಿತ್ತು, ಆಚಾರವೆಂಬ ಕಾಯಾಯಿತ್ತು, ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಚಿ ಬೀಳುವದ್ದೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ” ಎಂದು ಮೋಕ್ಷಾನುಭವ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣ.

ಈ ಲೋಕವು ‘ ಮಿಥ್ಯ ’ ‘ ಮಾಯಾ ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೇದಾಂತಗಳಿಗೆ “ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕವೆಂಬುದು ಕಾರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರಯ್ಯ ” ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರೊಬ್ಬ ಕಾಣರೋ; ಸತ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ದೇವಲೋಕ; ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿ ಋತವದೇ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕ; ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ; ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ” ಎಂದು ಜೀವನದ ನೀತಿ, ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ

ಮೂಢಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ “ಕಲ್ಲ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲನೆರೆ ಎಂಬರು, ದಿಟನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲಿಂಬರಯ್ಯ, ಉಂಬ ಜಂಗಮ ಬಂದರೆ ನಡೆ ಎಂಬರು, ಉಣ್ಣದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿ ಎಂಬರಯ್ಯಾ” ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಜ್ಞಾನಬೋಧೆ ಮಾಡಿದರು.

“ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರಾದವರನ್ನೆಲ್ಲರ ನೊಂದೆಯೆಂಬೆ” ಎಂದು ಅಂತ್ಯಜರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ “ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಕುರ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರ ನಾನಲ್ಲ, ಲೋಕ ವಿರೋಧಿ, ಶರಣ ನಾರಿಗಂಜುವನಲ್ಲ, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರ ರಾಜತೇಜದಲ್ಲಿವನಾಗಿ” “ನಾಳೆ ಬರುವದು ನಮಗಿಂದು ಬರಲಿ” ಎಂದು ನುಡಿದು ಅಭಯ ತತ್ವದ ಮಹತ್ವ ತೋರಿದ ಮಹತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ.

ಅಂಥ ಕವಿಮಂಗಳ ಶ್ರೀ ಪುಲಕುರಿಕಿ ಸೋಮನಾಥನು ಬಸವ ತತ್ವದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಪುರಾಣವನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಒರೆದು ತೆಲುಗು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರಿದುದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡತಕ್ಕ ವಿಷಯ ವಲ್ಲವೆ !

ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಥವು, ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ತತ್ವಗಳು ಈ ವಚನ ಗಳಲ್ಲಿ ಧಂಧಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮರದೊಳಗಣ ಮಂದಾಗ್ನಿಯ ಉರಿಯದಂತಿ ರಿಸಿದೆ, ಶರೀರದೊಳಗಾತ್ಮನ ಕಾಣದಂತಿರಿಸಿದೆ, ನೀ ಬೆರಸುವ ಭೇದಕ್ಕೆ ಬೇಗಾದೆನ್ನೆ ರಾಮನಾಥಾ.”

“ಶಿಲೆಯೊಳಗಣ ಪಾವಕನಂತೆ, ಉದಕದೊಳಗಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ, ಬೀಜದೊಳಗಣ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಶಬ್ದದೊಳಗಣ ನಿಶ್ಯಬ್ದದಂತೆ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಬಂಧ.”

“ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ, ಮುಗಿಲ ಮರೆಯಲಡಗಿದ್ ಮರೀಚಿನಂತೆ, ಕಂಗಳ ಮರೆಯಲಡಗಿದ್ ಬೆಳಕಿನಂತೆ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಲವು.”

“ಕಲ್ಲ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಪಂಚಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಸೇತು ರಾಮೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಕಾಶಿ, ಕೇದಾರ ಮೊದ ಲಾದ ಅಷ್ಟಾಷ್ವತ್ಥಿ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಂ ಇಲ್ಲಿ ಇಹ ದೇವರು ದೇವ ರಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಾನರಿವು ತಾನಾರಿಂದೂ ತಿಳಿದೊಡೆ ತಾನೆ ದೇವ ನೋಡ”

ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ತೇಜವು ನಾವೀನ್ಯವು ಮಿಮುಗುತ್ತಿವೆ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವ ರತ್ನಗಳು ಧಳಧಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಧುವೃತ್ತಿಯ ಸೊನೆಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ವಚನಗಳು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸುಗ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಾಣಿಯಿಂದ ಹಾಡಿದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಅಚ್ಚು ಅಚಲವಾಗಿದೆ. ಆಚಾರದ ಕೆಚ್ಚು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಚನಗಳು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾದರ್ಪಣ.

ಈ ಮಹಾ ವಚನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮ, ನೀತಿ, ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮ ಸಂಸೇತ ಮತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲಿಹುದು ?

೮೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನು ವಿಜಾಪುರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ನೇಯವಾಗಿ ೨೫ ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಮಾದರಸ, ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಂದೀಶ್ವರನ ವ್ರತ ಫಲಿತವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಜನಿಸಿ ಜಾತವೇದ ದುಹಾ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಉಪನಯನ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದೆಂದು ಖಂಡಿಸಿ ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೊಕ್ಕರ (ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ರೆಟೀಸ್‌ನು ಜನರೊಡನೆ ಕಲಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ) ಬಸವಣ್ಣ ಜನರೊಡನೆ ಅವರ ಕೃತ್ರಿಮ ಮೂಢವಿಶ್ವಾಸಗಳ ವಿಷಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆ, ಸರ್ವ ಸಮತಾ ತತ್ವವನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೀರಿ ಜನ ಜಾಗೃತಮಾಡಿ, ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಧರ್ಮ, ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ಬಿಜ್ಜನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಭಾಂಡಾರ ಬಸವಣ್ಣ !

ವೃದ್ಧ ಮೂಢಾಚಾರ ಗ್ರಹಸ್ಥರು ಬಿಜ್ಜಳನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನು ಎಂತಹ ಒಣ ಸಂಕರವನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಮಹಾ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಮಾಡಲು, ಹೆದರದೆ ಮೂಢ ಕರ್ಮಠಾಚಾರ್ಯರು ತಂದ ಆರೋಪಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ. “ಪುರುಷ ಮುಟ್ಟಿದ ಲೋಹವು ಚಿನ್ನವಯ್ಯಾ! ಕಬ್ಬಿಣವೆಂದೆನ್ನುವಿರೋ” ಎಂದು ಶುಷ್ಕ, ಜಾತಿಭೇದಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ವಿವಾಹವು ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ. ಆದರೆ ಬಿಜ್ಜಳನು ಮೂಢ ಕರ್ಮಠಾಚಾರ್ಯರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮಾದರಸ, ಹರಳಯ್ಯ ವಧೂವರಸರನ್ನು ಎಳೆಹೂಟಿ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದನು. ಬಹಳ ಕಠಿಣತರವಾದ, ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದುದು ವೀರಶೈವ ಉಗ್ರ ಪಕ್ಷದವರನ್ನೂ ರೇಗಿಸಿ, ಪ್ರಕೋಪಗೊಳಿಸಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಸಿ, ಬಿಜ್ಜಳನನ್ನೇ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೇವ ಬೊಮ್ಮರಸರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಹುಟ್ಟಿತು. ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜನ ದಂಡು ವೀರಶೈವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿತು. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣವೇ ನಾಶವಾಯಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಹಿಂಸಾಕಾಂಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡದ ಮುನ್ನ ಕೂಡಲೆ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾದರು. ಇಂಥಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆದರದೆ ತಮ್ಮ ಅಭಯ ತತ್ವವನ್ನು “ನಾಳೆ ಬಪ್ಪುದು ನಮಗಿಂದೇ ಬರಲಿ! ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಕರ! ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರ ನಾನಲ್ಲ! ಲೋಕವಿರೋಧಿ! ಶರಣ ನಾರಿಗಂಜುವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರಿ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ “ಅಭಯಂಸತ್ಯ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ” ಯಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅಭಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಧೀಶಾಲಿ ಬಸವಣ್ಣ! “ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯಾ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲ ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ. ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ. ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಸಲು ಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಎಂದು ಸಾರಿದ ನೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋವಿದ ಬಸವಣ್ಣ! ಸರ್ವಜೀವ ದಯಾಪರ ನಾದರೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವನು ಕೈಲಾಸದಿಂದ

ಬಂದು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಿಪ್ಪನೇ ಎಂದು ವಿಶ್ವತೋಮುಖನಾಗಿ ನುಡಿದು
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ಸಕಲ ಜೀವಿದಯಾ ಪಾಂ ಬಸವಣ್ಣ!

ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪೂಜಿ ಈ ೨೦ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿರ್ವಾಣ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಸವಣ್ಣನವರು ೮೦೦ ವರ್ಷಗಳ
ಹಿಂದೆ ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಆಚರಿಸಿ, ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಾವೆಂದು
ಪುನಃ ಪುನಃ ನೆನೆಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು,
ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವದು ಅವಶ್ಯವು.

ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮ, ತತ್ವ “ಕಾಯಕಪೇ ಕೈಲಾಸ”
ನೆಂಬುವ ದೀಕ್ಷೆ, ಅಭಯತತ್ವ, ಧಕ್ಕಿ, ಪ್ರೇಮ ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ, ಜನರ ಹೃದಯವನಾವರಿಸಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ,
ಸೌಖ್ಯಗಳಿಗೋಸುಗ, ತನು, ಮನ, ಧನಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಿ ದುಡಿಯಲು ಜನ
ರನ್ನು ಹುಂದುಂಚಿಸಲಿ. ಜಯ ಬಸವೇಶ, ಭಕ್ತಜನ ಭಾಗ್ಯ ಶುಭೋ
ದಯ ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಕ ವೀರಶೈವ ನಿರ್ಣಯ ಪರಮಾವತಾರ ಜಗದಾ
ದಿದೇಶಿಕ ಪುರಾತನ ಪುಂಗವ ಶಾಂಭವೈ ಪುರಾಶ್ರಯ ಜಯದೇವ ಜಯ
ಸೋಮನಾಥಜಯಾನಿರತಂ ಶಿವಾಧವಾ.”

ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನರಸ

(ಲೇಖಕ:- ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಳೆಹಿ, ಎ. ಹುನಗುಂದ)

ಹಂಪೆಯ ಹರೀಶ್ವರ ಕವಿಯು: 'ಬಸವರಾಜ ದೇವರ ರಗಳೆ' ಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪೇರ್ವೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವಾಗ ಬಸವೇಶನು "ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನರಸ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಜಂಗಮವೆಂಬುದು ಜಾತಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ. ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಯಾವದೇ ಜಾತಿಯವನಿದ್ದರೂ ಅವನು ಜಂಗಮನ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಡಿವಾಳ ಮೂಚಯ್ಯ, ಮೇದಾರ ಕೇತಯ್ಯ, ಮೊಟ್ಟಿಗರ ಹರಳಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ದೇವರ ದಾಸಿಯಯ್ಯ, ಹೆಡಪದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ಮಹಾಮಹಿಮರು ಗುರುಕೃಷ್ಣಾದಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿ ವೀರಶೈವರಾಗಿ ಪಟ ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರಾದ್ದರಿಂದ ಜಂಗಮರೆನಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಇಂಥ ಜಂಗಮರ ಪೂರ್ವ ಜಾತಿಯನ್ನು, ನಾನು ಎತ್ತಿ ಆಡಲಾರನು. ಅವರು ನನಗೆ ಪೂಜ್ಯರು. ಎಂಬುದೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಇಂಗಿತಾರ್ಥ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿ. ಜಗತ್ತಿನ ವಿಭೂತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಸೆದು ಅಳುವೆನ್ನುವ ತತ್ವ. ಆದರೆ ಜಂಗಮತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಯ್ಯನವರೆನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಜಾತಿ ಗೇನೇ ಮೊಸಲಾಗಿರಿಸುವದು ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿ. ಉದಾರವಾದ ವೀರಶೈವ ಮತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಂಕ. ವೀರಶೈವ ಮತವು ಜಾತಿ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಡದೆ ಮುಕ್ತಗಳಾದ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಮುನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರವಾಗಿದೆ. ಜಂಗಮತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಅಂಟಿಸುವದು ಅಜ್ಞಾನದ ಕುರುಹು.

ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭರ್ತವರ್ಗ, ಮಹೇಶವರ್ಗಗಳೆಂಬೆರಡು ವರ್ಗಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವವಲ್ಲ! ಮಹೇಶವರ್ಗಕ್ಕೆ ಜಂಗಮರೆನ್ನುವರು. ಭರ್ತವರ್ಗಕ್ಕೆ ಜಂಗಮರೆನ್ನುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೂಢಿಯು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿತು? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯು ಉದ್ಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇನು? (೧) ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿ

ಯವರಾದ ಜಂಗಮರ ವಂಶವು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬಂದು ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ ಅವರ ಪೂರ್ವ ಕುಲದ ಸದ್ವಿಧದ ಜಂಗಮ ಕುಲವೆಂಬುದೊಂದೇ ಉಳಿದು ಪರಸ್ಪರ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಈ ಜಂಗಮ ಕುಲವು ಹಬ್ಬಿರಬಹುದೆಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. (೨) ಅಥವಾ ಬಸವೇಶನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ೧ ಲಕ್ಷ ೯೬ ಸಾವಿರ ಗಣಗಳು ನೊದಲು ಯೋಧರಿದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ತರುವಾಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ನಂತರ ಒಂದಿ ಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಈ ಗಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಗಣವಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇ ಅವರಿಗೆ ಗಣಗಳೆಂತಲೂ ಅಯ್ಯನವರೆಂತಲೂ ಕರೆದಿರಬಹುದೆಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. (೩) ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು (ಆಯ್ಯಾಚಾರ) ಹೊಂದಿದಂಥ ಕೆಲವು ಭಕ್ತ ಜನಗಳು ಮುಂದೆ ಅಯ್ಯಗಳೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಯ್ಯನವರೆಂಬ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿರ ಬಹುದು. ಹೀಗೆಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲ ವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. (೪) ಅಥವಾ ಜಂಗಮ ಎಂಬುದು ನೊದಲು ಕುಲವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತ ಭವಿಗಳೆಂಬಿರಡೇ ಕುಲಗಳಿದ್ದವು. ಜನ್ಮತಃ ಲಿಂಗವಂತನೇ ಭಕ್ತ. ಆಲಿಂಗಿಯೋಭವಿ. ಭವಿಯು ಲಿಂಗಧಾರಣ ದಿಂದ ಭಕ್ತನಾಗ ಬಲ್ಲ. ಜನ್ಮತಃ ಲಿಂಗವಿದ್ದ ಭಕ್ತನೇ ಶುದ್ಧವಂಶೀಯನು. ಭವಿಯಿದ್ದ ಭಕ್ತನಾದವನು ಆಗಂತುಕನು. ಆಶುದ್ಧ ಶಿವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ಭೇದದಿಂದ ಗುರು ಜಂಗಮ ಎಂಬೆರಡು ಶಾಖೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೂಢವಾದವು. ನೊದ ನೊದಲು ಭಕ್ತ-ಗುರು-ಜಂಗಮ ಈ ಶಾಖೆಗಳು ಮೂಲಕೂಲವು ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಬರಬರುತ್ತ ಗುರು ಜಂಗಮರಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ಮನೆತನಗಳು ಭಕ್ತವಂಶವೆಂದು ಕರೆಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ನಾಚಿಕೊಂಡು ' ಮಹೇಶ ' ಎಂಬ ಕುಲವನ್ನೇ ವರ್ಷಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ ಎಂಬೆರಡು ಕುಲಗಳು ನಿರ್ಮಿತವಾದವು. ಹೀಗೆಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ತಕ್ಕವು

ಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿನೇಚಿ ಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕೃತನಾಗುವೆನು.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲದ ಮೊಚಯ್ಯ, ಹರಳಯ್ಯ, ಜೌಡಯ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಶಿವಶರಣರು ಜಂಗಮರೇನೋ ನಿಜ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಜಂಗಮತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರೇ ಎನಿಸಿ ಅವರ ವಂಶಕ್ಕೆ ಜಂಗಮತ್ವವು ಲಭಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಆಗಂತುಕ ಜಂಗಮರಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಾದಿಗಳು ಘಟಿಸಿದಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಗಳೂ ಶೋಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ ಜಂಗಮರಾಗಿ ಬಾಳಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರೇ ಎನಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇವರ ಕುಲವು ಪೂರ್ವ ಕುಲವೇ ಇದ್ದಿತಲ್ಲದೆ ಅದು ವೀರಶೈವವಾಗಲಿಲ್ಲ. ೧೨ ನೆಯ ಶತಮಾನದಂಥ ಜಾತ್ಯಂಧತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಪೂಜ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದಲ್ಲದೆ ಅವರವರ ಮನೆತನದವರನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೂಜ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜವು ಕಂಡಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ ಅವರವರ ಮನೆ ತನಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗ ಧಾರಣೆ ವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ವಂಶಗಳು ಬೆಳೆಸಿಯಿಲ್ಲದೆ ದೂರೇ ಉಳಿದಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರವರ ವಂಶಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಉದವಲ್ಲದೆ ಜಂಗಮವಾಗಿ ಬಾಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರೂಢಾಚಾರ ದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ೧೨ ನೆಯ ಶತಮಾನದ ೧ ಲಕ್ಷ ೯೬ ಸಾವಿರ ಗಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಡಿದಿರಬಹುದು. ಉಳಿದ ಕೆಲವರು ಉಳಿವೆ, ಸಂಗಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬೆನ್ನುಗಾಲಾಗಿ ಸಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರೊಡನೆ ಮಡಿದಿರಬಹುದು. ಉಳಿದವರು ಗತಿಗಾಣದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಭಕ್ತರ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ಗಣಂಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವರು ಶುದ್ಧ ವೀರಶೈವ ಜಾತಿಯವರಾದೆ ಆಗಂತುಕರಾದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಕಾಯಕ, ಮುಳ್ಳು ಆವುಗೆಯ ಕಾಯಕ ಸುವ್ರಿ ಗಂಟೆಯ ಕಾಯಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಯಕಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉದರ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಥಗಣಂಗಳಿಗೆ ಗುರು ಜಂಗಮ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಮುಕುಟಾಗಮ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಾದಿಸಿವೆ. ಇಂಥ ಜಂಗಮರು

ಕಡಿಮೆಯವರೆಂದು ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ವಂಶೀಯರಾದ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಗಣಂಗಳವಂಶಗಳು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಗುರುಗಳೂ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದ ಮನೆತನದವರೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯನವರು ಜಂಗಮರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದು ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವದು. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ೧೨ ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿ ೧೮ ನೆಯ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದುತ್ತ ಹೋಗಿ ೧೮ ನೆಯ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ನೆಲೆ ಗೊಂಡಿತೆಂದು 'ಅನಾದಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಗ್ರಹ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನೋದಿದವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದಿರದು. ಆದರೆ ಜಂಗಮರ ಮನೆತನಗಳು ೧೨ ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದವೇ ಹೇಗೆ ? ಮೊದಲು ಹಿರೇಮಠ, ಗುರುಮಠ, ನಿರಾಭಾರಿ ಮಠಾದಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲವೇ ? ಅವರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾದಿ ಕ್ರಮಗಳಿರಲಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊರಡುವದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 'ಘಟ್ಟವಾಳಯ್ಯಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುದೇವರ ಆರೋಗಣೆಯ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟವಾಳಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುದೇವರು ಜಂಗಮರನ್ನು ವಿಡಂಬಿಸಿ ನುಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಜಂಗಮರಲ್ಲಿಯವರು ? ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಯಿಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಎದ್ದು ಕುಳಿತರೋ ? ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಗಮನಾಥ, ಈಶಾನ್ಯ, ಜಾತನೇದಾದಿ ಜಂಗಮರು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ತಳುಕು ನೇನು ? ವಿಚಾರಿಸೋಣ.

ಸದಾಚಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಪುಟ ೨೬ ರಲ್ಲಿ " ಅತಿವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಃ ಪೂರ್ವೇ ನಂದ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಥಾಃ ಸ್ಥೂತಾಃ | ತತ್ಸಂತತಿ ಸಮಾಯಾತಾ ವೀರಶೈವಾ ಇತಿಶ್ರುತಾಃ | " ಅಂದರೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗಹೋದ ನಂದೀಶ್ವರಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಅತಿವರ್ಣಾಶ್ರಮಿಗಳು. ಅವರೇ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಮೂಲ ಶ್ರವರ್ತಕರು. ಅವರ ಸೂತ್ರವಿಡಿದು ಬಂದ ಸಂತತಿಯೇ ವೀರಶೈವನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು " ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಂದ್ಯಾದಿಗಳ

ಸೂತ್ರವಿಡಿದು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಂಶವಾವುದು? ಸ್ವಾಯಂಭು ಆಗಮ
ಆನೆಯ ಪಟಲದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. “ ನಂದ್ಯಾದಿ
ಪಂಚಭಿರ್ಭೂಮೌ ದೀಕ್ಷಿತೈಃ ಪಂಚಮೈರಪಿ | ವಂಶಸ್ತು ವಂಚ ಮಾನಾಂತು
ಗತೋವೃದ್ಧಿಂ ವರಾಣಸೇ ’ || ಭೂಮೌತದ್ವಂಶ ಜಾತಾನಾಂ ದೀಕ್ಷಾ
ನುಗ್ರಹ ಕಾರಣಾತ್ ನಿಧಾಯ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯಾಂಶ್ಚ ಪುನಶ್ಚೇಮಾಂ ಸಮಾ
ಗತಾಃ ” ಅಂದರೆ ನಂದ್ಯಾದಿಗಳಿವರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಹೊಂದಿದ
ಪಂಚಮ ವಂಶವು ಬೆಳೆಯಿತು ಅವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾನು
ಗ್ರಹದಿಂದ ನಂದ್ಯಾದಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದರು ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಮರೆಂಬ
ಹೆಸರು. ಪಂಚಮನೆಂದಾರು? ಸದಾಚಾರ ಸಂಗ್ರಹದ ೧೧ ನೆಯ
ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮಮೇಶಾನ್ಯ ಮುಖಾಜ್ಞಾತಃ ಪುರಾ ಪಂಚಮ
ಸಂಕ್ಷಕಾಲ್ | ತಸ್ಮಾತ್ಪಂಚಾಸ್ಯ ಗಣಪಃ ಪಂಚಮೇತಿ ಕೀರ್ತಿತಃ ||
ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾದೀಕ್ಷಿತಾಹಿ ವೀರಶೈವ ಪ್ರವರ್ತಕಾಃ || ಪಂಚಮರೆಂದರೆ ಪರ
ಮೇಶ್ವರನ ಈಶಾನ ಮುಖದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ, ಪಂಚಾಸ್ಯಗಣವರನ
ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಿಗೆ ಶುಕ್ತರವಾತುಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾರಾಧ್ಯಾಃ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.
ಇವರೇ ವೀರಶೈವರ ಮೂಲಗುರುಗಳು. ಈ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥ
ರನ್ನೇ ಗುರು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆಮಾಡಿ ಆರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಆಗಂ
ತುಕರನ್ನು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸದಾ
ಚಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ವಂಶ್ಯ ಆಗಂತುಕಶ್ಚೇತಿ ದೈವಿಧಾ ಶಿಷ್ಯ ಉಚ್ಯತೇ |
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪಂಚಮಾನಾಂತು ನಂದಿ ಭೃಂಗ್ಯಾದಯೋಪುತಾಃ ||

ಗುರವಸ್ತು ತತಸ್ತೇಷಾಂ ದ್ವಾವರ್ಗೌ ಋಕೀರ್ತಿತೌ | ಶೈಷ್ಯಕ
ಪುತ್ರ ವರ್ಗಶ್ಚ ಕ್ರಮಾದ್ಯೇದಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ||

ಲಿಂಗನಃ ಪಂಚಮಾ ಜ್ಞೇಯಾ ಇತರೇ ಲಿಂಗಧಾರಿಣಃ |

ಅತಃ ಪಂಚಮ ಸಂಜಾತಾನ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯಪುತ್ರಕಾನ್ ||

ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರಿಂ ದೀಕ್ಷಾಂ ಕೃತ್ವಾತೇ ಶಿಷ್ಯಮರ್ಹಣಃ |

ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಯುಕ್ತಾಂಶ್ಚ ಕುರ್ವಂತಿ ಚರವರ್ತಿನಃ ||

ತನವ ವಂದ್ಯಾಃ ಪೂಜ್ಯಾಶ್ಚನೇತರೇಲಿಂಗ ಧಾರಿಣಃ |

ಅತೋ ಗುರುಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾನ್ ಪಂಚಮ ಸಂಕ್ಷಕಾನ್

ವಿಹಾಯ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತೀವಂ ಅನ್ಯೇಷಾಂಲಿಂಗ ಧಾರಿಣಾಂ ||

ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನು ? ಪಂಚಮ ವೇಶದ ವರಾದ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಂತುಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಮಾಹೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಪಟ್ಟವನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಈ ಪಂಚಮ ವಂಶದ ಮೂಲ ಗುರುಗಳಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮತಸ್ಥರು. ಅಯ್ಯನವರು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚಿಕರಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜಾತಿಯುಂಟಲ್ಲದೆ ಬಹು ಜಾರಿಗಳಾದ ಗುರು ಜಂಗಮರಿಗೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ?

ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ೧೨ ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ರೇವಣಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಕೃತಯುಗದ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಗಣವರನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಸದಾಚಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ವಾಯಂಭು ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತವೂ ಅಸಂಬದ್ಧವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಅದೇ ಸ್ವಾಯಂಭು ಆಗಮದಲ್ಲಿ “ಮದೂರ್ಧ್ವ ಮುಖಸಂಜಾತಃ ನಿರಂಜನ ಗಣೇಶ್ವರಃ । ಶೂನ್ಯ ಪೀಠಾಧಿಕಾರೀಚ ಪಂಚಾರ್ಯ ಗುರುವರಃ ॥ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತವೂ ಅಸಂಬದ್ಧವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಯಂಭು ಆಗಮ ಪ್ರ ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶೂನ್ಯ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಭುದೇವರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುಗಳೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅನಾದಿ ಪಂಚಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತವರ್ಗ, ವಿಶೇಷವಾದ ಪಟ್ಟ ಚರಾದಿವರ್ಗ, ನಿರಾಭಾರಿಯಾದ ವಿರಕ್ತವರ್ಗ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ಭೇದವೇ ಹೊರತು ಅವರವರ ಮೂಲ ವಂಶವು ಪಂಚಮವಂಶ. ಅಂತೆಯೇ ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಬಳಿವಿಡಿದು ನಂದೀ ಅವತಾರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಬಸವೇಶನು ಕೂಡ ‘ಪಂಚಮಶಾಲಿ’ ಯವನೆಂಬರಯ್ಯ ಎಂದು ಅನಾದಿವೀರಶೈವ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ವಿಶದ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೈವಗುರುಗಳು ಆತನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದರೂ ಕಾಲಾನುಗುಣದಿಂದ ಗುರುಪೀಠದವರಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದು ಕರೆ ಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಬಸವೇಶನು ತನ್ನ ವಚನಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಿದರೂ ಬಸ

ವನು ನಂದಿಯ ಅವತಾರವೇ ನಿಜ, ಪಂಚಮ ವಂಶೀಯನೇ ನಿಜ ಎಂಬ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅಯ್ಯ ನವರೆಂಬ ಜಾತಿಯು ಮೂಲ ಪಂಚಮ ಕಾಲಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಂ ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಜಾತಿಯ ತೊಡಕು ಏನೇ ಇರಲಿ. ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದ ಈ ಮನ್ವಂತ ರದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರು ಕೈಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾವು ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವಂಶೀಯರೇ ಇರಲಿ ಅಗಂತುಕರೇ ಇರಲಿ, ಲಿಂಗ ಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ನೋದಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರಗುವದು ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಚಿತವಲ್ಲ. ಯಾವ ವೀರಶೈವನೇ ಪ್ರಪಂಚಿಕನಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಕೈಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾ ಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತನೆನಬೇಕು. ಯಾವ ವೀರ ಶೈವನೇ ಇರಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಗುರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆರಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಗುರುವೆನ್ನಬೇಕು. ಯಾವನೇ ವೀರಶೈವನಿರಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ದೈವದವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ವೀರಶೈವನೆನಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ರುಢಾ ರ್ಣಗಳಾದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗಿ ಸಮಾ ಜವು ಬಂಧುರವಾಗುವದು. ಈಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ-ಗುರು ಜಂಗಮರನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಂಥಹ ಒಂದಾ ದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದು ಸಮಾಜ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ತ ವ್ಯವಾಗಿದೆ.

“ ಕಾಯೆ ”

ಇರಿದವರು:- ಗು. ಬ. ಪಾಟೀಲ ಮಾಸ್ತರ ಮದಪಾಲ

ಏತಕೆ ಬಂದಿಹುದೀ ಕಾಯಾ
ಘಾತಕ ದಿಂದ ಮೆರೆವು ದೀಕಾಯಾ ||ಪಲ್ಲ||

ಕರಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಾಯಾ
ಭರದಿಂದ ಬಿಳದೀ ದೇಹಾ
ಶಿರಬಾಗಿ ಬೇಡದೆ ಶಿವನ—
ವಶವ ವೊಂದದ ಕಾಯಾ ||೧||

ಮಾಯದ ಪಾಶದಿ ಸಿಲುಕಿ
ಶ್ರೇಯ ಪಡೆಯದ ಕಾಯಾ
ಬೀಯದಿ ಸಮಯಗತಿಸಿ
ಪಯೋಧ ದಂತೆ ಮರೆಯಾಗು ಕಾಯಾ ||೨||

ನಿಕ್ಕಿವನಾದುದೆಂದರಿತು
ನಿಕ್ಕಿಳಿಸುವದು ಸಂಸಾರದಿ
ನಿಕಾಯ್ಯ ಕಾಣದೆ ಮೃಡನ
ವ್ಯಾಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವ ಕಾಯಾ ||೩||

ಕೃತಕವನು ನಿಜನೆಂದರಿತು
ಕೃತ್ರಿ ವಾಸನ ನಾಮವಜರೆದು
ಕಶನಕಾಣದೆ ಜನ್ಮದಮತ್ತಿ—
ಕೃತಾಂತನ ಪಾಶಕ್ಕೊಳಗಾಗು ಕಾಯಾ ||೪||

ಲೋಭಿಗೆ

(ಅಲ್ಲಯ್ಯನವರ ಮಠ, ಎಸ್. ಬಿ. 'ಸಾಹಿತ್ಯಭೂಷಣ' ಬೆಳಗಾವಿ.)

೧

ಕಾಯ ಕಾಯ ಕಾಯವೆಂದು ! ಮಾಯೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ !
ಭಯ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿಯತೀರಸುವೆ !!
ನೀ ! ತಣಿಯಲೆಳಸುವೆ !!!

೨

ನನ್ನ ನನ್ನ ನನ್ನದೆಂದು ! ತನ್ನ ತನವನರಿಯದೆ !
ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳಲಿ ಬೆರೆಯಬಯಸುವೆ !!
ನೀ ಬಿಡದೆ ಬಯಸುವೆ !!!

೩

ಹಣವು ಹಣವು ಹಣವು ಎಂದು ! ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ!
ಕ್ಷಣವು ಕ್ಷಣವು ಕ್ಷಣವು ಬಿಡದೆ ಮರುಗಿ ಕೊರಗುವೇ !!
ನೀ ! ಸೊರಗಿ ಹೋಗುವೆ !!!

೪

ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಎಂದು ! ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಜಪಿಸುತೀಕೆ !
ಕ್ಷತ್ರಿಯೊಳಹುದು ಒಂದೆ ಜಾತಿ ಧುಮುಕಬೇಡಲೋ !!
ನೀ ! ದುಡುಕಬೇಡಲೋ !!!

೫

ಬಟ್ಟು ಬಯಲ ನನ್ನದೆಂದು ! ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಸ್ಮರಿಸದೆ !
ನಟ್ಟು ನಡುವೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ನಂಬಲೋ !!
ಅ ! ರೂಪ ನಂಬಲೋ !!!

೭೭೦ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು

ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸತ್ಪುರುಷರೂ ಸಾಧುಗಳೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಉಗಮ ಹೊಂದಿ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೀರಶೈವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಗಳಾದ ಮೊಟ್ಟಲಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಗಜಪತಿಯಾರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಓರುಗಲ್ಲು ಇವುಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದವು. ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನಗರಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದುಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವೀರಶೈವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಸಾರಹೊಂದಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಮೊದಲು ಓರುಗಲ್ಲಿನಿಂದ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರಹೊಂದಿತು. ಆಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತ ಮೊದಲಾದ ವಿಭೂತಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತನು ಶ್ರೀಕರ ಭಾಷ್ಯವೆಂಬ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವನು. ಈ ಉಭಯತರೂ ಬೇರೆ ಶಿಸತರಣರೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದ ವೀರಶೈವ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರು.

ಹೀಗಿರಲು ಈ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮೊಟ್ಟಲಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

ದೇವರದಾಸಿಯುಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಶರಣನು ಶ್ರೀಶೈಲ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಗಳಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಮೂಲಗ್ರಾಮವಾದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುದನೂರಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಹು ಕಡೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸಿದನು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜಯಸಿಂಹ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸುಗ್ಗಲದೇವಿಯು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು. ದೇವರದಾಸಿಯುಯ್ಯನ ಮತ್ತು ಸುಗ್ಗಲಿಯ ಅನೇಕ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಬಸವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಕಡೆಗೆ ದೇವರದಾಸಿಯುಯ್ಯನನ್ನೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ದುರ್ಗಲಿಯನ್ನೂ ಬಹು ಆದರದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಂಕರದಾಸಿಯುಯ್ಯನು ಈಗಿನ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂದಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉ-ವಿಸಿ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವಶರಣರು ಈ ಶತಮಾನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಉಪ್ಪವಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಉದಾರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಳ್ಳಿಪಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಾರಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತತತ್ವಗಳನ್ನು ಸುಂದರಗದ್ದೆ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಹಿತವಳಕೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಶಿವಶರಣರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಸಮಾಜದ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಈಗ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸವಿಸ್ತಾರ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಹುಕಡೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ತಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ಶಿವಶರಣರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರೂ ಪಾಲ್ಕುಕೆಯ ಸೋಮಾರಾಧ್ಯರೂ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಸುದೈವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಆತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ಅವರ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗಿನ ೭೭೦೦೦೦ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಯಾವ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾನುಭಾವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಬರೆಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದೆ.

ಈ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಜನರು ವಚನಕಾರರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಹಾನುಭಾವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು "ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು" ಈ ಗ್ರಂಥದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಟ್ಟು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೧೨೦ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಾಚಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ತತ್ವಗಳಾವವು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಎಂಬುದು ವಾಚಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು.

"೭೭೦ ಅವರಣಾಧೀಶ್ವರರ" ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೧೫೦ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಶಿವಶರಣರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ೭೭೦ ಅವರಣಾಧೀಶ್ವರರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮಹಾನುಭಾವರು ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಿ ಈ ಮತವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಸಿಜವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ೭೭೦ ಅವರಣಾಧೀಶ್ವರರಲ್ಲದೆ ೧೭೦೦೦ ಪಟಾಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮಿ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಶಿವಶರಣರು ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಣಾಧೀಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನರು ಅವರೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಾದವು. ಆಗ ಈ ಪಟಾಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮಿಗಳು ಶಿವಶರಣರಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೂರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅನೇಕ ಸಮಾಧಿಗಳು ಉಳಿವೆಯಲ್ಲಿಯ ಮಹಾನುಭಾವರ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಉಳಿವೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ಮಹಾನುಭಾವರಲ್ಲದೆ, ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮಾರಾಧ್ಯನು ತನ್ನ ಗಣ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶರಣರ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರೊಡರೂ

ಧರ್ಮಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಯಾವತ್ತು ಮಹಾನುಭಾವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಅನೇಕ ಸುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದ ವೀರಶೈವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸವು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಿರುತ್ತದೆಂಬುದು ವಾಚಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿರದು. ಈಗ ವಿಜಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ೭೭೦ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿ ವರ್ಯರು ಈ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಬಹು ಘನತರವಾದದ್ದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಅಸಮರ್ಥನು. ಆದರೂ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ನಡೆಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ಶಿವಶರಣರ ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಪಲಬ್ಧವಿವೆ. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದವರು ಈಗಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.

ಶಿವಶರಣರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳು.

ಶಿವಶರಣರು ಆಯಾ ಧರ್ಮಗಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಧರ್ಮವು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊದಲಿನ ಭೇದಭಾವವು ದೂರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತ ಒರುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಜೋಳರಾಜರು ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪೂಜಕರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಯಿತು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹತರೂ ಬೌದ್ಧರೂ

ಶೈವ ವೈಷ್ಣವಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿವಶರಣರು ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ವಿಶ್ವಭರಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಕಾರದಿಲ್ಲ, ಎಂಬ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವತೆಯ ಜೆಸರಿನಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡುವದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತು. ಶಿವಶರಣರು ಏಕೇಶ್ವರೀ ಪಂಥದವರಿದ್ದರಿಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷಿಸುವದು ಅವಶ್ಯವು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವನೆಂಬುದನ್ನು ಉದ್ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನೇ ಶಿವಶರಣರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಶರಣರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಈ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವು, ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಾನುಭವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಕೊಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯಗಳು ಆಯಾ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವದುಂಟು. ಆದರೆ ಶಿವಶರಣರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೈಕತೆಯು ಉಂಟಾಗಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರ ಈ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ರತರಣ ಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿವಶರಣರ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಚಾರಗಳೂ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಯ ಕ್ರಮಗಳೂ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿಗಳ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಬಹು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶಿವಶರಣರು ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಇವುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇವು ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸದಾಚಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವದೇ ಸ್ವರ್ಗವು, ಅನಾಚಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವದೇ ನರಕವೆಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗವೆಂದರೆ ಅನೇಕ ತರದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಎಂದು ಅವರು ಎಂದೂ ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪಾಪಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು

ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೀನ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಅವನು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಒಂದುವೇಳೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಡೆದರೆ ಅವನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರು ಈ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು 'ಕಮ್ಮಟ' ಎಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಂಕಸಾಲೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರೆಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಮುಂದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮನುಷ್ಯನು ಉಚ್ಚ ವರ್ತನೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲತರದ ವಿಕಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗಹತ್ತುತ್ತವೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಗದೊಡನೆ ಇದ್ದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಲಿಂಗದ್ವಯೇ ಅಡಗುವನೆಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಾಗಿ ಅವನು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುವದುಂಟು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದನ್ನು ವೀರಶೈವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಶಿವಶರಣರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಶಿವಶರಣರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನಅಚರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನು ಶಿವಶರಣರ ಉಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು, ಆಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಈ ಧೈಯವನ್ನು ಮುಂವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಶರಣರು ಬೋಧಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆರು ಸ್ಥಳಗಳುಳ್ಳ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಈ ಶಬ್ದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರು ಪಾವಟಿಗೆಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೀರಶೈವರು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಶರಣರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಈ ಆರು ಪಾವಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರ

ವಾಗಿ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮತಗ್ರಂಥಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕನ್ನಡ, ಅಂಧ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂದಲಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಶಿವಶರಣರ ಭಕ್ತಿ

ವೀರಶೈವರ ಭೈಯವು ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿರುವದರಿಂದ ಅತ್ತಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯ ಅವರನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೋ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವದುಂಟು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ದೂರವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಅದರ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಯುವದೂ ಉಂಟು. ಈ ಒಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವದೇ ಭಕ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತಿಯು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾನು ದುರ್ಬಲನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಕ್ತಿಯಂತನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೇಡುವದು ಒಂದು ವಿಧದ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸುವದುಂಟು. ಇಂಥವರ ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಪತಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆರದ ಪ್ರೇಮವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಭಕ್ತನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸುವದುಂಟು. ತಾನು ಸ್ತ್ರೀಯು, ಲಿಂಗವು ಪತಿಯು ಎಂದು ತಿಳಿದು ವ್ಯವಹರಿಸುವದುಂಟು. ಈ ತೆರದ ಭಕ್ತಿಯು ಮಸಾದೇವಿಯುಕ್ತನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅವಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಲುವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳು ಹಾಡಿದ ವಚನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಅಮ್ಮವೈಯು ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಳು. ಅವಳು ಶಿವನಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವವರಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ತಾನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮೋಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶುರತೆಯು ಅವಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅವಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು

ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೊರಟಿಳು. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿ ತೋರಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಆಮ್ಮವೈಯು ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಹತ್ತಿದಳು. ಇದು ಒಂದು ತೆರದ ಭಕ್ತಿಯು.

ಇದರಂತೆಯೇ ಮೈದುನರಾಮಯ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಭಾವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಹತ್ತಿದನು. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಮಯ್ಯನು ಅವನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಶಿವಶರಣರು ಅನೇಕ ವಿಧ ವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಲಿಂಗಧ್ಯಾನ.

ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಗಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರು ತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ತಗಲುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನು ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಧ್ಯಾನಮಗ್ನ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಿವಶರಣರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೀಗಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶವು ದೊರೆತರೆ ಸಾಕು. ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯನು ಚೋಳರಾಜನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೌಕರ ಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನ ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತ ಇದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಯಕ ದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ದೊರೆದಕೂಡಲೆ ತಾನಿದ್ದ ವನಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನನಾಗುವನು. ಇದ ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಿಕಾಸಹೊಂದುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆಂದು ಶಿವಶರ ಣರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ದಿನದ ಕೆಲವೊಂದು ವೇಳೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರಮನಸ್ಸಿನಿಂದಿರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಯೆಗಳು.

ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನವು ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ಶಿವಶರಣರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆನೆಹಿನ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆಯೂ

ಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ವ್ರತಗಳೆಂತಲೂ ಅವರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರು ತಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವೆವೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ತಾವು ನಡೆಯುವದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಪವನ್ನು ಅವರು ತರ ಗೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋಪ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಿರುತ್ತವೆ.

ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು.

ಶಿವಶರಣರು ಜಾತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಹಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮಾದರಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕೂಡಲೇ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವದು ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದಿರುವರು.

ಅವರು ವೇದವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲ ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು ತಾವು 'ವೇದಾಗಮೋಪನಿಷತ್ತು'ಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಇರುತ್ತಿದೆ. ದೇ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ಅನೇಕಲೆ ತಮ್ಮ ಮತತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ವೀರಶೈವರು ವೇದಬಾಹ್ಯರು ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವದುಂಟು. ಜೈನ ಬೌದ್ಧರು ವೇದಮಾರ್ಗ ವಿರೋಧಕರೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ವೀರಶೈವರು ಅಥವಾ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಈ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿರುವ ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೇದ, ಆಗಮ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ವಿದೆಂದು ಅವರು ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆಗಮಗಳು ವೇದಗಳನ್ನೂ, ವಚನಶಾಸ್ತ್ರವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆಂದು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರ

ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಚನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪದೆ ಪದೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಶರಣರ ಅಥವಾ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಯು ದೃಢಪಡುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿಮತಸ್ತರು

ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಎಂದೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಆಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳಂತೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ತೆರನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವು ಹೀಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂಬ ಮಾರ್ಗಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದವುಗಳು. ಆದರೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಅಥವಾ ಶಿವಶರಣರು ಈ ಮೂರೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವದಲ್ಲದೆ ಈ ಉಭಯತರು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಅಥವಾ ಶಿವಶರಣರು ಈ ಮೂರೂ ಮಾರ್ಗಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಜಾಣತನದಿಂದ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತಿಗಳಂತೆ ಮಾಯಾನಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಈ ವಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದಿದ್ದರೂ ಕಡೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತ ಹೊಂದುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತಿಗಳ ಸಮೀಪವಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಅಥವಾ ಶಿವಶರಣರು ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಿಗಳಂತಲೂ ಭೇದಾಭೇದ ಮಾರ್ಗದ ಮರಸ್ತರ್ಪಿತರೆಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಉಭಯ ಮತ

ಗಳು ಅಂದರೆ ದ್ವೈತಿಗಳೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಭಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ವಚನಕಾರರು ಅಥವಾ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಎರಡೂ ಮತಗಳನ್ನು ಸಮ ನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಶಿವಶರಣರು ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮೀಪವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶಿವಶರಣರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬಹು ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜ ಪಂಥದವರು ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮತದವರಂತೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆಚರಣೆಗಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೆ ಅವರು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲರ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಿನ್ನವಿದ್ದರೂ ಆ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತೆಯೇ ಆಚರಿಸುತ್ತ, ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಮಾಪುರಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಆಚರಣೆಗಳು ಭಿನ್ನ ತೆರನಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೃಢಪಡುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂದು ಆರು ಮುಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ವೈಶೇಷಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಎಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳೇ ಬಹು ಮಹತ್ವವಾದವುಗಳು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಶಿವಶರಣರು ಅಥವಾ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರಶೈವರ 'ಕರಣ ಹೆಸುಗೆ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ೨೫ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಶಿವಾಗಮಗಳ ಳಂತೆ ೧೧ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸರಸ್ವರ ಸಂಬಂಧ ವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು 'ಭಾರತೀಯರ ಮಾನಸ ಶಾಸ್ತ್ರ'ವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ಪಟಃಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ

ಅದರಂತೆಯೇ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಟಃಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಃಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಃಚಕ್ರ ಗಳ ವಿವರಣೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಪಾತಂಜಲಿಯು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಂದೆಯೂ ಹೋಗಿ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ದಲ್ಲಿಯ ಚಕ್ರ, ಅಣುಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಪೃಮಚಕ್ರ ಎಂದಿವೆ. ಶಿವಶರಣರು ಮಾಡಿದ ಇವುಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವು ಅರವಿಂದಘೋಷರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅತೀಂದ್ರಿಯಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣಗಳ ಭಾರ್ಯೆಯಾದ ಲಿಂಗಮೃತನು ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಅಮರ ಗಣಾಧೀ ಶ್ವರರು ಬಹು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪಂಥ, ಮತ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳು ಉಳಿಯ ದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಶೈವರು

ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶದ ಶೈವರೂ ಸ್ವಬಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧುಸತ್ಪುರುಷರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಶರಣರಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಶರಣರು ಅಥವಾ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈವರ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರು ವದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ೨೫ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶೈವರ ೧೧ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇ

ಖಿಸಿದ್ದೇವಷ್ಟೇ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧೧ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈವರ ಅನುಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ೧೧ ತತ್ವಗಳು, ಐದು ಸಾದಾಖ್ಯಗಳು, ಐದು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ೧ ಸದಾಶಿವ ತತ್ವ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಶೈವರು ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಡೆಯ ತತ್ವವಾದ ಸದಾಶಿವ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ೩೬ ತತ್ವಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ದ್ರಾವಿಡ ವಾಚ್ಛಿಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಶೈವರು ಶ್ರೇಷ್ಠತರಗತಿಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರೂ ಸಹ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈವರ ೩೬ ತತ್ವಗಳ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಿನ್ನಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುವಂತೆ ಇವೆ.

ಪಾಶುಪತ ಕಾಳಾಮುಖರು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಶುಪತ ಮತಸ್ತರೂ ಕಾಳಾಮುಖರೂ ಬಹು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಶೈವಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಶಿವಾನುಭವದ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾಜದವರೂ ಕೂಡ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಮಾನೇಶವಾದರು.

ಜೈನರು.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನರು ಬಹು ಪ್ರಬಲ ಸಮಾಜದವರಾಗಿದ್ದರು. ಜೈನರ ವಿಹಾರಗಳೂ ಮಠಗಳೂ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪಸರಿಸಿದ್ದವು. ಇವರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಏಕಾಂತವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿವಶರಣರು ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಜೈನರು ಅಹಿಂಸಾವಾದಿಗಳು. ಅವರಂತೆಯೇ ಶಿವಶರಣರು ಅಹಿಂಸಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರ ಶಿವಾನುಭವದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಜೈನರು ಒಲಿದವರಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರು ವೀರಶೈವ

ಮತಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜಗಳು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ ಬಂದರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವರೆಗೆ ನಾವು ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಇತರ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಇವರು ಯಾರೆಂಬುದರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿನಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿಹೋದ ಅಲ್ಪಾಂಶವು ಎಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೀಗಿರದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಕರ್ನಾಟಕಸ್ಥರು ಅರಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ.

ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಧರ್ಮತತ್ವಗಳು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮತ್ತು ಅವನ ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ೧೪ನೇ ಶತಮಾನದ ತರುವಾಯ ಕೆಲವು ವಚನಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಶಿವಶರಣರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳು.

ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರೆಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗಿ, ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವದೇ ಅವರ ಧೈಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವು ಬಹು ಅವಶ್ಯವಾದುದು. ಯಾವ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರನೂ ಲಿಂಗಧಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾವನ್ನೂ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಇರುವದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ನಿಷ್ಕಳ ರೂಪ ಶಿವನಿಗೆ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಧಾರಣವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂಬುದು ಶ್ರೀಸಿದ್ಧೀಶ್ವರ ವಚನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ತನುಗಳಿದ್ದು ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ತನುಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಛಾವಲಿಂಗಗಳು ಉದ್ಭೂತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ವೇದಾದೀಕ್ಷೆ, ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ವಚನ:— ವೇದಾದೀಕ್ಷೆ, ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ, ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ ಎಂಬದೀಕ್ಷಾ ಶ್ರಯಗಳಿಂದ ತನುಶ್ರಯಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಗಳ ಕಳೆದು ಲಿಂಗಶ್ರಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನೆಂದೆಂದೊಡೆ ವೇದಾದೀಕ್ಷೆಯೆಂದು ಶ್ರೀಗುರು ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಶಿಷ್ಯ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿದನು. ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆಯೆಂದು ಶ್ರೀಗುರುವು ಪ್ರಣಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವನೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವನೆ ಮಾಡಿ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನು. ಇದು ಕಾರಣ ವೇದಾದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾರಣತನುವಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು ಛಾವಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಯಿತು. ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವಳಿದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಯಿತು. ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲತನುವಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವಳಿದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಯಿತು. ಲಿಂಗಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಶ್ರಯ ಧರಿಸಿದೆಯ್ಯ ಮಹಾ ಲಿಂಗಗುರುಶಿವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.

ವೇಲ್ಕಂಡ ವಚನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಲಿಂಗಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂರು ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಅವರ ಧೈಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಶಿವಶರಣರ ಅಸಂಖ್ಯ ಉಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ

ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗದ ಸ್ವರೂಪವು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಗವೆಂದರೇನು.

ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಪರಶಕ್ತಿಯುತ ಪರಶಿವನ ನಿಜದೇಹ, ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಪರಶಿವನ ನಿರತಿಶಯಾನಂದ ಸುಖವು, ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಪರಶಿವನ ಪರಮ ಜ್ಞಾನ, ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಅಖಂಡಿತವೇದ, ಪಂಚಸಂಕ್ಷೇಪ, ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ತಾಹರಿಬ್ರಹ್ಮರ ನಡುಮನೆಗಳ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನಕಾರನಾದ ಉರಿಲಿಂಗವೆದಿಯು ತನ್ನ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ನೋಕ್ಷ.

ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡೇಶ್ವರನು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವದೆಂದರೆ,

ವಚನ:- ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಇಂದ್ರಚಾಪವಡುಗುವದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೇ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಯವುಂಟೆ ಅಯ್ಯಾ? ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೋರಿದ ಸುಳಿಗಾಳಿಯಡಗುವದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯೇ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಯವುಂಟೆ ಅಯ್ಯಾ? ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಕಿಡಿಗಳು ಅಡಗುವದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಯವುಂಟೆ ಅಯ್ಯಾ? ಆದಿಅನಾದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತವಾದ ಪರವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿ ತೋರಿದನು ನಿಜೈಕ್ಯವಡಗುವದಕ್ಕೆ ಆ ಪರವಸ್ತುವೇ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಯವುಂಟೆ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ ?

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಡೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ನೋಕ್ಷದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ.

ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದರಿಂದ ಅವರು ಕೈಲಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಇವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಲಿಂಗದ ವಿಚಾರದಂತೆ ನಡೆದು ಕಡೆಗೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ

ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ:—

ತಪವ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗವ ಪಡೆದಿಹೆಂಬವನ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು ಮಾಡಿಗ ಡೋಹರು ಶ್ವಪಚರು ಹೋಹುದೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವೇನಯ್ಯ? ಲಿಂಗದ ಕುರುಹು ತಿಳಿದು ಅಂಗಗುಣಗಳನತಿಗಳೆದು ಲಿಂಗವಾದುದೇ ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡಯ್ಯ ಕಸಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯಾ.

ಷಟ್ ಸ್ಥಲಗಳು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಶರಣರು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮರಸ್ಯವು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಧೈಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅದರಂತೆಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಂತೆ ಅವರು ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಷಟ್ ಸ್ಥಲಗಳೆಂಬ ಹೆಸರು. ಅವು ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಶರಣ, ಐಕ್ಯ ಎಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಗಲ್ಭವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಷಟ್ ಸ್ಥಲಗಳೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನು ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ಅವನ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ತ, ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆಂಬುದರ ವಿವರಣೆಯು ಈ ಷಟ್ ಸ್ಥಲಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಶಾಸತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಶರೀರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವು ಮನುಷ್ಯನ ಬಹಿರಂಗದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರ ವಿಶಾಸವು ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ತರುವಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವಿದ್ದು ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಿದ್ದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇದರ ವ್ಯವಹರಣೆಯು ನಡೆಯು

ತ್ತದೆ. ಈ ಶರೀರದ ವಿಕಾಸವು ಪ್ರಸಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಥಲಗಳಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ತರುವಾಯ ಕಾರಣಶರೀರವಿದ್ದು ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಬಹಿರಂಗ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಎರಡು ಶರೀರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾವ ಶರೀರವೆಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದು ಈ ಶರೀರದ ವಿಕಾಸವು ಶರಣ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸ್ಥಲಗಳ ವಿವರಣೆಯು ಇದ್ದು ಇವುಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವೇಚನೆಯು ವಚನವಾಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನುರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ ಬೋಧೆ ಮಾಡುತ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂಬುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ ನಿಶ್ಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು.

ಶುದ್ಧದ್ವೈತಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತು ಮಾಯಾಮಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವಕೊಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತಿಗಳು

ದ್ವೈತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಭಕ್ತಿಪಂಥದವರು.

ಭಕ್ತಿಪಂಥದವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮತದವರು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಜನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವನ ಪೂಜಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯನ ನಡೆಯ ಸುಧಾರಣೆ.

ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಕೈಕೊಂಡ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ, ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಆಚಾರ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ವಿರಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಪಟಾಸ್ಥಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುವಂತೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಅವುಗಳ ಆಧಾರ ದಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಪಟಾಸ್ಥಲಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಶರಣರ ತತ್ವವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಟಾಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಭಕ್ತಸ್ಥಲ.

ಭಕ್ತಸ್ಥಲವು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಭಾವೀ ಪ್ರಗತಿಯು ಸ್ಥಿರಪಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವು. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಆಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿಯು ಉಗಮಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಿಶ್ವಾಸವು ಇದ್ದದ್ದಾದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಮಹತ್ವವು ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಅನುಭವಿಕರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆಯ

ಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಖರಿಸುವದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹೊಸದು ಹಗ್ಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ವಿಶ್ವಾಸವು ದೃಢವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವಶ್ಯವಾದುದು. ಭಕ್ತನು ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವುಳ್ಳವನಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವದು. ಭಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಸದಾಚಾರವು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸಮಾಜದವರೊಡನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಒಲವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಆಚರಿಸುವದೇ ಸದಾಚಾರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ಉಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಚಾರವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೈತಿಕ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸದಾಚಾರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ 'ಭಕ್ತಿಯ ವಚನ' ಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಶಿವಶರಣರ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೇಲ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವಂಥವು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತಿಸುವವನು ಭಕ್ತನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ

ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದವನಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವು. ಅವನು ಕಟ್ಟು ಚರಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಭೈರಾದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಬಾರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಂದಿಗೂ ಅವನು ನೋಡಲಾರನು. ಆಡಬಾರದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆಡುವದಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಠೆಯು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಋಷಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಪಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿರದೆ ತಮ್ಮ ದೈವೀಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹೇಶ್ವರನಾದವನು ಹೀಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ತನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಾನಿರುವ ವರೆಗೂ ಪೂರೈಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಮಹೇಶ್ವರನು ಕ್ರಮೇಣ

ನಿತ್ಯ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರೂ ಅವನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹೇಶ್ವರನು ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು, ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವಂತನು. ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವನು ಎಸರಿಸಿ ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂಥವನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಹೇಶ್ವರನು ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧನಾದಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಕೇವಲ ಸಮಾಜ ಹಿತದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಹೇಶ್ವರನು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ನಮಸ್ಕರಿಸನು. ಅವನು ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಕಂಡ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಡಾಂಭಿಕ ತನದ ವೃತ್ತಿಯವನಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅಂತರಂಗವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಸೂತಕ, ಶಕುನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ವ್ರತನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ.

ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರರ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ನೇಮ ವ್ರತಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧವು ಅಷ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹೇಶನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಮಹೇಶನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದರೂ ಅವನು ತಾನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಡಲಾರನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರರ ಆಚರಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಉಭಯತರು, ಕ್ರಿಯಾಬದ್ಧರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನಾದವನು ದೃಢಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸಾದಿ

ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎರಡನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇದ್ದು ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲವು ಮೂರನೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹೇಶ್ವರನು ನೇಮ ವ್ರತಾದಿಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸಾದಿಯು ಸಾಂಧಾನ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೃದು ಮಧುರ ವಚನಗಳನ್ನಾಡುವನು. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹೇಶನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರಸಾದಿಯು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವು ಪ್ರಸಾದಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಧಾನವೆಂದು ಪಟ್‌ಸ್ಥಲಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದಿಯು ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಭಾವವು ಎಳೆಸ್ಟು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಿಂಗ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತಮಗಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಬಹುಶಃ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಥೆಪಡುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದವರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಅವರು ಸುಖಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದಿಯು ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಣ್ಣುವದು, ಉಡುವದು, ತೊಡುವದು, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅವನು ಲಿಂಗತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತನಗಾಗಿ ಮಾಡುವವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಥೆಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವವನು ಸುಖಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ತನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಜ್ಞಾನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬೋಧೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಬಹಳ ಮನ್ನಣೆಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರಾದರೂ ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಸಮರ್ಥಿಸುವದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯು ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಳ

ಸ್ವಾನುಭಾವ ವುಳ್ಳಾತನೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯು. ಪಟ್‌ಸ್ಥಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವವು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಮೋಹಿಸುವದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯು ತನ್ನ ಜೀವದ ಮೇಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅನ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲಿನ ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪರವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ

ಪರೋಪಕಾರ ಭೂತದಯೆ ಇವೆರಡು ಮಹತ್ವದ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುವರ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತನಂತಹ ಸೇವಾ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಂತಹ ಭೂತದಯೆಯೂ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯು ತನ್ನ ದಯಾದ್ರ್ವ ಹೃದಯದಿಂದ ನೈರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಪಾಶದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ದಯೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ “ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವದಾವುದಯ್ಯಾ? ” ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಲಿಂಗವು, ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಾದಿಯು ತನ್ನ ಶಾಂತಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಲಿಂಗದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗಿಯು ತನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವಿದೆ. ಅನ್ಯರು ಕೇಡು ಬಗೆದರೆ ಪ್ರಸಾದಿಯು ಸಮಾಧಾನ ತಾಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯು ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿಕರ ಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಆಚರಣೆಯು ಇರುವದರಿಂದ ಅವನ ಅಂತರಂದ್ರಿಯಗಳ ಚಲನೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಹತ್ತುತ್ತವೆ. ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳ ಗತಿಯು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾಗಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಅವನ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಮೂರ್ತಿ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸಹ ತಾವಾಗಿಯೇ ಜರಗಹತ್ತುತ್ತವೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಲ್ಲಿದರು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯು ಒಬ್ಬ ಉಚ್ಚ ಶಿವಾನುಭವಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶರಣ ಸ್ಥಳ

ಅರಿವುಳ್ಳಾತನೇ ಶರಣನು. ಅರಿವೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಧೈಯವೇನು, ಇದನ್ನು ಸಾರಾ ಸಾರ ವಿಚಾರಿಸುವ ವಿವೇಕವು. ಈ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಐಹಿಕರ ಸುಖದ ಅಸಾರತೆಯೂ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಸುಖದ ಸತ್ಯತೆಯೂ ದೃಢೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಶಿವಶರಣರು ‘ಜ್ಞಾನಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶರಣನು ಸದ ಸದ್ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶರಣನು ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ

ಹಿತವಾಗುವಂಥ ಅನುಭವದ ವಚನಾಮೃತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹೇಡುವನು. ಅವನು ತನ್ನ ಅನುಭವದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶರಣನಿಗೆ ಸುಖದುಃಖ ಸ್ತುತಿನಿಂದೆ ಇವುಗಳ ಬಾಧೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಕಡಿ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿರಾಶೆ ನಿರ್ಭಯವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶರಣನು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮನಮಗ್ನನಾಗಿ ತಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ 'ಲಿಂಗವೇ ಆಗುವ ಹೆವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರವಸ್ತುವಿನ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಶರಣನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಬೆಳೆದು ಸತಿಪತಿಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಹೆವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶರಣನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚರಣೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಮಹಾಪುರುಷರು ಇಂಥ ಶರಣಸ್ಥಲದವರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ವಚನ ವಾಂಞ್ಞಿಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಬಹು ಜನ ಸಮಾಜವು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರೆಂದು ಕರೆದು ಮನ್ನಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಐಕ್ಯಸ್ಥಳ

ಆರಿವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರಸ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿರ್ಭಾವ ಹೊಂದಲು ಅದು ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವು. ಅರುವಿನಿಂದ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಇವು ಜೇರೆ ಜೇರೆ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಅಳಿದು ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅಂಗವು ಮನದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಲಿಂಗವೇ ಆದಬಳಿಕ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂಗದ ಯಾವ ವಾಸನೆಯೂ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಅಂಗದ ವಾಸನೆ ಇದ್ದವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಲಾರರು. ಅವರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಭವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ಇಂಥವನು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು.

ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾದಕೂಡಲೆ ಜೀವವು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಈ ಶಬ್ದವು ಸತ್ತಾಗಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಅಂಗವು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದಾಗ ಉಂಟಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ನಾವು ಆರಿತೆವು' ಎಂದು ಅನ್ನುವವರು ಶರಣರು.

STJAPUR

201-BDS

R. N. B. 2554

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

16.9.54

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದರ
ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಏ.
ರಲ್ಲಿರುವ
ಮುದ್ರಿ

R. N. B. 2564

ಶಿವಾನುಭವ

—೦೦೦●೦೦೦—

ಸಂ. ಸಂವತ್ ೨೮]

[ಸಂಚಿಕೆ ೨]

ಸಂಪಾದಕರು

ಫ ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ

ಜಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಜಿ.

ಪಾ. ಪ್ರ. ಸಂವತ್ ೨೮]

ವಿಜಯನಗರ

[ಸಂವತ್ ೨೮]

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

೧. ಶ. ಬ್ರ. ಭಕ್ತಪಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ....	೪೭
— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ, ಹುನೂರು.	೪೮
೨. ಶಿವಶಂಕರರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ	೪೯
— ಶ್ರೀಯುತ ಜಿ. ಎಮ್. ಕಟಗೇರಿ, ಬೀಲೂರು	೫೦
೩. ಕಾಯ-ದ ರೀತಿಗಳು.....	೫೧
— ಶ್ರೀಯುತ ಜಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಶಿರಿಗೆರೆ.	೫೨
೪. ಬೇವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷರು.	೫೩
೫. ಘನುನು ವಾಯಿ, ಆತ್ಮಮುಕ್ತ ಶರೀರ, ಈಶ್ವರನ ಕಂಡಿ (ಕೃಷಿತೆ) ೭೭	೫೪
— ಶ್ರೀಯುತ ನಿಂ. ಬ. ಸಾವಳಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.	೫೫
೬. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಚನಗಳು..	೫೬
— ಶ್ರೀಯುತ ರೇವಣಶಿದ್ದಪ್ಪ ಶೀಲವಂತ, ಹುನೂರು.	೫೭
೭. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ	೫೮
— ಶ್ರೀಯುತ ರೇವಣಶಿದ್ದಪ್ಪ ಶೀಲವಂತ, ಹುನೂರು.	೫೯
೮. ಆದಿಭಾರತ.	೬೦
— ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕಾಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.	೬೧
೯. ಕೂಲಿಯು ಕೊಡಬೇಡಿ.	೬೨
— ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್. ಎಮ್. ಜಡರ ಧಾರವಾಡ.	೬೩
೧೦. ಸಕಲಜನು ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನ...	೬೪
— ಶ್ರೀಯುತ ರಾ. ಬಿ. ಭ. ಗ. ದಳಕಟ್ಟೆ, ಬಿ.ವಿ. ಎಲ್. ಎಲ್.	೬೫

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ

ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರಿ

ತಿವಾನುಭವ

ವರ್ಷ ೨೮	ಫೇಬ್ರವರಿ ೧೯೫೪	ಸಂಚಿಕೆ ೨
---------	---------------	----------

ಷ. ಬ್ರ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲವೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ
(ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ. ಸಿ. ನಂ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ. ಹುನೂರು.)

— ೦೦೦ —

ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಮೈ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಹಿತಾಹಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ
ನ ಇರುವದಷ್ಟೆ! ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನು ಎ
ನ ಸರ್ವಾತ್ಮಕನು (ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕನು) ಇರುವನು ಅತನಿಗೂ ಮುಖ್ಯ
ಕುಟಿಗಾನವದೆ, ದಿಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಮುಂಬಯಿ,
ಮಾಸ, ಗುಜರಾಥ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಂಯುಕ್ತಪ್ರಾಂತಾದಿಗಳು ಇರುವಂತೆ
ದಿಲ್ಲಿ ಭೂಮಧ್ಯಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಗೆ ದರ್ಪಣಾಕೃತಿ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾ
ಕೃತಿ, ಕುಂಡಲಾಕೃತಿ, ದಂಡಕಾಕೃತಿ, ತಾರಕಾಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಚಂಚಸ್ಥಾನ
ನುಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತದ ವರ್ತಮಾನವು ವಿಮಾನ, ಫೋನ್,
ರೇಯೋ, ತಾರಾಯಂತ್ರ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ
ದಿಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮುಖದಿಂದ
ಸ್ಥಾನವಾದ ಜ್ಯೋತಿರಾಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಭುಜಃಟಮಧ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುದ್ದಿಯು ತಿಳಿಯಬರುವಂತೆ ಜಗದೀಶನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಶರೀರದ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿ
ಸಂಕಲ್ಪ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಗುಣಾವಗುಣ
ದರ್ಶನ, ನೀತ್ಯಾನೀತಿ, ಆರ್ಮಾಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲಿಂದ
ಲೋಕದ ಸುಖಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಇಂಥಾತ್ಮತ, ಅವ್ಯಯ,

ನಿತ್ಯ ನಿರಾಮಯಾಂಶನಾದ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದದೋ ಅಂಥ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜಗನ್ನಿತ್ಯವ ಮಾಡಿ, ಅವನ್ನು ಮರೆದು ಜಗದಂಶರ್ಯಾಮಿಯೊಳು ನಿಯೋಗಿಸಲು ಷಡಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವನು. ಇದುವೇ ಕಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸ್ವರಾಜ್ಯವು.

ಇಂಥ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವಿಗಳು "ಅದಿ ಶೂನ್ಯಂ ಮಧ್ಯಶೂನ್ಯಂ ಅಂತ್ಯಶೂನ್ಯಂ ನಿರಾಮಯಂ| ಸರ್ವಶೂನ್ಯಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿಶ್ಯಬ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬುಚ್ಯತೆ" ಎಂಬಂತೆ "ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಯೋನಿ, ಜಲಕ್ಕೆ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಕಾಲು, ಅಗ್ನಿಗೆ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ವಾಯುವಿಗೆ ತನುವೆಲ್ಲ ಮೂಗು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾಯವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಘ್ರಾಣವೇ ಇಂದ್ರಿಯ, ಗಂಧವೇ ವಿಷಯ. ಜಲಕ್ಕೆ ಜಡ್ಡೆಯೇ ಇಂದ್ರಿಯ, ರುಚಿಯೇ ವಿಷಯ. ಅಗ್ನಿಗೆ ನೇತ್ರವೇ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪೇ ವಿಷಯ, ವಾಯುವಿಗೆ ತ್ವಕ್ಕೇ ಇಂದ್ರಿಯ, ಸ್ಪರ್ಶನವೇ ವಿಷಯ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತ್ರವೇ ಇಂದ್ರಿಯ, ಶಬ್ದವೇ ವಿಷಯ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಂದ್ರಿಯ, ಭಾವವೇ ವಿಷಯ. ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರ್ಪ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವುನೇ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಜಲದೊಳಗಿರ್ಪ ರುಚಿಗೆ ಜಡ್ಡೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿರ್ಪ ಅಗ್ನಿಯೇ ಶರಣವಾಯಿತು, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರ್ಪ ರೂಪಿಗೆ ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿರ್ಪ ಜಲವೇ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ವಾಯುವಿನೊಳಗಿರ್ಪ ಸ್ಪರ್ಶನಕ್ಕೆ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿರ್ಪ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿರ್ಪ ಆಕಾಶವೇ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇಂಥವು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲು, ಮನನೇ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಯಿತು, ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಶ್ರೋತ್ರವೇ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವಾಯಿತು. ಸ್ಪರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಸ್ಪರ್ಶನವೇ ಜಂಗಮಲಿಂಗವಾಯಿತು. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲು ನೇತ್ರವೇ ಶಿವಲಿಂಗವಾಯಿತು. ರಸದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಜಿಹ್ವೆಯೇ ಗುರುಲಿಂಗವಾಯಿತು. ಗಂಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಘ್ರಾಣವೇ ಆಚಾರಲಿಂಗವಾಯಿತು. ಗ್ರಹಿಸುವದೇ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಬಿಡುವದೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಇಂತಿಪ್ಪ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿ, ವಿಷಯಗಳೇ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಮಹಾಪುರುಷನ ಸ್ವರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ವಲಿಂಗವು ನೆಲೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಆ ಲಿಂಗದ ಮೋಹವೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಯಿತು, ಆ ಲಿಂಗದ ಮಹಾ

ರವೇ ಭಾವಲಿಂಗವಾಯಿತು. ಭೂತಂಗಳೇ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗಗಳಾದವು. ಅಲ್ಲರ್ಲಿಂಗಗಳೇ ಭೂತಂಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯನಾದ ಪ್ರಾಣಂಗಳಾಗಿ, ಆ ಲಿಂಗಂಗಳೇ ಶಂಖನ ಲಿಂಗಂಗಳಾಗಿ, ಲಿಂಗಗಳೇ ಶಿವನಾಗಿ, ಶರಣನೇ ಸತಿ, ಲಿಂಗವೇ ಪತಿಯಾಗಿ, ಇಬ್ಬರ ಸಮರಸ ಭಾವವೇ ಪರಮಾನಂದ ರತಿ ಸುಖವಾಗಿ, ಆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಎರಡುಂ ಏಕವಾಗಿ ಭೇದದೋರದೆ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರ್ಪುದೇ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಕಾಣಾ ಮಹಾಘನ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಿಕಾರ್ಯ ಗುರುಪ್ರಭುವೇ

ಜ್ಞೇಯಂ ಯಶ್ಚವಕ್ಷಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾಽಮೃತಮಶ್ನುತೇ
ಅನಾದಿ ಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸತ್ತನ್ನಾಸದುಚ್ಯತೇ ||೧||

ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿ ಪಾದಂ ತತ್ ಸರ್ವತೋಽಪಿ ಶಿರೋಮುಖಂ |
ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೇ ಸರ್ವಮಾವೃತೃ ತಿಷ್ಠತಿ ||೨||

ಬಹಿರಂತಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಮಚರಂ ಚರಮೇವಚ |
ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ತದ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೂರಸ್ಥಂ ಚಾಂತಿಕೇ ಚತತ್ ||೩||

ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಯತೇ |
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂಕೃದಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣಿತಮ್ ||೪||

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಶಿವಶರಣರಣಾದರೂ “ ನೋಟವೇ ಕೂಟ, ಕೂಟವೇ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣವೇ ಏಕ, ಏಕವೇ ಸಮರಸ, ಸಮರಸವೇ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗವೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪೂರ್ಣವೆಂಬದಾಗಿ ಹೇಳುವರು.

ಪರಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಕಲಾಪಿಂಡಶ್ಚೈವಚ |
ಮೂರ್ತಿಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾ ಪಟ್ಟಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೇದಮುದಾಹೃತಂ ||

ಒಂದಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಪರ (ಮಹಾಲಿಂಗ), ವಿಜ್ಞಾನ (ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ), ಅನಂದ (ಜಂಗಮಲಿಂಗ), ಕಲಾ (ಶಿವಲಿಂಗ), ಪಿಂಡ (ಗುರುಲಿಂಗ), ಮೂರ್ತಿಬ್ರಹ್ಮ (ಆಚಾರಲಿಂಗ) ವೆಂದು ಆರು ಭೇದವುಳ್ಳದ್ದು ಹೊಕ್ಕು.

ಇದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಅನುಭಾವಿಯು—

ಆಗಮಾಚಾರಲಿಂಗಂಚ ಆತ್ಮಂಚ ಗುರುಲಿಂಗಕಂ |

ತತ್ಪ್ರಾಣ ಶಿವಲಿಂಗಂಚ ಇಂತಿಯಂ ಚರಲಿಂಗಕಂ ||೧||

ವಿಷಯಂಚ ಪ್ರಸಾದಾಖ್ಯಂ ತೃಪ್ತಿಶ್ಚ ಮಹಾಲಿಂಗಕಂ |

ಸರ್ವಾಂಗ ಪಡು ಲಿಂಗಂಚ ಪಟಾಸ್ಥಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಚ್ಯತೇ ||೨||

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪಟಾಸ್ಥಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೇದವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೇದಗಳ ವಿವರ:—

ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಕುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿರಾ ಕೃತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ಜ್ಯೋತಿರಾಕೃತಿಗೆ ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಣಮವು ಕುಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಣಮಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರವಾಯಿತ್ತು ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯವೆಂಬ ಅಂಗವಾಯಿತ್ತು, ಐಕ್ಯವೆಂಬ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಾವ ಹಸ್ತವಾಯಿತ್ತು. ಸದ್ಭಾವ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೃದಯ ಎಂಬ ಮುಖವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಕೃದಯ ಎಂಬ ಮುಖಕ್ಕೆ ಚಿತ್ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯಾದಳು. ಆ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪದಾರ್ಥವಾಯಿತ್ತು ಆ ತೃಪ್ತಿ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾದವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತೀ ಗುರು ಸಕೀಲಂಗಳು ಮನದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿದರೆ ಅರಿವುದೇ ಶಾಂತ್ಯಾತೀ ತೋತ್ತರ ಕಲೆಯಾಯಿತ್ತು. ವಿಚಾರಿಸುವಲ್ಲಿಗೆ ಮಹಾಸಾದಾಖ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಅಖಂಡವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿತ್ತು. ದೃಢೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿಗೆ ಮಹಾ ಸಂಜ್ಞೆಯಾಯಿತ್ತು. ಶಬ್ದವಿಟ್ಟು ನುಡುವುದೇ ಗಾಯತ್ರೀ ವೇದವಾಯಿತ್ತು, ಇಂತೀ ಹದಿನೆಂಟು ಸಕೀಲಂಗಳ ಬಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದೆ ಕಾಣಾ ಮಹಾ ಸತ್ಯಜಗದ್ರಾಯೆ ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಭಾವೇ

ವಿಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಕುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಕಾಶ ತತ್ವಕ್ಕೆ ದರ್ಶನಾಕೃತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ದರ್ಶನಾಕೃತಿಗೆ ಯಕಾರ ಪ್ರಣಮವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಯಕಾರ ಪ್ರಣಮಕ್ಕೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರವಾಯಿತ್ತು. ಆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಶರಣನೆಂಬ ಅಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಶರಣನೆಂಬ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಹಸ್ತವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸುಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತ್ರವೆಂಬ ಮುಖವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಶ್ರೋತ್ರವೆಂಬ ಮುಖಕ್ಕೆ ಪರಾಶಕ್ತಿಯಾದಳು. ಆ ಪರಾಶಕ್ತಿಗೆ ಆನಂದ ಭಕ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಆ

ಅನಂದಭಕ್ತಿಗೆ ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತೀ ೧೩ ಸಕೀಲಂಗಳು ಮನದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿದರೆ ಅರಿವುದೇ ಶಾಂತ್ಯತೀತವೆಂಬ ಕಲೆಯಾಯಿತ್ತು. ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ, ಇವ ಸಾದಾಖ್ಯವಾಯಿತ್ತು, ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿತ್ತು, ದೃಢೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಅನಾದಿವತ್ ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಯಿತ್ತು. ಶಬ್ದ ವಿಟ್ಟು, ನುಡುವುದೇ ಅಜಪವೇದವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತೀ ಹದಿನೆಂಟು ತೀದ ಸಕೀಲಂಗಳ ಬಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿದೇ ಕಾಣಾ ಮಹಾಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಯ ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ॥

ಅನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಯುತತ್ವ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ವಾಯುತತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಚಂದಾಸ್ಥಿತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ಅರ್ಥಚಂದಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಕಾರ ಪ್ರಣವವಾಯಿತ್ತು. ಆ ವಕಾರ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಅನಾತ ಚಕ್ರವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಅನಾ ಹತ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಎಂಬ ಅಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಎಂಬ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸುಮನ ಹಸ್ತವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸುಮನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಜಂಗಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯ ಮುಖವಾಯಿತ್ತು. ಆ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯಾದಳು. ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಭಾವ ಬಕ್ತಿ ಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ಅನುಭಾವಭಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶನ ಪದಾರ್ಥವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಪರ್ಶನ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಪರ್ಶನ ಪ್ರಸಾದವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತೀ ೧೩ ಸಕೀಲಂಗಳು ಮನದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿದರೆ ಅರಿವುದೇ ಶಾಂತಿ ಕಲೆಯಾಯಿತ್ತು. ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಅವಲೋಕ ಸಾದಾಖ್ಯವಾಯಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿತ್ತು. ದೃಢೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಗಕ್ಷೇತವೆಂಬ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಯಿತ್ತು. ಶಬ್ದವಿಟ್ಟು ನುಡುವುದೇ ಅರ್ಥವೇದವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತೀ ೧೮ ಸಕೀಲಂಗಳ ಬಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮಗೆ ನಮೋ ನಮೋಎಂಬ ಕಾಣಾ ಮಹಾಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಯ ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ॥

ಕಲಾ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಅಗ್ನಿತತ್ವ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಅಗ್ನಿತತ್ವಕ್ಕೆ ಕುಂಡ ಲಾಸ್ಥಿತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ಕುಂಡಲಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಶಿಕಾರ ಪ್ರಣಮವಾಯಿತ್ತು. ಶಿಕಾರ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂಬ ಅಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂಬ ಅಂಗಕ್ಕೆ ನಿರಹಂಕಾರ ಹಸ್ತವಾಯಿತ್ತು ಆ ನಿರಹಂಕಾರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಶಿವಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು, ಆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಮುಖವಾಯಿತ್ತು. ಆ ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ

ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿಯಾದಳು. ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾವಧಾನವೆಂಬ ಭಕ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸಾವಧಾನ ಭಕ್ತಿಗೆ ರೂಪು ಪದಾರ್ಥವಾಯಿತ್ತು. ಆ ರೂಪು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸುರೂಪು ಪ್ರಸಾದವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತೇ ೧೩ ಸಕೀಲಂಗಳು ಮನದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿದರೆ ಅರಿವುದೇ ವಿದ್ಯಾಕಲೆಯಾಯಿತ್ತು ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಧಾಖ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಅನಂದವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿತ್ತು. ದೃಢೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಶರೀರಸ್ಥವೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯಾಯಿತ್ತು. ಶಬ್ದವಿಟ್ಟು ನುಡುವುದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತಿ ೧೮ ಸಕೀಲಂಗಳ ಖಲ್ಲಮಹಾತ್ಮಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು ಕಾಣಾ ಮಹಾಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಯ ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ||

ಹಿಂದೆಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಅನ್ಯತ (ಅಪ್ಪು) ಶತ್ವಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಆ ಅನ್ಯತ ಶತ್ವಕ್ಕೆ ದಂಡಾಕೃತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಈ ದಂಡಾಕೃತಿಗೆ ಮಕಾರ ಪ್ರಣಮವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮಕಾರ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರವಾಯಿತ್ತು, ಆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅಂಗವಾಯಿತ್ತು, ಆ ಮಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸುಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸುಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಗುರುಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಿಹ್ವೆ ಎಂಬ ಮುಖವಾಯಿತ್ತು ಆ ಜಿಹ್ವೆ ಎಂಬ ಮುಖಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಾದಳು. ಆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗೆ ನೈಷ್ಠಿಕಾ ಭಕ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ನೈಷ್ಠಿಕಾ ಭಕ್ತಿಗೆ ರುಚಿ ಪದಾರ್ಥವಾಯಿತ್ತು. ಆ ರುಚಿ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸುಖಪ್ರಸಾದವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತೇ ೧೩ ಸಕೀಲಂಗಳು ಮನದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿದರೆ ಅರಿವುದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲೆಯಾಯಿತ್ತು. ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ತು ಸಾಧಾಖ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ತೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿತ್ತು. ದೃಢೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಗೂಢವೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯಾಯಿತ್ತು. ಶಬ್ದವಿಟ್ಟು ನುಡುವುದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತಿ ೧೮ ತಂದ ಸಕೀಲಂಗಳ ಬಲ್ಲಮಹಾತ್ಮಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನಯ್ಯ ಮಹಾನಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಯ ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ||

ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪೃಥ್ವಿತತ್ವಕ್ಕೆ ತಾರಕಾಕೃತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ತಾರಕಾಕೃತಿಗೆ ನಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣಮವಾಯಿತ್ತು. ಆ ನಕಾರ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಚಕ್ರವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಆಧಾರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತನೆಂಬ ಅಂಗವಾಯಿತ್ತು ಆ ಭಕ್ತನೆಂಬ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸುಚಿತ್ತ ಹಸ್ತವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸುಚಿತ್ತ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆ

ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಮುಖವಾಯಿತು. ಆ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಾದಳು. ಆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಾದಳು. ಆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗೆ ಗಂಧಪದಾರ್ಥವಾಯಿತು. ಆ ಗಂಧ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವಾಯಿತು. ಇಂತೀ ಗುಣ ಸಕೀಲಂಗಳು ಮನದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿದರೆ ಅರಿವುದು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಯಿತು. ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯವಾಯಿತು, ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಸತ್ತುವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ದೃಢೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಪರವೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯಾಯಿತು. ಒಬ್ಬವಿಟ್ಟು ನಡೆವುದೇ ಋಗ್ವೇದವಾಯಿತು. ಇಂತೀ ಹೃದಿನೆಂಟು ತೇದ ಸಕೀಲಂಗಳ ಬಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿದೇನು ಕಾಣಾ ಮಹಾಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಯ ಸಂಗಸಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ||

ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪತ್ತಿನಾಚರಣೆಯ ಉದಯಾಧಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವಾದ ನಿಕಲ ಬ್ರಹ್ಮವು ತಾನೊಂದೇ ತನ್ನ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿಯ ನೆನಪು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಂಗಲಿಂಗವೆಂಬ ಉಭಯ ಸ್ವರೂಪವನು ತಳೆಯಿತು. ಆ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಪುಟ್ಟಿತು. ಆ ಅಂಗಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿವಿಡಿದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಲಿಂಗವೇ ಮುಂದಕ್ಕಾಚರಣೆಯನು ಕುರಿತು ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣ ಭಾವವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಂಗಳಾಯಿತು. ಆ ಲಿಂಗಂಗಳ ಬಳಿವಿಡಿದು ಅಖಂಡ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ತಾನೊಂದೇ ಕ್ರಿಯಾಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ, ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಮೂರು ತೆರನಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಂದಂಗ ಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿಗಳೇ ತ್ರಿವಿಧಾಂಗ ಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿಗಳಾದವು. ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಆ ತ್ರಿವಿಧಾಂಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವ ಮಾತಿಳೊಂಡು ತ್ರಿವಿಧ ಭಕ್ತಿವಿಡಿದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಾಂಗಗಳೇ ಮುಂದಕ್ಕಾಚರಣೆಯನು ಕುರಿತು ಪದ್ಧಿಧ ಲಿಂಗಂಗಳಾದವು. ಅದು ಹೇಗೆಂದೊಡೆ ಭಾವಲಿಂಗವೆಂಬುದು ತಾನೊಂದೇ ಮಹಾಲಿಂಗ, ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವೆಂದು ಎರಡು ತೆರನಾಯಿತು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬುದು ತಾನೊಂದೇ ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಶಿವಲಿಂಗವೆಂಬ ಎರಡು ಭೇದವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂಬುದು ತಾನೊಂದೇ ಗುರುಲಿಂಗ ಆಚಾರಲಿಂಗವೆಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಯಿತು. ಆ ಲಿಂಗಗಳ ಬಳಿವಿಡಿದು ತ್ರಿವಿಧ ಅಂಗಗಳೇ ಪದ್ಧಿಧ ಅಂಗಗಳಾದವು. ಅದು ಹೇಗೆಂದೊಡೆ ಯೋಗಾಂಗವೆಂಬುದು ತಾನೊಂದೇ ಐಕ್ಯ ಶರಣನೆಂದು ಎರಡು ತೆರನಾಯಿತು.

ಭೋಗಾಂಗವೆಂಬುದು ತಾನೊಂದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದಿಗಳೆಂಬ ದ್ವಿವಿಧಮಾಯಿತು. ತ್ಯಾಗಾಂಗವೆಂಬುದು ತಾನೊಂದೇ ಮಹೇಶ್ವರ ಭಕ್ತರೆಂಬ ಎರಡು ಭೇದಮಾಯಿತು. ಆ ಅಂಗಗಳ ಬಳವಿಡಿದು ತ್ರಿವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳೇ ಪದ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳಾದವು. ಅದು ಹೇಗೆಂದೊಡೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ತಾನೊಂದೇ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿ, ಆನಂದ ಭಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಎರಡು ತೆರನಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ತಾನೊಂದೇ ಅನುಭಾವಭಕ್ತಿ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ದ್ವಿವಿಧಮಾಯಿತು. ಕ್ರಿಯಾಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ತಾನೊಂದೇ ನೈಷ್ಠಿಕಾಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಭೇದಮಾಯಿತು, ಹೀಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳೇ ಪದ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳಾದವು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿಧ ಅಂಗಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿಗಳಾದವು. ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಪಟಾಸ್ಥಳವೆಂದೊಡೆ, ಪದ್ವಿಧಾಂಗ, ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೊಡೆ ಪದ್ವಿಧಲಿಂಗ. ಒಡಗೂಡಿಕೆನೆಂದಡೆ ಈ ಪದ್ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪದ್ವಿಧ ಲಿಂಗವ ಸಂಬಂಧವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪದ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿವಿಡಿದು. ಆಚರಿಸಿ, ಆ ಪದ್ವಿಧಾಂಗ ಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೃಸ್ಥಾನವಾದ ನಿಜಲ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಬೆರೆದಿಹೆನೆಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಸಿದೊಡೆ ಅದು ಅಂತಃ ಆಚರಣೆಯು ಆಗಿ ನಿಲುವುದಯ್ಯಾ, ಆನಂಗೆ ಎಟಕೀತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಬೆಸಗೊಂಡೊಡೆ ಕ್ರಿಯಾಬಾಹ್ಯನಾದ ವೇದಾಂತಿಗೆ, ಜ್ಞಾನ ಬಾಹ್ಯರಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾ ಬಾಹ್ಯರಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಟಕೀತೇ? ಎಟಕದು. ಅರ್ಪಣದ ಅಂಗ ಸಂಬಂಧವಾದ ಲೂಪು ಪದ್ವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಆಚಾರಾದಿ ಪದ್ವಿಧ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಪದ್ವಿಧ ಸಕೀಲಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಬ ಕಾರ್ಯಾರ್ಪಣದೊಳಗರ್ಪಣದ ಮನೋಸಂಬಂಧವಾದ ೩೬ ರುಚಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ತೇದ ಭಕ್ತಿ ಸಕೀಲಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಬ ಕರಣಾರ್ಪಣದ ಭೇದಾರ್ಪಣದ ಆತ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಇನ್ನೊರಾಹದಿನಾರು ತೃಪ್ತಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭಾವಲಿಂಗದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಇನ್ನೊರಾಹದಿನಾರು ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ತೆರದ ಭಕ್ತಿ ಸಕೀಲಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಬ ಭಾವಾರ್ಪಣದ ಭೇದಮಂ ಕಾರ್ಯಾರ್ಪಣಾರ್ಪಿತವಾಗಿ ಉಳಿದುದೇ ಶುದ್ಧಪ್ರಸಾದ, ಕರಣಾರ್ಪಿತವರ್ಪಿತವಾಗಿ ಉಳಿದುದೇ ಸಿದ್ಧಪ್ರಸಾದ, ಭಾವಾರ್ಪಣವಾಗಿ ಉಳಿದುದೇ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವೆಂಬ ನಿಲುವಡೆಯ ನಂದ ಸೊಪ್ಪಡಗಿದ ಒಂದಾನೊಂದೆ

ಗಳೆದ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಳುವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಹಾಗೆ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದವ ಸಡೆದ ನುಭವಿಸಿದ ಶಿವಶರಣನ ತನು ಕರಣೇಂದ್ರಿಯ ಶಬ್ದ ಜಾಲಂಗಳು ಪಟಿಲ ವಳಿದ ನೀಪತಿ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪರಮ ಕಾಂತಿಯನ್ನೈದಿದ ಸ್ವಕೀಯ ವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯದಿರವು.

ಅಂಗದವೇಲೆ ಸಾಕಾರವಿಡಿದು ಮಂತ್ರಾಹ್ವಾನಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟವಿಧಾ ಚರ್ಚನೆ ಪೋಡಶೋಪಚಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿಹುದಿಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಚತುರ್ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂವೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಹುದಿಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆದಿಯಾಗಿ ಭಾವ ಭ್ರಮೆಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಅನುಭಾವದಲ್ಲಿ ಅನುವಾಗಿ ಭಾವ, ಸದ್ಭಾವ, ನಿರ್ಭಾವಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರಿತವಾಗಿ ಭಾವಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಭಾವದಿಂದ ಇಹುದಿಗ ಭಾವಲಿಂಗ. ಇಂತೀ ಮೂರುಲಿಂಗದ ಮೂಲ, ಆರುಲಿಂಗದ ಅಂತ್ಯವನೊಳಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಗಕ್ರಿ, ನಿಃಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಧ್ಯಾನ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯವಾಗಿ, ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ, ಭಾವ ದಿಗಂಬರವಾಗಿ ಘನಕ್ಕೆ ಘನವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ತಾನೇ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರಾ.

ಮಹಾನಾದ ಕಳೆಯೇ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಶ್ರಯವಾಗಿ, ಲಿಂಗದ ಕಳೆಯೇ ಹೃದಯದ ಕಳೆಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಶ್ರಯವಾಗಿ, ಜ್ಞಾನದ ಕಳೆಯೇ ನಿತ್ಯಕ್ಕಾಶ್ರಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯನಿರವಯ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ.॥

ಅರ್ಥ: — ಮಹಾನಾದವುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಕ್ಕಕಳೆಯೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಚೈತನ್ಯಕಳೆಯೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಆಸ್ವದವಾಗಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೇ ಚಿತ್ತಾಣವನು ಒಳಕೊಂಬುವದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಭಾವಲಿಂಗವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣವನೊಳಕೊಂಡಿಹು ಭಾವಲಿಂಗವೇ ಆತ್ಮವನೊಳಕೊಂಬುವದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಪರಿಶವಲಿಂಗವು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲೆಂಬರ್ಥ.

ಪರಪುಟ್ಟನಾದವು ಎಂಬ ಲಿಂಗತರಗಲೆಗಳಿಗೊಂದೇ ಗಾಳಿ ಹಾರುತ್ತಿಹವು. ಒಂದೇ ಅನಿಲನಿಂದ ದೇಹ ಸರಪಟಿಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ಕರೆದದೆ ಒಂಬಾತನೇ ಬಿಡಾಡಿ.

ಅರ್ಥ:— ಬೆದಾಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ್ಥವಾದ ಚಿದ್ವನ ಲಿಂಗವೇ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗಿತ್ತುದು. ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ವಿಷಯ ರಸ ವರತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಗಿತ್ತುದು. ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ದಿಂದ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ದೇಹಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಾಂಗದೊಳಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತುದು. ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವು. ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಮನೋರ್ಮಯ ನಿರಂಜನ ಪೂಜೆಗಳಿಂದಾ ರಾಧಿಸಿ, ಶಿವೋಹಂ, ಪ್ರಾಣೋಹಂ, ಬ್ರಹ್ಮೋಹಂ ಎಂದುಚ್ಚರಿಸಿದೊಡೆ, ತನ್ನ ನಿಜವನರಿವ ಜ್ಞಾನವನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕೊಡುವಾತನೇ ಚಿತ್ತಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ವಾದನೀಕಲ ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಂಬುದರ್ಥ

ಗುರುಕರುಣದಿಂದೊದಗಿದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲದಲ್ಲಿ ಆಯ ತಲಿಂಗ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಭಾವ ಮನೋವೇದ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತಲಿಂಗ. ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಭಾವ, ಮನೋವೇದ್ಯಸುಖವು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರದೆ ಅನು ಪಮ ಪರಣಾಮ ಪೂರಿತವಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತಲಿಂಗ, ಇಂತು ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಗಳು ತನುಕ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯತ ಸ್ವಾಯತ ಸನ್ನಿಹಿತಂಗಳಾ ಗಲು, ಆ ಶರಣನ ಪಡಂಗದಲ್ಲಿ ಪಡ್ವಿಧಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾದುದೇ ಪಟಸ್ಥಲಂಗಳೆಂದು ಪ್ರಭುದೇವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ವಾಗ್ಬ್ರಹ್ಮಗಳೆಲ್ಲರು ಪಡುವ ಪಾಟವ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥರೂಪನ ಈಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಸ್ಪರ್ಶನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ, ದೇಹಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಿ ಚರತೀಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಕರಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟವ ಹರಿಹರಿಸಿದರು. ಭೋಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಕ್ಕೆ ದೇಹ ಪದಾರ್ಥರೂಪನ ರೂಪು ರುಚಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗಶೇಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ನೈಷ್ಠಿಕರಾಗಿ ವಾಯುಗುಣವಿಕಾರವ ಕೆಡಿಸಿದರು. ಯೋಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥರೂಪನ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಿ ಗುರು ಶೇಷದಲ್ಲಿ ಮನೋಗುಣ ವಿಕಾರವ ಪರಿಹರಿಸಿದರು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ.

ಈಚಿತ್ತವಳಿದು ಸುಚಿತ್ತ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಆಚಾರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಿ ರಳ ಸಮರಸ ಸೌಖ್ಯವ ನಯ ಬಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನೆಂಬೆನು. ಕುಬುದ್ಧಿ ಅಳಿದು

ಸುಖದ್ವಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಿರಳ ಸಮರಸ ಸೌಖ್ಯವನರಿ
ಯಬಲ್ಲಡೆ ಮಹೇಶ್ವರನೆಂಬೆನು. ಅಹಂಕಾರವಳಿದು ನಿರಹಂಕಾರ ನೆಲೆ
ಗೊಂಡು ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಿರಳ ಸಮರಸ ಸೌಖ್ಯವನರಿಯಬಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಸಾ
ದಿಯೆಂದೆನು. ಕುಮನವಳಿದು ಸುಮನ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅವಿ
ರಳ ಸಮರಸ ಸೌಖ್ಯವನರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯೆಂಬೆನು. ಅಜ್ಞಾನ
ವಳಿದು ಸುಜ್ಞಾನ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಿರಳ ಸಮರಸ
ಸೌಖ್ಯವನರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ ಶರಣನೆಂಬೆನು. ದುರ್ಭಾವವಳಿದು ಸದ್ಭಾವ
ನೆಲೆಗೊಂಡು ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಿರಳ ಸಮರಸ ಸೌಖ್ಯವನರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ
ಐಕ್ಯನೆಂಬೆನು. ಇಂತೀ ಪದ್ಭಕ್ತವನೊಡಗೂಡುವ ಮಹಾಶರಣ ಪಾದಕ್ಕೆ
ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬಿನಯ್ಯ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ||

ಕಾಯ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಹನ್ನಕ್ಕರ ಭಕ್ತಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ
ಹಲವು ವಿಷಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವನ್ನಕ್ಕರ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದು
ಕಿರಿದನರಿದು ಪೋಚಕ ಅರೋಚಕವೆಂಬನ್ನಕ್ಕರ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ. ಜಾಗ್ರ
ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತೋರಿ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿವನ್ನಕ್ಕರ ಪ್ರಾಣ
ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಯಲ್ಲ, ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪದಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಬ ಕಾಣಿ
ಕೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಶರಣ ಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ. ಅಂದೆ ಮರೆದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವು
ಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ. ಇಂತೀ ಪಟಾಸ್ಥಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನದ ಮೆಟ್ಟಿ
ನಂತೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನೇರುವನ್ನಕ್ಕರ ಸ್ಥಳ ಕುಳ ಭರಿತನಾಗಬೇಕು.
ಮೇಲನೇರಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿವೆನೆಂಬ ಭಾವನಿಂದಲ್ಲಿ ಆರನೆಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೂರೊಂದು
ಬೇರೊಂದು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಕರಗಿದ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಕರಚರಣಗಳಲ್ಲದಂತೆ
ಆತ ಕುರುಹಡಗದ ಪಟಾಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ||

ಭಕ್ತಂಗೆ ಕ್ರಿ. ಮಹೇಶ್ವರಂಗೆ ನಿಶ್ಚಯ, ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಅರ್ಪಣ, ಪ್ರಾಣ
ಲಿಂಗಿಗೆ ಯೋಗ, ಶರಣಂಗೆ ನಿಶ್ಚಿರಗು. ಐಕ್ಯಂಗೆ ನಿರ್ಲೇಪ, ಇಂತೀ
ಪಟಾಸ್ಥಲವ ನವಗ್ರಹಿ, ನಿಂದ ವಿರಕ್ತವ ಏಕಸ್ಥಲದಾಟಿ, ನಿಜತತ್ವದ
ಕೂಟಿ, ಶುಂಭವಿಂದಿತ್ತ, ಸ್ವಯಂಭುವಿಂದಿತ್ತ ಅತಿಬಳನೋಡಾ ಮಾತು
ಳಂಗ ಮಧುಕೇಶ್ವರನು||

ಭಕ್ತಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಮಹೇಶ್ವರಂಗೆ ನೈಷ್ಠೆ, ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಅನುಧಾನ
ಪ್ರಾಲಿಂಗಿಗೆ ಯೋಗ, ಶರಣಂಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಡುಗಡೆ, ಐಕ್ಯಂಗೆ ಕುರು

ಹ ಗೊಂಬುವದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ನಿರಾಳ, ಇಂತೀ ಪಟ್ ಸ್ಥಲ ಭೇದ ಎನ್ನಯ್ಯ
ಪ್ರಿಯ ನಿಷ್ಕಳಂಕಮಲ್ಲೀಕಾರ್ಜುನಾ||

ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಕ್ತನಾಗಿ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸದೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಹೇ
ಶ್ವರನಾಗಿ, ಆ ನಿಷ್ಠೆಯೊಳಗಿನ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಿ, ಆ ಸಾವ
ಧಾನದೊಳಗಣ ಸ್ವಾನುಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗಿ, ಆ ಸ್ವಾನುಭಾವ
ದೊಳಗಣ ಆರುವಿನಿಂದ ಶರಣನಾಗಿ, ಆ ಆರುವು ನಿಜದಲ್ಲಿ ಸಮರಸ ಭಾವ
ವನ್ನೈದಿದ ನಿರ್ಭಾವಪದದೊಳು ನಿಂದ ಭೇದವೆಂದಿದ್ದಿತೆಂದಡೆ, ಮುಂದೆ
ವಿಕ್ಯಸ್ಥಲವಾದ ದು.

ಕಷ್ಟ ಭಕ್ತನ ಸೋಂಕು, ಮುಖ ಸೆಜ್ಜೆ ಮಹೇಶ್ವರನ ಸೋಂಕು, ಅಂಗ
ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸಾದಿಯ ಸೋಂಕು, ಕರಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಸೋಂಕು,
ಉತ್ತಮಾಂಗ ಶರಣನ ಸೋಂಕು, ಅಮರೋಕ್ಯ ಐಕ್ಯನ ಸೋಂಕು,
ಭಕ್ತಂಗಿ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಮಹೇಶ್ವರಂಗಿ ಸದಾಚಾರಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ವಿಚಾರ
ಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ಸರ್ವಾವಧಾನ ಸನ್ನದ್ಧಲಿಂಗ, ಶರಣಂಗಿ ಅವಿರಳ
ಸಂಪೂರ್ಣಲಿಂಗ, ಐಕ್ಯಂಗಿ ಪರಮಪರಿಪೂರ್ಣಲಿಂಗ, ಇಂತೀ ಆರ ಸ್ಥಲ, ಪಟ್
ಕರ್ಮ, ಆ ಪದ್ಧಿಧ ಭೇದಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಣವಸ್ತು ಒಂದುಂಟೆಂದು ಸಂಗವ
ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಆರಂಗದ ಪಥಗೂಡಿಕಾಂಬಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವ ನೊಡಗೂಡುವ
ದೊಂದೇ ಭೇದ. ಇಂತೀ ಸ್ಥಲವಿವರ. ಲೂಟಿಸಂಬಂಧ. ಏಕವಯೋರ್ತಿ
ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಥಲವಾಗಿ, ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಥಲಮೂರ್ತಿ ಪಟ್ ಸ್ಥಲವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಕ್ಕೆ
ಮಿಶ್ರ. ತತ್ವಕ್ಕೆ ತತ್ವ. ಬೋಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಹಲವು ಹೊಲಬೆನ ಪಥದಲ್ಲಿ
ಬಂದಡೂ, ಪಥ ಹಲವಲ್ಲದೆ. ನಗರಕ್ಕೊಂದೇ ಹೊಲಬು. ಇಂತೀ ಸ್ಥಲ
ವಸ್ತು ನಿರ್ವಾಹ. ಶಂಭುಗಿಂದಿತ್ತ ಸ್ವಯಂಭುವಿಂದತ್ತ ಆತಿಬಳ ನೋಡಾ
ಮಾತಳಂಗ ಮಧುಕೇಶ್ವರನು||

ವೈವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವದೊಂದು ಆಟದಲಿ ನೋಟಗೊಂಡ ಜನರು
“ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲ ಬಿಡು” ಎಂದು ಆ ಆಟಮಾಟಗ
ಳನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವದುಂಟು. ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ರೋವ
ನಾದರೂ ಬೆಳಸಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನ ವರೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ಕುಳಿತರೆ “ಎನೋ
ರ ಆಟದಬೇತ, ಮುಖ್ಯವಾತೊಂದು ಹೇಳು, ಎನ್ನುವ ಪರಿಪಾಠವೂ
ಉಂಟು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆಂದೂ ಆ
ವಿದ್ಯೆಯು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯಂಥ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂತಲೂ

ಹಾಗೂ ಆ ಮುಷಿಯು ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಆ ಪುರಾಣ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಬೇಕರ ಬರುವದಂತಲೂ ಅವುಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇಚ್ಛೆಯು ಮಾತ್ರ ಆಗುವದಾಗಿ ಅನುಭವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯು ಆ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾನುಭವವನ್ನು ಭಾರತದ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಾರಂಭದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಹಾಜ್ಞಾನಾನಂದದ ರೂಪಗೊಳಿಸಿ, ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಾದ ಪಡುವ ಸಮಯಾಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಾಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮನು ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಅನುಭವಾವೃತ್ತವನ್ನು ಸರ್ವಕಾಲವೂ ಜನಸಂದಣಿ ಪಾನ ಮಾಡಲೆಂದು ಬರೆದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಯಗೊಟ್ಟು ಆ ಗೀತೆಯ ತತ್ವಗಳು ಪಟಾಶ್ಫಲ ಬ್ರಹ್ಮಿಗಳ ಭಕ್ತಶ್ಫಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವೆಂಬದನ್ನು ನೋಡುವದು ಸಹಜಾನುಭವವಾಗಿದೆ.

“ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ಶಲೆಕೆಳಗಸ್ಪದಯ್ಯ. ಅನುಭಾವವೇ ಭಕ್ತಿ ಗಾಧಾರ ಅನುಭಾವವೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ನೆಲೆವನೆ, ಎಂಬ ಶರಣರ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಗೀತೆಯಾದರೂ * ಮಚ್ಛಿತ್ತಾ ಮದ್ಗತಪ್ರಾಣಾ ಬೋಧಯಂತಾ ಪರಸ್ಪರಂ | ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚರಮಯಂತಿಚ|| ಶಿವಶರಣರು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋಳಕಾಕಾರ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗವನ್ನು ಸೀತ, ಕಟಿ, ವರ್ತಕ, ಗೋಮುಖಿಣಾಳ, ಗೋಳಕಗಳೆಂಬ ಪಟಾಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪಡಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಶಿಷ್ಯನ ಚಿತ್ತಲಾಭಾಪವನ್ನೇ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತ್ರಿಕಾಲ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಿಂಗಪೀಠವೇ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಆಧಾರಚಕ್ರ. ಭಕ್ತನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪಟಾಶ್ಫಲಗಳನ್ನೂ ಪಟಾಚಕ್ರಗಳನ್ನೂ ಅರಿಯುವನು. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ೧೮ ಸುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈವೊದಲು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವ “ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋಮಾಂನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾ ಉಪಾಸತೆ | ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯೋಪೇತಾಸ್ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತ

ತಮಾಮತಾಃ || ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ “ಸನ್ನಿಯ
ವೈಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ | ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ
ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರತಾಃ || ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾ
ಸನೆಯು ಆಧಿಕ ಕಷ್ಟಕರವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು “ಕ್ಷೇತೋಧಿಕ ತರಸ್ತೇಷಾಮವ್ಯ
ಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿ “ಯೇತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ
ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಃ | ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ
ಉಪಾಸತೇ || ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ದರ್ಶ್ಯ ವ್ಯತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗ
ರಾತ್ | ಭವಾಮಿ ನಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಮ್ ||
ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ಯ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯಃ | ನಿವಸ್ಯಸಿ
ಮಯ್ಯೇವ ಆತ ಉಧೃಷ್ಟಂ ನಸಂಶಯಃ || ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣ,
ಧಾವಲಿಂಗಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮರಸ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತ
ವಾಗುತ್ತದೆ. “ದೇವ ದ್ವಿಜ ಗುರುಪಾಙ್ಗ ಪೂಜನಂ ಶೌಚಮಾರ್ಜವಂ |
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಹಿಂಗಾ ಚಶಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೇ” || ಈ ಶ್ಲೋಕ
ದಿಂದ “ಭಕ್ತನ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ (ಶರಣ) ದಾಸೋಹವನ್ನು ಹೇಳು
ತ್ತದೆ.

ವೀರಶೈವರ ಶಿವಪೂಜೆಯ ಕೋಣೆ, ಅಥವಾ ಗುರುಮಠ, ಅಥವಾ
ದೇವರಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ, ಮನೋಹರ ಪ್ರಸನ್ನಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ,
ಹಾಗೂ ಶ್ರಿಯುಶ್ವರು ಶ್ರಿಕಾಲದ ಸ್ನಾನ, ಜಂಗಮ ತೀರ್ಥಪಾನ, ನಿಯತ
ಶ್ರವಾದ ಸೇವದಿಂದಿರುವರೋ, ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಯೋಗವನ್ನು
ಪೂರ್ವಯೋಗಾಂಗ ಉತ್ತರಯೋಗಾಂಗ ಪೂರಿತ ಪರಮಯೋಗವನ್ನು
ಸಾಧಿಸುವರೋ ಹಾಗೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ “ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗ” ಈ ಅಭ್ಯಾ
ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳುವದಾಗಿದೆ.

ಯೋಗೀಯುಂಜೀತ ಸತತಮಾತ್ಮಾನಂ ರಹಸಿ ಸ್ಥಿತಃ |
ಏಕಾಕೀಯತ ಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ ನಿರಾಶೀರ ಪರಿಗ್ರಹಃ ||

ಶುಚಾದೇಶೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿರಮಾಸನ ಮಾತ್ಮನಃ | ಸಾತ್ತ್ವ
ಚೈಕಂ ನಾತಿ ನೀಚಂ ಜೈಲಾಜನ ಕುಶೋತ್ತರಂ | ತತ್ತ್ವೈಕಾಗ್ರಂ
ಮನಃ ಕೃತ್ವಾಯತ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯಕ್ರಿಯಃ | ಉಪವಿಶ್ಯಾಸನೇ ಯುಂಜ್ಯಾ
ದ್ಭೋಗ ಮಾತ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಯೇ || ಸಮಂ ಕಾಯ ಶಿರೋಗ್ರೀವಂ ಧಾರಯ
ನ್ನಚಲಂ ಸ್ಥಿರಃ | ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ನಾಸಿಕಾಗ್ರಂ ಸ್ಥಂ ದಿಶಶ್ಚಾನವಲೋಕ

ಯನ್ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ ವಿಗತಭೀರ್ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿವ್ರತೇ ಸ್ಥಿತಃ | ಮನಃ
ಸಂನೂಮ್ಯ ಮಚ್ಛಿತ್ತೋಯುಕ್ತ ಅಸೀತ ಮತ್ಪರಃ || ಯಃಂಜನ್ಯೇವ ಸದಾಽಽ
ತ್ಮಾನಂ ಯೋಗೀ ನಿಯತಮಾನಸಃ | ಶಾಂತಿಂ ನಿರ್ವಾಣ ಪರಮಾಂ
ಮತ್ ಸಂಸ್ಥಾಮಧಿ ಗಚ್ಛತಿ || ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ
ಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು | ಯುಕ್ತಸ್ತಪ್ತವಾದೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೀ ಭವತಿ ದುಃಖಹಾ ||
ಯದಾವಿನಿಯತಂ ಚಿತ್ತಮಾತ್ಮನೈವಾವ ತಿಷ್ಠತೇ | ನಿಸ್ಪ್ರಹಃ ಸರ್ವಕಾ
ಮೇಭ್ಯೋಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ತದಾ || ಯಥಾದೀಪೋ ನಿವಾತಸ್ಥೋ
ನೇಗತೇ ಸೋಮಪಾಸ್ಪೃತಾ | ಯೋಗಿನೋ ಯತ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ರಾಂಜ
ತೋಯೋಗಮಾತ್ಮನಃ || ಯತ್ರೋಪರಮತೇ ಚಿತ್ತಂ ನಿರಃಪ್ಪಂ ಯೋಗ
ಸೇವಯಾ | ಯತ್ರ ಚೈವಾತ್ಮನಾಽಽತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯನ್ನಾತ್ಮನಿ ತುಷ್ಯತಿ ||

ಪಿಂಡಸ್ಥಲಃ — ಅಪರೇಯ ಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ
ಪರಾಂ | ಜೀವಭೂತಾಂ ಮಹಾಬಾಹೋಯಯೇದಂ ಧಾರಯತೇ ಜಗತ್ ||

ಎತದ್ಯೋನೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣೀತ್ಯಪಧಾರಯ | ಅಹಂಕ
ತ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಲಯಸ್ತಥಾ || ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ವಿಂ
ಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ | ಮಯಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇಮಣಿ
ಗಣಾ ಇವ ಶಿವಶರಣರು ಈ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳ ಸೂತ್ರದಂತೆ ತ್ರಿಣ
ಯನ ನೀನಿಪ್ಪೆಯಯ್ಯ, ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ತನು ಭಿನ್ನ ಅಣುರೇಣು ಮಧ್ಯ
ದೊಳು ಗುಣಭರಿತ ನೀನೆಂದು ಮಣಿಯುತಿಪ್ಪೆನಯ್ಯ ರಾಮನಾಥಾ ||

ಪಿಂಡಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಲಃ — ಪರಶ್ವಸ್ತಾತ್ ಭಾವೋಽನ್ಯೋಽನ್ಯಕೋಽ
ನ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನಃ | ಯಃ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಶ್ಯತ್ಸು ನ ವಿನ
ಶ್ಯತಿ ||

ಪುರುಷಃ ಸರ್ವಃ ಪಾರ್ಥ ಭಕ್ತಾಶ್ಚಲಭ್ಯಸ್ತನ್ಮಯಾ | ಯಸ್ಯಾಂತಃ
ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮಾ ||

ಅಯ್ಯಾ ನೀನು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವಾಹನ
ವಾಗಿದ್ದೆ ಕಾಣಾ. ನೀನು ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವೆಂಬ ವಾಹನ
ವಾಗಿದ್ದೆ ಕಾಣಾ. ನೀನು ಸಾಕಾರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೃಷಭನೆಂಬ ವಾಹ
ನವಾಗಿದ್ದೆ ಕಾಣಾ ನೀನು ಎನ್ನ ಭವನ ಕೊಂದಿಹೆನೆಂದು ಜಂಗಮವಾಗಿ
ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತನೆಂಬ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದೆ ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮ
ದೇವಾ ||

ಸಂಸಾರ ಹೈಯ ಸ್ಥಲಃ— ನಹಿತ್ಯ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮಾಪಸುಧ್ಯಃ।
 ಚೈಚ್ಛೋಕ ಮುಚ್ಛೋ ಪಣಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ॥ ಅವಾಸ್ಯ ಭೂಮಾವಸ
 ಪತ್ನವ್ಪದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚಾಧಿಪತ್ಯಂ॥ ಅಥ ಚೈನಂ
 ನಿತ್ಯ ಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂವಾಮನಸ್ಯಸೇ ಮೃತಂ ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾ
 ಬಾಹೋ ನೈನಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ॥

ಕಪೈಸರ್ಪನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಪಂತೆ ಎನಗಾಯಿತ್ತಯ್ಯ; ಅಕಟಕಟಾ
 ಸಂಸಾರ ವ್ರಥಾ ಹೋಯಿತಲ್ಲಾ ಕೆತ್ತಳ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇನಾ, ಇವನ
 ತಪ್ಪಿಸಿ ಎನ್ನನು ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ ಕೃಭುವೇ॥

ಜ್ಞಾನ ಭೋಧ ಮಾಡುವ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗುರುಕಾರು
 ಣ್ಯವು ಅವಶ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವನು.

ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ ಸ್ಥಲಃ — ಅನ್ಯೇ ತ್ವೇವಮಜಾನಂತಃ ಶ್ರುತ್ವಾನ್ಯೇಭ್ಯಃ
 ಉಪಾಸತೇ ತೇಽಪಿ ಚಾತಿತರಂತ್ಯೇವ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿಪರಾಯಣಃ॥

ಮಡಿಕೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು, ತೊಡಗೆಯ ಮಾಡು
 ತರೇ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು ಶಿವಪಥವನರಿವಡೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು
 ಕೂಡಲಸಂಗಮನರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ ಮೊದಲು॥

ಲಿಂಗಧಾರಣ ಸ್ಥಲಃ— ಈಶ್ವರಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶೇಣ
 ಜುಗುಪ್ಸತಿ ಭ್ರಾಮಯನ್ಸರ್ವ ಭೂತಾನಿಯಂತ್ರಾ ರೂಢಾನಿ ಮಾಯವಾ॥

ತಮೇವ ಶಂಕಂಗಳ್ಚೈ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ। ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪ್ರ
 ರಾಂಶಾಂತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಂ॥ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಭಕ್ತೋ
 ಹೃದ್ಯಾಜೇ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು| ಮಾಮೇವೈಷ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿ
 ಪಾನೇ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ॥

ಲಿಂಗದ ಉಡಿಗೆಯ ಪಶುನಾನಯ್ಯ ವೇಷಧಾರಿಯಾನು. ಉದರ
 ಘೋಷಕನಾನು ಗೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ಧರ್ಮದ ಕಪಿಲೆಯಾನು॥

ಶಿವಶರಣರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ.

(ಲೇ:- ಜಿ. ಎಮ್. ಕಟಗೇರಿ, ಬೆಲೂರು.)

—೦೦೦—

ಶ್ರೀ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ಶಿವಶರಣರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ತಮ್ಮ ಒಳಗಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ಶಿವಶರಣರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಂದಾವು. ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕೆಸರು, ಮಳಲು, ನೊರೆ, ತೊರೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಹಿ, ಎಲ್ಲವೂ ರುಚಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸದುಪಯೋಗ. ಕಳವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರದೇ ಆದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ನೆನಪು ನನಸಾಗದೆ ಇರದು.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ಬೇಸಾಯಗಾರರಾದ ಉಪನಿಷತ್ ಕರ್ತೃಗಳಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆನಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬಹುದಾದ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಶಿವಶರಣರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಕಳೆಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಮೌಲ್ಯವಾದುದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ, ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮರೆಯಿಸಿದ, ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಾರವನ್ನು ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೆಣೆದು ಜನಸಮೂಹದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲೆಯೇ ನಮ್ಮಗಳೆಲ್ಲರಿಗೇ ನೀತಿಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದೆ, ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಭದ್ರಪಡಿಸುವದು. ಇಂಥ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಅವನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯವಾವುದೂ ಉಳಿಯದು. “ಕತ್ತಿ ಬಲ್ಲದೇ ಕತ್ತರಿಯು ?” ಎಂಬ ನಾಣ್ಯದಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಮುದಾಯವು ಆದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅರಿತಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಯೋಗ್ಯವು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ “Golden Sayings” ಬಹಳ ಮಹತ್ವದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವರತ್ನಗಳು ಈ ವಚನಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರಿತಿಲ್ಲವೆಂದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬ

ಯಸುಶ್ಚೇನೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಸತ್ಯವೇ ಶಿವನು, ಎಂಬ ಮಾತು ಗಾನ್ನ *It's worship, Truth is God* ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಂಣು ಎಂದು ಅನುಭವಾವೃತ್ತಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತಂತೂ ಇರಲಿ

ಇನ್ನನುವು ಜಾತೀಯತೆಯ ಮಾತಿನತ್ತ ಹೊರಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶಿವಶರಣರು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 'ವಿಕ್ರ' ಮಾಡಲು ಅಂತ್ಯಜಕಡೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾಗಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಲಿ, ವೈಶ್ಯನಾಗಲಿ, ಶೂದ್ರನಾಗಲಿ, ಗುರುಕಾರು ಣ್ಯನ ಪಡೆದು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದವನು ಆಚಾರ ಸಂಪನ ಸತ್ಕ್ರಿಯನಾದ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಮೂರುಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ' ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಅದರಿ ದಾಗುವ ದುಷ್ಟರಿ ಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹರಳಯ್ಯ ಹಾಗು ಮಧುವರಸ ಇವರಲ್ಲಿ ನೆಟಿಸ್ಥನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾಜವು ನೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ನೀತಿಯು ಮಾನವ ಜೀವಾಳವು. ಆದು ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಆಶ್ರೇಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಕವಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಎಂದು ತಿಳಿದು ಇಂದು ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರು ಹೋರಾಡಿದಂತೆ ಅಂದು ಶರಣರು "ಸತ್ಯ ನುಡಿವುದೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ" "ದಯವು ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ" "ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ" "ಇಂದಿಗೆಂದು ನಾಳೆಗೆಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ" "ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ" "ಲೋಕದಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ" ಎಂಬ ಆನೇಕ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ನೀತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಾಗೆ ಕೋಳಿಗಳಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಕೀಳು.

'ಅಂಬಲಿ ಕಂಬಳಿ ವಾಸ್ತು ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತು' ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವದಂತೆ ಇವರು (ಶಿವಶರಣರು) ತಮಗೂ ಸಹಿತ ಪರರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾ:— ಓದ್ದಕಳ್ಳನು ಜಂಗಮ ಪೇಷದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಮೈಮೇಲೆನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು

ಬಿಚ್ಚಲು ಹೋದದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಗು-ಪದವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಶೇಮಾಡಿದರೆ 'ನಗಕವೇಗತಿ'. ಅದುಕಾರಣ ಯಾವತ್ತೂ ಶಿವಶರಣರು ಕಾಯಕಮಾಡುವಾಗ "ಹೊನ್ನಿನೊಳ ಗೊಂದೆಡೆಯು ಅನ್ನದೊಳ ಗೊಂದಗುಳ ಸೀರೆಯೊಳ ಗೊಂದೆಳೆಯು ಎಷ್ಟದೆನಲಾರ". ಈ ಶಿವಶರಣರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಕಾಯಕಸಾಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಬಲ್ಲಿರಾ? !

ವೇದ, ಆಗಮ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣವೆಲ್ಲವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಈಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಚನಕಾರರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯೇ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾರಣ ಜಗದಣ್ಣ ಬಸವಂಜನು "ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಯಾದನು, ಎಂಬುದು "ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ" ಈ ಎಚನದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಉಂಟೆಂದು ಸಮಾನವಾದ ಅನುಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಫಲವನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೆಂಗಸರು ಮಾಯೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಅವರು ಕೀಳೆಂದಾಗಲಿ, ಕೇವಲ ಗೃಹಕೃತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣದ ತೊತ್ತು ಎಂಬ ಗಲಿ ಪುರುಷನ ಭೋಗಸಾಮಗ್ರಿ ಯೆಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸದೆ, ಅವರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಬಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳೆಂದು ಶಿವಶರಣರ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಚನ ಧರ್ಮ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಕಡೆಮೆ ಎಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಾರದು. ದೇಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಭೇದವೇ ಕೊರತು, ಆತ್ಮವು ಗಂಡೂ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣೂ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲತ್ರಯಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ದೇಹಾಧಾರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಉಂಟು, ಎಂದು ಎಚನ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾದ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು-ಗಂಡು ಗರ್ವೇಶ್ವರಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ತಕ್ಕೊಂಡದ್ದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳಂತೆ ಗಂಡುಹೆಂಡರುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕೂ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲಾದವರು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿದೇವರೆಂದು ವೇದಹೇಳಿತು.

ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನದಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಚನ ಧರ್ಮವು ಹೆಂಣು ದೇವರೆಂದು ಸಾರಿತು. ಈಗ ನಡೆದಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶಿವಶರಣರು ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಬುದು ಕೇಳಿದ ವಚನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

“ಗಂಡುಳ್ಳಮ್ಮನ ಗೌರಿ ಎಂದೆ ಕರೆದಡೆ
ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವನಾತನು.
ಗಂಡುಳ್ಳಮ್ಮನ ಒಡೆವೆರೆಗಾತ
ನರಕದಲಿ ದಿಂಡುಗಡದಿಪ್ಪನೈ ರಾಮನಾಥ

ಅದುಕಾರಣ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಕಾಯಕದ ರೀತಿಗಳು

(ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ ಜೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಶಿರಿಗೇರಿ.)

—೦೦೦—

ದಿ. ೧೬-೧-೫೪ನೇ ಶನಿವಾರ ಚಳಿಗಾಲದ ಸೇವಾಶಿಬಿರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಡಾ. ಪಿ. ನಾಗನಗೌಡರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿಂದೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು “ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ” ವೆಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾಟಕೀಯ ಪಸ್ತುವಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂಬ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಟಿಲವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದಿನ್ನಿಂದಲೂ, ಪ್ರತಿಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕವು ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರುವದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಧನಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀರ ಶೈವದ ಧರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದೂ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ

ಸಿದಾ ನ್ನು ತಮ್ಮದಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂಕುಚಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವೇ ಈ ಜಾತಿಮತಗಳ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೂ ವಿಶಾಲಧಾವನೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮತತ್ವವಾಗಲೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವನೆಡೆಗೆ ಮಾನವ ವಸ್ತು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶರಧರ್ಮಗಳ ಅರಿವು, ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ವೀರಶೈವಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಶರಣಧರ್ಮವು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಮತವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶರಣಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಸೃತ ಧರ್ಮದ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನೂ, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನೂ, ಜೈನಧರ್ಮದ ದಯೆಯನ್ನೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಏಕನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೂ, ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶರಣ ಧರ್ಮದ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಪರಲೋಕಸುಖವಲ್ಲ. ಇಹಲೋಕದ ಸುಖವೂ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲರಯ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಜನ ಶರಣ ಶರಣೆಯರ ವಾದ ವಿವಾದಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಉದಯಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳ ಸಾರವಿದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಶರಣ ಧರ್ಮವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಶಾಲ ವಿಚಾರ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮ. ಇದು ರಾಜರ ಕಾಲವಲ್ಲ, ಅಂತೆಯೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಲವೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕಾಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆತರೆ ನಾವೆಂದು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಆದರಿಸುವ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ

ನಾಡಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಘಟನಾಸಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶರಣರು ಈಗ್ಗೆ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅನುಭವ ಪುಂಟಪವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರ ನಾನಾ ಜನರ ಅನುಭವಗಳ ಸಮ್ಮೇಲನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶರಣ ಧರ್ಮವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ವಿಶಾಲ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಶರಣ ಸಂಹಿತದಂತಹ ಸಂಹಿತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಶರಣರು ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೆ ಭದ್ರವಾದ ನೆಲಗಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಒಂದು. ಇಂದಿಗೂ ಇದು ನಮ್ಮನಾಯಕರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೆ ಈಡುಮಾಡಿದೆ. ಶರಣರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದರೇಂಬುದನ್ನು ನೀನಿಂತು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಎಂದಾದರೂ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣರು “ಕಲಿತವರು” “ತೀಡವರು” ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ತ್ತೀರಿ. ಇಂದಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಾವು ಶರಣರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಭವ್ಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಶರಣರ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀತಿಯು ತಳಹದಿಯಿದೆ. ದಯೆಯು ಹೊದಿಕೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಯೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಅವೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲ. ನೀತಿ ಮತ್ತು ದಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಂದಾದರೂ ಅಶಾಂತಿಗೀಡಾಗದಿರದು.

ಜಗತ್ತಿನ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ದುರವಸ್ಥೆ. ನಾಳೆ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಯುದ್ಧವಾದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಕಾರಣವೆಂದರೇ. ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿನಾಶಮುಖದಿಂದ ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶರಣರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೆಂಚುವ ಉಣ್ಣುವ ನೀತಿಯಿದೆ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷರು

— ೦೦೦ —

ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ವರೂಪ —

ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದೊಡನೆ ಮೈನವಿರೇಳುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಕುಗ್ಗಿ ಕಠೋರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ವಿಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳ ಕೋಲಾಹಲ ವೇಳುತ್ತವೆ. ಭ್ರಮೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ರವಿಯುದಯದಂತೆ ಜನರ ಕಲುಷಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಸಗೊಳಿಸಿ ನಯವಾಗಿ ಜೈತ ಸೈವಾಗಿ ಹಳೆಯದಿಲ್ಲಾ ಹೊಸತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿಯೆ ಅನೀತಿ ರಾಜದಾಡಳಿತೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು, ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಡಿದೊಗೆಯಲು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೊಡಲಿ ಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಹಳೆಯ ಸಂಕ್ರಮಾಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಹೊಸಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವುಂಟು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ರಾಂತಿ. ಅನೀತಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ರಾಂತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜನತಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಾಜಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳೆನಾಲ್ಕು. ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ಏಶಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಫಾರತದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಚೀನದಲ್ಲಿ.

ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಆದ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಾಕ್ರೆಟೀಸನಿಂದ, ಎಸುವಿನಿಂದ ಗ್ರೀಕ ಹಳಿಧರ್ಮದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಅನೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವು ಶಸಂಹಿತು. ಮನಃಸ್ಥಾನು ಬದುಕು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ, ಸುಖ ಆನಂದವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಲು ಎಂಥ ಕೆಲಸನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸಾವು ನೋವು ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ಲೇಟೋ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ರೆಟೀಸನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. 'Is there a life after death? What is the meaning of the good and evil around us? How can we work in the right way? What

is happiness? These questions we ask to day They are the questions put two thousand years ago. Plato offers his wisdom and his vision of the happy life to help us find the answer.

ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದ ದೀವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದವನು ಸಾಕ್ರೇಟಿಸ್. ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುತಂದವ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ.

ಕಾನ್‌ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ಪಾರ್ಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತ ಹೆಣಗುತ್ತ ಇಬ್ಬರ ಸಡುವೆ ಸಂಪದ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಏಶಿಯಾ ಮೈನರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ತಾವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟಿ ಹೊಡೆಯುವ ಆಶೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಡೆದಾಡುವದು, ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆಗಳಿದ್ದವು. ಅರಬಸ್ಥಾನ ತುರ್ಕಸ್ಥಾನದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟೇ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಅರಸರ ಅಮಾನುಷತ್ವ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೇಯಕ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸೇರುವದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸುದೇಶವನ್ನು ದೇವದೂತ ಮಹ್ಮದ ಪೈಗಂ ಬರರು ತಂದರು.

ಭರತಖಂಡವು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ವೇದಗಳ ಮೂಲಸ್ಥಾನ. ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅಲ್ಲದ ಸಲ್ಲದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಹಿಂಸಾ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಹಂದ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಗೌತಮ. ಜೀನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾನ್‌ಫುಶಿಯನ್‌ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಗುರಿ ಒಂದೇಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಗುರಿ ಒಂದೇ ಯಾದರೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಯಾಗಲು ಕಾರಣವುಂಟು. ಅವು ಭೌಗೋಳಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದವು. ಆದರೆ ಸಮ್ಮ ಭಾರತವು ಸುವರ್ಣ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ಬಿತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಭೂಮಿ. ಇಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಉಂಡುಟ್ಟು ಸುಖದಿಂದ

ಕಾಲಹರಣಮಾಡುತ್ತ ಶಯ್ಯೆಯನ್ನೇಳೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ವೇದಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಇವು ಹುಟ್ಟುವವೇನೋ ಸರಿ. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದುದು ಒಂದು, ಅದದ್ದು ಬೇರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಿದ್ದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿತು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹುಟ್ಟಿದುದು —

ಕಂಠಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರು ಸೇರಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸತ್ತೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಅನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆದರು. ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ವೇಶ್ಯ ಸೂತ್ರರನ್ನು ಕೀಳು ವರ್ಗದವರೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು. ದ್ವಿಜರು ನಿಜವಾಗಿ ದ್ವಿಜಗಳೇ ಆದವು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಆರಿಯಲಿಲ್ಲ. 'ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಜನರು ಜಾತಿಯ ಗರ್ವಾಂಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದೆಬ್ಬಿಸಿದ ಮಹಾಸತ್ಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜನರೇ ಕೆಳವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆಮಾಡುವ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮಾ

ಗಾಂಧಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನ —

ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರುವಸಲುವಾಗಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದವರು ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ. ಹೊಲೆಯರನ್ನು, ಮಾದಿಗರನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಉಚ್ಚಮಟ್ಟಕ್ಕೆರಿಸಿದರು. ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಂದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನವು ಎಂಥದಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನೇ ಮೇಲಕ್ಕೇತ್ತಿದರು. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮಾಜೀಯವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಉಚ್ಚವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮೇಲ್ವರಗತಿಗೆ ಒಯ್ದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಮೇಲ್ವರಗತಿಯ ಜನರನ್ನು ಕೆಳತರಗತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದವರು ಗಾಂಧೀಯವರು. ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶರಣನ ದೃಷ್ಟಿ

ಕೋನ ಎಂಥದೂ ಇತ್ತು, ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ತಿಳಿದು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಹಿಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ, ನಾವು ಶಿವ ಶಂಕರರೆಂದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ತತ್ವಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿದ್ದವು. ಬರೇ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದನ್ನು ಒಪ್ಪವಣ್ಣನವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಈಜು ಬಾರದವನು ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈಕಾಲು ಬಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆತಬದುಕಲಾರ. ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕು, ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ಇಂಥ ಅತಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಜನತೆಗೆ ನೇರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಿಳಿ ವಳಿಕೆಯಾಗಲೆಂದು “ಗಿಳಿಯೋದಿ ಫಲವೇನು? ಬೆಕ್ಕು ಬಾಕುವ ಹೇಳಲಿರಿಯದು. ಜಗವೆಲ್ಲ ಕಾಂಬ ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ಕೊಂಬ ಕೊಯಿಲೆಯ ಕಾಣಲಿರಿಯದು. ಇದಿರಗುಣವ ಬಲ್ಲವೆಂಬರು ತಮ್ಮ ಗುಣವ ಆರಿಯರು” ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು “ಜನಸೇವೆಯೇ ಈಶ ಸೇವೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ” ಎಂದು ಗಾರುತ್ವ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಬೊಂಕಕಟ್ಟಿಸುತ್ತರು. ಈಜುಬಾರದವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಈಜುಕುಂಬಳ ಕಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶರಣರ ವಚನಾನ್ಯ ತವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಾಯಿಗೆ ಹುಗ್ಗಿ ದಕ್ಕುವದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಚನಗಳು ಸೇರಲಿಲ್ಲ,

ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ

ನಾವು ಕೈಲಾಸ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಡರು ತೊಡರುಬರಹ ತುತ್ತಿವೆ. ಅವನು ಧೀರತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಾಧನೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವುಕಾರ್ಯದಲ್ಲೆಯೇ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆನ್ನವ ನೀಡುವ ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗಕಾಣುತ್ತಾನೆ.

“ನೇಗಿಲಕುಳದೊಳು ಅಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ, ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ ಧರ್ಮ” ಎಂದು ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಲಾಸವಿದೆ. ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಂತೆ ಗವಿ ಕಂದರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಪಸ್ವರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲವಲ್ಲ. ಇಂದಿ

ನಂತೆಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನಸಿಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ “ಕಾಯಕನೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು” ಉಸುರಿದರು.

ಜನಸೇವೆಯೇ - ಈಶಸೇವೆ -

ಅನ್ಯಾಯ ದಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ಬಳಲುವ ಜನತೆ ಕಿವಿವಾಗತು ಸೈರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಹತ್ತಿದರು. ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಹತ್ತಿದರು.

ಜನರ ಕಲುಷಿತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಹಾಗ ಶಿವನೊಲಿಯುವ ಎಂದೂಸರಿದರು. ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಜನಸೇವೆಯೇ ಈಶಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ - ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ -

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಸುಳ್ಳುಡುವದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಪರರಿಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸಬೇಡಿ. ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗುವದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನರಥವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸುಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸತ್ಸಂಗ ಹಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಂಕರ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುವದು. “ಗಿರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ತರುಮರಾದಿಗಳಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಗಂಧದಸನ್ನಿಧಿಯಲು ಪಂಪನಾಗದೇ? ಎಷ್ಟು ಚಂಪವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ! ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಕೈಬಿಡಬಾರದಮೋಹ ಸುಖ. ಈ ಸುಖಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿಯೇ ಮಾನವನು ಸುವರ್ಣಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನಿಡ ಹತ್ತಿದ. ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ದೇವಲೋಕವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂಥ ನೀಚಕೃತಿಯನ್ನಾಡರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಬೇರುಂಟೇ? ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರು. ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು

ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. "ನಿಷ್ಕಪಟಿಯಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಧೈಯ, ಅವನ ಆಶೆ, ಹಣದ ಮೇಲೆ. ಗಂಡಹೆಂಡಿರ ಹೃದಯೋ ದಾದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೆ ಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಒಂದಾದರೆ ಹೊಸ ಸಮಾಜವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. "ಹೃದಯೋಲುಮೆಯ ಕಣ್ಣದು ಮುಳುಗಲು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕುವೆಂಪುರವರಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ವಿನಯಬೇಕು, ವಿನಯದಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಹೃದಯಗಳು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದೇ ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಸೋಲಯುವ.

ಕ್ರಾಂತಿಪುರುಷ —

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜರು ರತ್ನವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದರು- ಅಪ್ಪಶೈರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಹೊಸ ಸಮಾಜದ ಸೂತ್ರಧಾರನಾದ ಅಂದಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೀರಶೈವರೆಂಬ ಸಂಗಡಗಳಾದವು. ಸೂಕ್ತನ ಮೇಲ್ವರಗತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಬುದ್ಧಿಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವೇಶಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ — "ಎಲೇ ಕೋಗಿಲೇ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಕುಲದ ಹೆಮ್ಮೆ? ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನೊಳು ಬಾಳಬಿಡು-ಕಿಡಿ. ಅದರಂತೆ ಎಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿಮಗೇಕೆ ಈ ಕುಲದ ಹೆಮ್ಮೆ? ಶೂದ್ರರಿಂದ ಅನ್ನಪಡೆದು ಅವರಿಂದ ಸೇವೆಸಂಪಾದಿಸಿ ಅವರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಒಳು ಬದುಕು. ಏಕೆಂತು ಈ ಸೊಕ್ಕು?" ಎಂದು ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜದ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷರೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಬಸವಜಯಂತಿ —

ಬಸವಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಬಸವನ ಮೂರ್ತಿ ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಶೂಗಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜಯಂತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಸವನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನಿಂದ ತಾವು ಮುಟ್ಟುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುವಂತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೊಟ್ಟಲಿ

ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದೇ ಜಯಂತಿ. ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಎಂದೋ ವಚನಗಳನ್ನು ಸುರಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕಂದಿಗೂ ಇವೆ ಆ ವಚನಗಳು ತ್ರೈಕಾಲದವರೆಗೂ ಇರುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಎಂದೊ ದಿಗೂ ಜನಜೀವಕೆ ಅವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ? ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ನವಯುಗ —

ಇಂದಿನ ನವಯುಗ ಬಹುಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಮುಕಾಗಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪಾದನೆ ಕಷ್ಟಾಗಿ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಂದ ಯಾವ ಉದಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಆಡಂಬರದಿಂದ ನಮ್ಮದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷಾಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಪಾನಕೈ ಬಾಯ್ತೆರೆದು, ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಜ್ಜಿದಾನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಮೃತ ವಚನವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನವಯುಗ ಲೀಲೆಯ ಬಗೆಗೆ 'ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯುಗವಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೊಡುವೆ.

ವಿಶ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶರಣರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಶರಣರ ವಚನಗಳೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ, ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರದ ಸೂತ್ರಗಳು. ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಂದೇಶವು ಆತ್ಮ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀವ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಹೋದ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕು ಬೀರುವವರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಗೀತೆ ಹೊ ದಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಆತ್ಮ ಪುಷ್ಪಫೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಲಿದಾಡಿಸುವದ ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿ ಹಗಲಿನ ಕಣ್ಣಿದ್ದಂತೆ. ಹಗಲಿನ ಕಣ್ಣು ರವಿರೋಕಕೆ ಬೀಕನ್ನೀಯುವಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

“ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಕುವೆಂಪು ಯುಗವಾಣಿ ”

“ಸಂಪತ್ತಿದೆ; ವಿದ್ವತ್ತಿದೆ;

ಕೈಸೇರಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಷಯಗ್ನಿಗೆ ಸುಖದಾಸೆಯ

ಕಲಿತೆ ಯ ಪಾನ!

ಶಿವಾನುಭವ

ನೋಣವೀಸೆಯ ಹುಳುಹೆಣ್ಣೆಯ
ಎಣೆಯ ಬಿಜ್ಜೆಯಬಲ್ಲ,
ತನ್ನಾತ್ಮವ ತಾನರಿಯುವ
ಸಾಧನೆಯೊಂದನು ಬಲ್ಲ!

ಅನ್ನೇನಣೆ! ಅನ್ನೇನಣೆ!
ಸುಖಿಸಲು ಪುರಸ್ಕೃತಲ್ಲ!
ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದೂ
ಕಡೆಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇಹವಿಲ್ಲದೆ ಪರವಿಲ್ಲದೆ
ಶೂನ್ಯತೆಗಿಹ ಶೂನ್ಯತೆಗೆ,
ನಡತೆಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಬೀತೆಗೆ ಶ್ರುತಿ
ದೇವರೆಗತಿ ಪ್ರಾಚ್ಛೇಣಿ!

ಯುಗಚಕ್ರವ ಮುನ್ನೂಂಕಲು
ಇದೆ ಗುರುದೇವನ ಶಕ್ತಿ;
ನಮಗಿಂದಿಗೆ ಬೇರಾದುದು
ಉದ್ಭವದ ಅಶಕ್ತಿ;

ಬಾ ಬೇಗನೆ, ರವಿಬೇವನೆ,
ನವಶತಮಾನದ ಧೂತ!
ಹೊಸಬಾಳಿಗೆ ತಳಿರಾಗಿಮ್ಮ
ನವಯುಗ ಜೈತ್ರದ ಚೇತ!

ದನಿಗೈಯಲಿ ಜಗದೆದೆಯಲಿ
ಖಗಕುಲ ನವಸಂಗೀತ
ಹೊರಕೊಮ್ಮಲಿ ಸಮುಥನದಿ
ಕವಿಗಾನದ ನವನೀತಿ!

ಮಗುವು - ಮಾಯೆ!

ಎಳೆಯ ಮಗುವು ಎಳೆಯ ಬಾಳು
ಎಳೆ ಮಾಯೆ ದಾಟವೊ!
ಅಳಿಯ ದಾಳಿ ಪ್ರೇಮ ಬರುವ-
ದೇನು ದೈವ ದಾಟವೊ!!

ಮುಗ್ಧ ಮಗುವು ಶುದ್ಧಭಾವ
ಮುಗ್ಧದೇವಿ ನಾಟವು!
ಶಬ್ದಗಿಬ್ಬ ನೇನು ಇಲ್ಲ
ವಂದ್ಯತೊಡಲು ನಾದವು

ಮುದ್ದ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ
ತುಂಬ ಮಾಯೆ ತುಂಬಿದೆ;
“ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವು ಬೆಳೆದು
ಮಾಯೆ ಶೂನ್ಯ ಬಿಡುತ್ತದೆ!”

ಆತ್ಮ ಮುಕ್ತು ಶರೀರ

ಮೂಲ ಪಡುವಣ ಎಳೆನೆ ಬೀಳನೆ
ಬಾಳನೆ ಅಂತೆಯೆ ನೋಡಣ್ಣ;
ಅಂತೆವೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಣಿನ ಜೀವನ
ಮಾನವನಂತೆಯೆ ನೋಡಣ್ಣ

ಹುಟ್ಟಿದ ರವಿತಾ ಮುಳುಗಿತರವರಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯುವನೆಣ್ಣ;
ಹುಟ್ಟುವ ಕಾಲಕೆ ಹುರುಪಿನಲಿರುವದು
ಮುಂಜಾವಿನಲಿ ಬೆಳಗಣ್ಣ

ಶಿವಾನುಭವ

“ಅತ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಂತಲೆ ನಿಂತಿಹೆ
ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೆ ನೋಡಣ್ಣ;
ಶರೀರವೆಂಬುದು ಪೃಥವಿಯು ತೆರವಲಿ
ಬಿದ್ದು ಎಳೆದು ನೋಡಣ್ಣ”

“ಈಶ್ವರನ ಕಂಡೆ”

ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಿ
ಬಾಗಿಲ ಕೊರಗಡೆ
ನಾನದು ನಿಂತಾಗ
ಅರಳಿದ ಗುಲಾಬಿಯು
ಪರಿಮಳ ಮೂಸುತ
ನನ್ನನು ಕರೆದಾಗ
ನಿರ್ದೋಷದಲ್ಲಿಯ ರಸವೇ ಎದೆಯೊಳು
ತುಂಬಿ ನಿಂತಾಗ—
ನನ್ನಯ ಮನವದು ಹರುಷದಿ ಆಗಿ
ತುಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ—
ನನ್ನಯ ಮನಕೆ ಶಾಂತಿಯು ನೀಡಿದೆ
ನೀನದು ಅಂದಾಗ—
ನಗಾವುತಲಂದಿತು ನಿನ್ನಯಶಾಂತಿಯು
ನನ್ನಯ ಶಾಂತಿಯು; ನೀನೂ ನನ್ನೊಂಗೆ
“ನಶ್ವರ ದೇಹಗ
ಳೆಡೂ ನಮ್ಮವು
ಈಶ್ವರ ನೊಬ್ಬನೆ
ಫಮ್ಮಿಬ್ಬರೊಳು” ಎಂದದು ಅಂದಾಗ
ನಿನ್ನಯ ಪರಿಮಳ
ನನ್ನಯ ಅನುಭವ
ಗಳೆರಡರ ಮಿಲನವೆ
ಹಾ-ನೀಶ್ವರನೆಂದೆ ಸಂಜೆಯು ಆಜಾಗ

ಲಿಂಗ

ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗನೆಂಬುದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಅಂಗ ಅಂಗವೆಂದೆಲ್ಲ
ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗದಿಂದ
ತುಂಬಿತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ!
ನೋಕನೆಂಬ ದನ್ನೆಗೆದ್ದ
ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕನಂದು
ಮನದೊಳಟ್ಟಿ ಲಿಂಗವಿಂದು
ಎನ್ನ ಮನವ ತುಂಬಲಿ
ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ
ತತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಎಂದೊ
ಇತ್ತ ಬಸವಲಿಂಗನೇ-
ನನ್ನ ಮನವ ಬೆಳಗಲಿ!
ಬಂಧು ಭಾವ ವರಳುವಂತ
ಜಾತಿ ಭಾವ ಸರಿಯುವಂತ
ನೀತಿವಂತ ಬಸವಲಿಂಗ
ನನ್ನ ನೆನಸದಾಗಲಿ!

ನಿಂ. ಬ. ಸಾವಳಗಿ.

ಬೆಳಗಾವ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಚನಗಳು

೦೦—[ಶ್ರೀ ರೇವಣಶಿಷ್ಯ ಪನ್ನ ಶೀಲವಂತ. ಹುನಗುಂದ]—೦೦

—೦೦೦—

ಸಪ್ತಾರ್ಷಿಗಳು ಪೂಡಿದ ಹೊನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎದೆಸೆಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂಥಗಳಿರಾ! ಮುಂದೆ ಕೆರೆ, ಹಳ್ಳ, ಹೊಳೆಗಳು ತಂಬಿ ಭೋಗರೆಯುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯ! ಅವರಾಚೆಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮೇರು ಪರ್ವತಗಳು ಝುಕಡಿಸುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯ! ಅದರಾಚೆಗೆ ಸಗ್ತಸಾಗರಗಳು ಹೊರಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಕ್ಕಿ ಗಹಗ ಹಿಸಿ ನಗುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯ! ಇಲ್ಲಿವನು ದಾಟಬೇಕಾದರೆ “ಶಿವ” ಮಾತ್ರವೊಂದೇ ಮಹಾದಾರಿ ನೋಡಯ್ಯ! ಅದರಾಚೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಕೈಲಾಸಗರ ನೋಡಯ್ಯ! ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಪರಮಗುರು ಕೊಟಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮನ ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗರಯ್ಯಾ ||

೨ ಒಡವರಾರೆಂಬುದು ಬಲ್ಲರೆ ಹೇಳಿರೋ! ಅರಿಯದಿದ್ದೊಡೆ ಕೇಳಿರೋ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದವನೇ ಒಡವನಯ್ಯಾ! ದಯವಿಲ್ಲದವನೇ ಒಡವನಯ್ಯಾ! ಅಹಂ ಸೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸದೇ ಇರುವವನೇ ಬಿಡವನಯ್ಯಾ! ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಾನರಿಯದವನೇ ಒಡವನಯ್ಯಾ! ದೇವಾ ವಿವಶರಣರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ದರ್ಬಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಲತತ್ವಗಳಿಂದ ಮೆರೆದು ಸುಖಪಡುತ್ತಿರುವವರೇ ನಿಜ ವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರು ನೋಡಾ ಕೋಟಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ!

೩ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗು ಎನ್ನನೆಂದರೆ ಶ್ರೀಗುರುವು ನಗುವನಯ್ಯಾ! ಮನವು ಎನ್ನದೆಂದರೆ ಲಿಂಗ ನಗುವದಯ್ಯಾ! ಅಂದೆನೆಂದರೆ ಜುಗಮ ನಗುವನಯ್ಯಾ! ಅವನೆಯ ಆಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಗೆ, ನಾನೆಂದರೆ ನಗುವ ನಮ್ಮ ಕೋಟಕಲ್ಲ ಶ್ರೀಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ||

೪ ಅಂದೆನೆಂದರೆ ಅವನತ್ತು ಗೂಡನೋಡಯ್ಯಾ! ಮುಟ್ಟಿದೆನೆಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಗಾವುಡ ನೋಡಯ್ಯಾ! ಆರಿ ಮುಟ್ಟಿನಾಚೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಪೂಂ ಜ್ಯೋತಿಶಾಸಾಯ್ಯಾ! ಆ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಡಗದಮೇಲೆ ಭಿನ್ನ ಮಾಡಲುಂಟಿನಯ್ಯಾ ಕೋಟಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ||

೫ ಅನೇ ತ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತಕೋಟಿ ಚೀಲ ಧಾನ್ಯವೆ
ನುಂಡರೂ ಹಸಿವು ಅಡಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯಾ! ಸತ್ತ ಸಾಗರದಷ್ಟು ನೀರಕುಡಿ
ದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಅಡಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯಾ! ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸಾಹಿತಿಯ ಒಂದೆ
ಗಳೆಂದು ಧನ್ಯನಾದೆ ನೋಡಯ್ಯಾ ಕೋಟಿ ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀಹೊಳೆ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ||

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

(ಭಜನೆ)

೦—[ಲೇಖಕ — ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಶೀಲವಂತ. ಹುನಗುಂದ]—೦

೦—೦—೦

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವದೇ ಮತಧರ್ಮದವರಾಗಲಿ ಭಜನೆಗೆ ಬಹುಪ್ರಾಮುಖ್ಯ
ಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಭಜನೆಯು ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟೇ
ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದರೂ
ಸಹ, ಆವು ನಾನೆಂದು ಆರಿತು ಕೊಳ್ಳುವದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಾಃಮಃಕ್ಷು
ವಿನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಗುರುವಿಮಲವಾಗಿರಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ

ಜನರು ಮುನಿದರೆ ನೃಪರು ಕಾರ್ಯವನು ತನ್ನವರು।

ಮುನಿಯಲ್ಲೆ ಶಂಕರನು ಕಾರ್ಯವನು ಶಂಕರನು

ಮುನಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರುವು ಕಾವಾಡುವನು ಗುರುವು ಮುನಿಯಲ್ಲೆ

ಕಾವರಿಲ್ಲ।

ಎಂತ ಸಚ್ಚಕ್ತಗಳಾ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಡು ಕೇಳಿ।

ವಿನಯದಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕನು ಪೂಜಿಸುವನಿ

ನನವರತ ಭೋ ಗುರುವೆ ನಿಜ ನೌಖ್ಯವೆನಗಿತ್ತು ಕರುಣದಿ ಪರಿಪಾಲಿಸು

ಎಂಬ ಶಃಣರ ವಚನದ ತತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ— ಹೇ ಗುರುವಾ

ಥನೇ! ಜನರು ಮುನಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಮೊರೆಬಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಭು
ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಅಂತಹ ಪ್ರಭುಮುನಿದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೊರೆಬಿದ್ದರೆ
ಪ್ರಭು (ಅವರು) ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ
ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮುನಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಮೊರೆಬಿದ್ದರೆ ಆ
ಗುರುವು ಕೈಬಿಡದೇ ಕಾವಾಡುತ್ತಾನೆ. (ಆ ಹರಮುನಿದರೆ ಗುರುಕಾ

ಯುವನೆಂಬ ಹಿರಿಯರ ಉಕ್ತಿಯೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹರಮುನಿದರೆ ಅವನು ದೇಹಕರುಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಹತಿಯನ್ನಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನಾಗಲಿ, ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿಜಾನಂದ ರೂಪವಾದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಉಪಹತಿಯನ್ನಂಟು ಮಾಡಲಾರನು, ಎಂದು ಮೊರೆಬಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಶ್ರೀಗುರುವಿನಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಉಕ್ತಿಯು ಯಥಾರ್ಥವಾದುದು.) ಗುರುಮುನಿದರೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಾಥರು ಮತ್ತಾರು ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವದರಿಂದ, ಅದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನಪಾದಾರವಿದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೈಜವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖವನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸು ಎಂಬರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಪ್ರಭುದೇವರು, ಚನ್ನಪ್ಪನವರು, ಸಿದ್ಧರಾಮರು, ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮುಂತಾದ ಯಾವತ್ತೂ ಶಿವಶರಣ ಶಂಣಿಯರು ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆಲ್ಲದೇ "ನ ಗುರುಬೋಧಿಕ್ಕಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಘಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಆರಿಯಲಿ ಅದು ಗುರುಮುಖನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ವಿಘ್ನತ್ರಯಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೈಜವಾದ ಚಿರ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಶ್ಯ.

ಇಂದಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಯುಗದಷ್ಟೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದು ಬಹು ಅವಶ್ಯ. ಮಾನವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಲ್ಲ; ಅವನ ಆತ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಪಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತ ಮಾತ್ರ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು "ಅತಿಮಾನಸ" ವಾಗಿ ಅವನು "ಅತಿಮಾನವ" ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಭವಿತವ್ಯ, ಈ ಭವಿತವ್ಯದತ್ತ ಅರಿತು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮನಃ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿನಿಂತ "ಮತು"ವನ್ನು ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಿ ತರುವುದವಶ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮನಸಾ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲಮನಸ್ಸು ನಿಂದ ನೋರೆ ಇಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು

ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಷ್ಕಾಮದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಅನನ್ಯರೀತಿಯಿಂದ ಭಜನೆ
ಬೇಕು. ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ಮಾ ಗಂಧೀ
ಜಿಯವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದವಲ್ಲದೇ ಮಹಾತ್ಮರೆಂದು ವೇರಿದು
ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾದರು (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಭಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾ
ಜದವರು ಪ್ರತಿದಿವಸ ಅವಶ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಮಾನವನ ಮುಖ್ಯ
ಕರ್ತವ್ಯ. ಭಜನೆಯನ್ನು ಉಗ್ರಹೊರಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಳ, ಸುಧುಸತ್ಪು
ರುಷರಸ್ಯ, ಅಥವಾ ಮಠ, ಮಾನ್ಯ, ಗುಡಿಮುಂತಾದ ಸುಣ್ಣ ದೇವಾ
ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತ
ರಾತ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಬಹಳಯೋಗ್ಯವಾದ
ವುಗಳು. ಅಂಥ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗದೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಏಕ
ಮುಖವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಭಜನೆ (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಯನ್ನು ಮೈಮರೆತು ದೇವ
ರನ್ನು ನನಸು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದೇವನೊಲಿ
ಯುವನು. ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅತಿವ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ಮನಃಷ್ಯಸಪ್ತೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು.
ಮನುಷ್ಯನು ನಿರಾಶನಾದಾಗ ನಿರುತ್ಸಾಹನಾದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ,
ಅಪೂರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ (ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಶರೀರ) ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮನೋ
ಮಯ ಶರೀರಾಂತರ ವಿರುದ್ಧರಾಣಿ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಯಾವ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಆತ್ಮನೇ ಅನ್ನರಸಮಯವಾದ
ಶರೀರ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಮನೋಮಯ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ
ಕಾರಣ ಅದರ ಅಂತಸ್ಥಿತವಾದ ಯಾವ ಆತ್ಮನುಂಟೋ ಅವನು ಅನ್ಯನಾಗಿ
ದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರ್ಥಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ
ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತದಾಕಾರನಾಗಿರುವ ಜೀವಾ
ತ್ಮನಿಂದ ಈ ಮನೋಮಯ ಶರೀರವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ—
ಅವನು ಈ ಮನೋಮಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮತ್ತು ಮನೋಮಯವು ತನಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮತ್ತು
ಅನ್ನಮಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಃ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಜೀವಾತ್ಮನು
ಸರ್ವ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವನೆಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಕ್ಯವಿದೆ.

ಸರ್ವತ್ರಾಸ್ಥಿತನಾದ ಆಕಾಶವು ಕೂಡಾ ಅಸಂಗಸ್ಪರ್ಶಭಾವದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಯಾವದೊಡನೆ ಲಕ್ಷನಾಗದೆಯೂ ಹೇಗಿರುವದೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವದೇಹ ಸ್ಥಿತನಾದಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅಸಂಗಸ್ಪರ್ಶಭಾವನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷನಾಗುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿದಕಾರಣ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಯನಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪುರುಷಾಕಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮನೋಮಯ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ ಈ ಪುರುಷಾಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿ ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸೋಣ. ಬುದ್ಧಿಯ ವೃತ್ತಿರೂಪ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯುಂಟೋ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯಗಾತ್ಮ ಪಕ್ಷಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರೂಪವಾದ ಶಿರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದ ; — ಈ ವೃಥವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಪುರುಷಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಸಮ ಕೀರ್ಣತೆಯು ಅಧಿಕವಶ್ಯಕವು ಇದಕ್ಕಿರುವದರಿಂದ ಇದು ಶಿರವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸದಾಚಾರ ನಿಶ್ಚಯವೇ ಬಲಗಡೆಯ ರಿಕ್ತೆಯಾಗಿಯೂ, ಸತ್ಯ ಭಾವಣವೇ ಎಡಗಡೆಯ ರಿಕ್ತೆಯಾಗಿಯೂ ಧ್ಯಾನ ದ್ವಾರ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯವೆಂಬ ಪಕ್ಷಿಯ ಶರೀರದ ಮಧ್ಯಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು "ಮುಹ" ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ (ಭೂಃಭುವಃ, 'ಸ್ವಃ' 'ಮಹಃ' ವೇದೀ ಚತುರ್ವಿಧ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ "ಮಹಃ" ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವದರಿಂದ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದ ನಾಮವಾಗಿರುತ್ತೆ) ಇದನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆಧಾರವೆಂದು ತಿಳಿಪಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಕಾಮ ಅಂದರೆ ಏಕಕಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಶೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಲಿ ಇಂಬಹುದು. ಇವೆರಡೂ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಬಲ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಇವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಯಾದವರು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವದೇ ಸಮಾಜದವರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೋದರೆ, ಆ ದಯಾಳುನನು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ದೊರಿಸಿಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ ಕೊನೆಗೆ ಚಿಂತಾಂತಿ (ಮುಕ್ತಿ)ಯನ್ನು ಕೊಡುವನು.

ಆದಿ ಭಾರತ.

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಜಯಪುರ.]

— ❦ —

ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾದ ಭರತಖಂಡವು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಉಚ್ಚಮಟ್ಟದ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಭರತಖಂಡಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ಪರದೇಶಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಚ್ಚಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಭರತಖಂಡವೆಂಬುದು ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ತಮ್ಮ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಆ ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಾನವಾದ ಭರತಖಂಡವನ್ನು ಭೂಲೋಕದ ನರಕಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಈಗ ಸರ್ವತರದಿಂದಲೂ ಅತೀ ಹೀನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಗಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ದೋಷವೇ ಎಂದೆಯೇಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಅಳಿದಿದೆ. ಕೇವಲ ಆಡಂಬರಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೇ ತಿಳಿದುಬಂತಾಗಿದೆ. ಆಡಂಬರದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಹೀನತೆಗೊಳಗಟ್ಟಿದೆ. ಚಹ, ಬಿಡಿ, ಸಿಗಾರೇಟ, ಮುಂತಾದ ಶರೀರನಾಶಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಆಶಕ್ತತೆಗೊಳಗಾಗಿ ಜೈತನ್ಯವು ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಜೈತನ್ಯವು ಅಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವದಿಂದ ಇದ್ದಂತಲ್ಲ, ಶವದ ಸಮಾನ. ಜೈತನ್ಯವೇ ಜೀವನದ ಜ್ಯೋತಿಯೆಂಬುದು ಅರಿತು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಜೈತನ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೇವನೆಯೆಂದರೇ ಚಹ, ಕಾಫಿ, ಸಿಗಾರೇಟ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಇವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿವೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆವು ಮಹಾಪಾಪವಲ್ಲವೇ ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶರೀರನಾಶಕ ಪದಾರ್ಥ

ಗಳ ಸೇವನೆಯೂ ಪಾಪಕರವೇ ಸರಿ. ಅತ್ಯಹತ್ಯದಿಂದ ಬೇಗ ಜೀವನವಿ-
ದರೆ, ಈ ಶರೀರನಾಶಕಸದಾಭಾಗಳಿಂದ ಹಲವುಕಾಲ ವೇಳೆ ಲಭಿಸುವದು.
ಆದರೆ ಇವುಗಳೂ ಅತ್ಯಹತ್ಯದ ಸಾಧನಗಳೇ ಸರಿ. ಇಂಥ ಸೇವನೆಯಿಂದ
ದೂರದ ಹೊರತು ದೇಶದೇಲ್ಲೆಯಾಗದು. ನಮ್ಮ ಮೊವಲಿನ
ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಮೈಮೇಲಿನ ರೋಮಾಂಚಗಳೇಳು
ವಂಥಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ತುಚ್ಛ
ಕರಿಸದೇ ಇರರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು, ನೀವೇನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ
ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿರುವಿರೋ ಎಂದು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೀಯಾಳಿ-
ಸುವದುಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಇತಿಹಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ
ಉತ್ತರಿಸಲು ವಿದ್ಯೆಕಲಿತಂಥ ಅಜ್ಞಾನದ ಸುಜ್ಞಾನಗಳುಂಟು. ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ
ಬರೆಯುವ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದವೇಲೆ ವರ್ಣನೆಗೇನು ಕಡಿದು. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ
ಬುದ್ಧಿಯನ್ನುಸುಯೋಗಿಸಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಪಾರುಷವನ್ನು ಒರೆದಿರ-
ಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದುಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ,
ಮಹಾಭಾರತ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಲೆಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಕೇವಲ
ಅನ್ಯರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಹರಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣಮಾಡುವದುಂಟು.
ಆದರೆ ವೇಳೆಯ ಮಹತ್ವವರಿಯರು. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ವೇಳೆಯೇಂಬ ಶೇಷನ
ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇವನ್ನರಿತು ನಾವು ಆ ಜಗದಾಧಾರವಾದ ವೇಳೆಗೆ
ಮಹತ್ವವೀಯದೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೇಶಹೀನತೆಯ ಒಂದು ಅಂಗ
ವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೇಳೆಯ ಅಕ್ಷತೆಯು ಬೇಗನೇ ತಿಳಿದುಬರು-
ವದು. ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಿದ್ದೂ ಅಶಿಕ್ಷಿತರಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸರಿ.
ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾರ್ಯಮವಿದ್ವಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ೬ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂದು
ಜಾಹೀರಪಡಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ೮ ಗಂಟೆಗೇ ತೀವ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗು-
ವದುಂಟು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂಜಿ ೧೦-೧೨ಗಂಟೆಗಂಟೆಗಂತೂ ಪ್ರಾರಂಭ
ವಾದರಾಯಿತು. ಇಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಂತೆ ಇನ್ನೂ
ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಮ್ಮ
ಹೀನತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಜುಕ್ಕಟೆಗಳು ಈಗ ೧೦೦ಕ್ಕೆ ೯೯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ
ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊಗೆವಾಸನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಜನರಾಗಿವೆ.

ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದೊಡನೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಮರು ವಾಸನೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು ಆತನನ್ನು ಚಹಾ ಫರಾಳದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಾವವಾಗಿದ್ದರೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ತಿರುಕ್ಕರಂತೆ ಪರಾಳದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಡ್ಯವನ್ನು ತರಿಸುವಂತಹ ಮಲಿತ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಫರಾಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವರು. ಇದರಿಂದ ಹಣವಲ್ಲದೆ ಗುಣವೂ ಮತ್ತು ಶರೀರವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸದಿರುವ ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾನರೇ ಅಲ್ಲ.

ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ೬-೭ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ವರೆಗೆ ಒಂದಂಶದಷ್ಟು ಸಹ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಳು ಹುಟ್ಟಿಗಳಂತೂ ಮಿತಿಮೀರಿವೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಯಂತೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಧೈಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರಲು ದೇಶದ ಉರ್ಜಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಪಾದದಮೇಲೆ ನಾವೇ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯನ್ನೇಸೆದುಕೊಂಡು ನೋವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತಾಗುವದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಂಬರದ ಘಾತಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಹೊಂದುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರೂ ಪಟ್ಟಣವಾಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ಹೊಲಮನೆಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಹಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸುವಾಸನೆಯ ಹೊಗೆವಾಸನೆಗೋ ಇಲ್ಲವೆ ಸಿನೇಮಾ ನಾಟಕದ ಲುಚಿಗಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲವೆ ವೇಟಾರು ಟಾಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡದಿರೋದಿಗೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯ ಲೋಸುಗವೋ ಬಂದು, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತುತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಾವವಾಗಿ, ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ಹೊಲಮನೆಗಳ ಅಲ್ಪ ಕಾಲುಕಡಿ ಸುತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಕೂಲಿಯ ಸಂಬಳದಮೇಲೋ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿ ಸುತ್ತಿರುವರು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಲಮನೆಗಳ ಅನೇಕ ಅವಂಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಲಕ್ಷಗೊಡದೇ ಬಂದವ್ವಿಲ್ಲದೇ ಕೊಲದೊಡೆಯನಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಸುಮಾರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ತಾವೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದೊಡೆಯರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೇಗಾದರೂ ನಮಗೆ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಲುವಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಬಂದೇ ಬರುವದು. ಹೆರವರಿಗಾಗಿ ನಾನೇಕೆ ಪಂತ್ರಮಪಟ್ಟು ದುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಮೈಗೃಹ್ಯರಾಗಿ ದುಡಿಯಹತ್ತಿದರೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರಿ ಎಂದು ವರ್ತಮಾನಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಹೀರ ಪಡಿಸಿದರೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೇ ಸರಿ. ರೈತರಂತೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಲಮನೆಗಳಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಅನಂದ ದಿಂದ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಅವರಾದರೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳೇ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಏದನೇಂದರೆ ಹೊಲಮನೆಗಳಲ್ಲದ ಬಡವರು. ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸರಕಾರವು ಯಾವ ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಕೈಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವದಾದರೊಂದು ನೌಕರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ *Deposit* ಹಣ ಬೇಕೆಂಬ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಹಣವೆಲ್ಲಿಂದ ದೊರೆಯಬೇಕು? ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿರಿವಂತರಿಗಾಗಿಯೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಹೀಗೆಯೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯ ಅಭಾವವಿದ್ದಿಲ್ಲವೇಕೆಂದು. ಇದನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸುವಾ. ಮೊದಲಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನ ನೌಕರಿಯೆಂದರೆ ಅತಿ ಹೀನವೆಂದೂ, ಏದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದೆಂದೂ ತಿಳಿದು, ನೌಕರಿ ವ್ಯಗ್ರಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಮನೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರೊಂದು ಹೀಗೆ ನೌಕರಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಡಂಬರವೆಂಬ ಭೂತವು ಅವರಿಸಿ, ಆಡಂಬರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಸಾಲದೇ ನಾಚಿಕೆಯೆಂಬ ಅರಿವನ್ನೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಇಂಥ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವಿತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಿನೇಮಾ, ನಾಟಕ ಮುಂತಾದ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದೂ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಊರ್ಜಿತವಾಗ್ವೆಗೆ ಬರುವದೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಳು ಏಕೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದುವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ದುಡಿಯಲೋಸುಗ ದುಡಿಯೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಬಡಜನರು ಕಾರಖಾನೆ ಮುಂತಾದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿ, ಹೊರತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ಶ್ರೀಮಂತರಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿವಂತಜನರು ಆಗಮಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಬಡಜನರು ಔದ್ಯೋಗಿಕ

ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಂದೊಡನೆ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ? ಇಂಥ ಸುಸಂಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಿರಿವಂತರು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಬಡಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುವಂತೆ ಮನೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಯೊಪ್ಪಿಸಿ, ಬಾಡಿಗೆಯ ಹಣದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ದುಡ್ಡಿನ ಲೋಭವು ಕೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಮಾರುಗಳನ್ನೊಡನೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಾವಂವಿ, ದುಡ್ಡಿದು ದಣಿದಂಥ ಬಡವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಬಹುದೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ, ದುಡ್ಡಿಯವ ಮಾನವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಿರಿವಂತ ಜನ ತಮ್ಮ ಹೊಲಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ, ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಸಿನೇಮಾ ಮುಂತಾದ ಮನರಂಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಹಣ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರು. ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಧನಲೋಭವು ಸಂಸಾರಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಶಿಸ್ತಿತ ಜನ ತಿಳವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಶಿಸ್ತಿತರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವದುಂಟು. ಲದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸುಶಿಸ್ತಿತ ಬಹುಜನ ಪರವೇತಿಗರಂತೆ ಆಡಂಬರದ ಉಡುಪು ತೊಡಮುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಹೊಲಸಾಗದಂತೆ ಶುದ್ಧ ಬಿಳುಪಾದ ಹಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಹೆಡುಕುತ್ತ, ನೌಕರಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿರಲು ಯಾವದಾದರೊಂದು ಆಫೀಸಿನೆದುರು ಕುಳಿತು, ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಕೇಡಿಗಳೇ ಸರಿ. ದುಡ್ಡಿಯವರು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಮೆರೆದಾಡುವದಕ್ಕಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಆಡಂಬರವು ನಮ್ಮ ದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳು. ಒಕ್ಕಲುತನವೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ. ಉಳಿದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ದೇಶಿಗರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವದು ತಪ್ಪು. ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡ್ಡಿನ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವದಾದರೊಂದು ದುಡಿತವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಂಡುಬರುವದು. ಅದುವದೆಂದರೆ, ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಿದ್ದ ಮಾನ್ಯತೆ, ವಿರಾಮ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ದುಡಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನತೆಯ ಒಲವು ಆ ಮತ್ತನ್ನು ಗಾಢಿಯನ್ನು ಹಾಸಿದ ಕಾರ್ಚಿ, ಟೀಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸುನಾಸನೆಯ ಊದಬತ್ತಿ. ನುಣುಪಾದ ಶುಭ್ರ ಕಾಗದ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಪುಶ್ರಮವಾಗದಾದದೆಂದು ವಾಯುದೇವನನ್ನೇ

ಪಂಖವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಲಿಸಿದನೇಲೆ ಇನ್ನಿತರ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಂದು, ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ಕೈ ಮೈಗಳನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜನರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೀನನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗುವರೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದಾವದೆಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷವೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತವೂ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ವಿಷ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೇ? ಹಾಗೆ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳು ಅಮೃತ ಸಮಾನವೂ, ಖಾಸಗಿ ನೌಕರಗಳು ವಿಷದ ಸಮಾನವೂ ಆಗಿವೆ. ವಿಷದ ಸಮಾನವಾದ ಇತರ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಶಿಕ್ಷಿತರು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಅಮೃತಸಮಾನವು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯಲೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವು, ಹಾಗೂ ಅಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮಂತೆ ದುಃಖಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಬಾರದೆಂದು ಕೂಲಿಯಿಂದ ಬಂದಹಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಿರಾಶರಾಗುವರು. ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ಜನರು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಕೊಳ್ಳುವೇ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲುತನವು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಶಹೊಂದಿ ಹುಲ್ಲುಬೀಜುಗಳೇ ಅಹಾರ ಧಾನ್ಯವೆಂದು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಶಾಶ್ವತ. ಇದನ್ನರಿತು ಸರಕಾರವು ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವದು ಉತ್ತಮ. ಅದಾವುದೆಂದರೆ, ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನವಿಲ್ಲದ ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದಾಡಳಿತವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗುವದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಡಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಸರಕಾರವು ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೈಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗತನವೂ, ಅಹಾರಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಪೂರ್ಣ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿವಂತರು ತಾವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಬೀಡಾರವಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಒಕ್ಕಲುತನ ವ್ಯವಸಾಯ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಸಾಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ತರತರದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಡಂಬರದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸ್ವದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಿಭಾರತ ಅರುಣೋದಯವು ಮೇಲೆ ಉದಯವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಕೋಳೂರು ಕೊಡಗೂಸು.

(ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್. ಎಮ್. ಜಾಡರ, ಧಾರವಾಡ.)

ಕೋಳೂರು ಎಂಬುದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನಂತರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾನವಂತರ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಸಾದಾ ಮನುಷ್ಯ. ಸತತೋದ್ಯೋಗಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನುರೆತು, ದೇವ ದೇವನ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ಮುಗಿದಕೂಡಲೆ ಕಾಯ್ದ ಹಾಲನ್ನು ಈಶ್ವರದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕೊಡುವದು ಅವನ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವನು ದಿನಾಲು ನೈವೇದ್ಯತೋರಿಸಿ ಅವನ್ನು ಕುಡಿದುಬರುವದೊಂದು ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಡಿಕೆ. ನಂತರ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತ ಕಲೆಯುತ್ತ ಊಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಮಗಳಾದರೂ ೧೧ ವರುಷದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ. ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ಮಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ತಿರುವಿಹಾಕದೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ಇದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ.

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಸನಿಯದ ಜಾತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಅವನು ಶಿವಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಎಂದರೆ ಬಿದ್ದುಸಾಯುತ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವನ ಕಲ್ಪನೆಯೇನೆಂದರೆ ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಪೂರೈಸುವದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯು ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆಯ ಹನಿಯಂತೆ ಆಗುವದು ಎಂಬುದು ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಆ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಹೊರಟೇಬಿಟ್ಟ. ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಇಕ್ಕಿಕೋ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಡ. ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಹಿಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಮರೆಯಬೇಡ. ಮತ್ತು ಆಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಕ್ಕೋ. ಬೇಗನೇ ಆಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೋ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ. ಮತ್ತು ಬರುವಾಗ ನೀಗೆ ಆಟಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರುವೆ

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟೆ. ಮಗಳಾದರೂ ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಳು.

ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಳು. ಹೋಗುವಾಗ ತಂದೆಯು ಲಿಂಗಸೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅಂದು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲುಕೊಡುವದೇನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಬೇಗನೇ ಊಟಮಾಡಿ, ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದು ಮಲಗಿದಳು. ಮತ್ತು ನರುಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎದ್ದು, ಪ್ರಾತರ್ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀರು ತಂದು, ಅರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಾಯುವವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ತಾನು ದೇವರ ಸೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧಳಾದಳು. ನಂತರ ಸೂಜೆಯು ಮುಗಿದೊಡನೆಯೇ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿಗೆ ನೈವಿದ್ಯ ಕೊಡಲು ಗುಡಿಗೆ ಹೋದಳು. ಮತ್ತು ತಂದು ತಂದೆಯು ಇಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಗನೇ ಕುಡಿದುಬಿಡು ಎಂದಳು. ಪಾಪ, ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತು? ತಂದೆಯು ಹಾಲನ್ನು ನೈವಿದ್ಯ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಡಿದುಬಿಡುವನೆಂಬುದು.

ಅವಳು ನಿಂತೇನಿಂತಳು ದೇವನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ದೇವಾ ಹೀಗೆಕೆ ಮಾಡುವಿ? ತಂದೆಯಿಲ್ಲವೆಯೋ, ಅಥವಾ ಹಾಲು ಆರಿದೆಯೆಂದೋ, ಹೊತ್ತಿದೆಯೆಂದೋ, ಸುಡುವದೆಂದೋ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯೆಂದೋ? ಏನು ದೇವಾ ಹೀಗೆಕೆ ಮಾಡುವಿ? ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯೆಂದೋ ದೇವಾ ಹೇಳು. ಮತ್ತೆ ನಿಂತಳು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ಸಕ್ಕರಿ ಬೆರಿಸಿದರೆ ಕುಡಿಯುವಿವಾ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆರಿಸಿರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದು ಕುಡಿಯ ಲೇವೆಯೋ? ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ಮನದಲ್ಲೆಯೇ ದೇವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗುವದನ್ನೂ ಮರೆತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದನಳೇ ಮರೆಗೆ ನಿಂತಳು. ಅವಳು ಬಲ್ಲಳೇ ಕೆಲವುಮೂರಿಯು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಾರದೆಂದು ನಿಂತು ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೆ; ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಗಂಭೀರ ಘಾವವಿಂದ ದೇವಾ, ನೀನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಲೆಹೊಡೆದುಕೊಂಡು

ಹಾಯುವೆ ಎಂದವಳೇ ತಲೆಯನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಯಪಾದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟಳು. ಅಚ್ಚು ಭಕ್ತಿವಾಸನ ಸುತ್ರಿಯಾದ ಅವಳಭಕ್ತಿಗೆ ಆ ದೇವನು ಮೆಚ್ಚಿ “ಕುಡಿನೇಲವಮ್ಮಾ ತಡೆಯಾಕೆ ಒಡಿದಾಡುವೆ ಎಂದಂತಾಯಿತು. ಮೇಲೆನೊಡುತ್ತಾಳೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಂತರ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಅವಳು ನಂದಕ್ಕೆ ಪಾಕೆ ವಿಲ್ಲದಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೋಗಲು ಮನೆ ಸೇರಿದಳು. ಅವಳು ತಂದೆಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಗ ಅವಳು ತಾಯೀಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಬಂದಿಯೇ ಎಂದು ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಆಗವಳು ಆನಂದದಿಂದ ದೇವರು ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟ ಆಗ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪಸಿಟ್ಟಿದ್ದ “ಎನು ದೇವನು ಕುಡಿದನೇ”

ಹೌದವ್ವ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆಳುವಿರಿ? ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಛಾಸಿಟ್ಟಿತಂದು ತಲೆಯುಕೆಟ್ಟಿದೆಯೆ? ಕಲ್ಲು ಮೂರ್ಛೆಯು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವದುಂಟೆ ?

ಇಲ್ಲವವ್ವ ನಿಜವಾಗಿ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟ. ನೀನು ಹೀಗೆ ದಿನಾಲು ಕುಡಿಸಿದ ನಂತರ ತಿರುಗಬರುತ್ತಿದ್ದಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನುಸಹ ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದೆ.

ಎನು ನಾನು ದಿನಾಲು ಕುಡಿಸಬರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆಯಾ ? ಇಲ್ಲಾ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವನಿಗೋ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟಿರುವಿ. ನಿಜವನ್ನು ಬೋಗಳು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೊಲ್ಲುವೆ ನೋಡು.

ಎನು ಅವಳು ಹೀಗೇಕೆ ನುಡಿಯುವಿ ? ವಿಚಾರಮಾಡದೆ ಬೈಯ ಬೇಡವ್ವ ತಂದೆ. ಇಲ್ಲ! ಇಲ್ಲ! ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀಚಳು. ಮನೆಯ ಮೂಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವಳು ನೀನೇ. ತಾಯಿ ಯಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಸಲಿಗೆಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆಯಾ ? ಅದೇನೋ? ಅನ್ನವರಲ್ಲ - “ಸಲಿಗೆಯ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಿ ತಲಿಗೆ ಎರಿತು” ಅಂತು ಹಾಗಾಯಿತು ನೀ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೂಂ. ಏನನ್ನವೆ.

ತಂದೆಯೇ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳುಹೇಳುವದಿಲ್ಲವವ್ವ. ಒಂದುವೇಳೆ ನನಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನಂಬಗೆಬೇಡೇ ಹೋದರೆ ದೇವನನ್ನೇ ದೇವನಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಸಿಕೊಡುವೆ ನಡೆ ಬೇಕಾದರೆ.

ನಡೆ ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ. ಸಣ್ಣವಳೆಂದು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮ. ಅವಳು ಮಾತನಾಡದೆ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕಮಸ್ಕರಿಸಿ, ದೇವು ಹೇಳು. ನಿನ್ನಿಂದಾದರೂ ಇವನು ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯಲಿ. ಹಾ; ಹಾ;... ಕಲ್ಲುದೇವನಿಂದ ಮಾರ್ಗಹಿಡಿಯಲಿ ಹೇಳು ನೋಡುವಾ. ತೋರಿಸು ಬೇಗ. ಅವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ.

ದೇವಾ ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವೆ. ಬೇಗನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳು.

ಹೇಳೋ ಕಲ್ಲುಮೂರ್ತಿಯಾದ ಈಶ್ವರನೇ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ನೋಡುವೆ ಬೇಗನೇ. ಇಂಥ ನೀಚಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಕೊಳ್ಳಯ್ಯಾ. ಹೂಂ. ನಿನ್ನ ಆ ದೇವನೆಲ್ಲಿ ?

ದೇವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಬಯ್ಯುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿನಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಈ ತಂದೆಯು ಬಯ್ಯುತ್ತಿರುವನು ನೋಡು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು ಎಂದಳು.

ಅತ್ತ ತಂದೆಯು ತೋರಿಸು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವದಲ್ಲದೆ ಬಯ್ಯುವನು. ಇತ್ತ ದೇವರ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಅಬಲೆಯಾದ ಅವಳು ದೇವಾ ನೀ ದರ್ಶನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಡಿಯೇ ನನಗಾಧಾರ ಎಂದವಳೇ ಈಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಣೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕಿತೊಡಗಿದಳು. ದೇವನು ಅಂಥ ಕರುಣಾ ಕರ ಪ್ರಸಂಗ ತಡೆಯದೇ ಭಕ್ತಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಲು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು, ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಅಚಲ ವಾದುದು. ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಲಿಯುಗದ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ. ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯಳಲ್ಲ ಎಂದವನೇ ಅವಳನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅವಳ ತಂದೆಯು ಬಹುಪರಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಡೆಗೆ ದೇವನು ಅವಳ ಕೂದಲು ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವತನಕ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ವನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ದೇವನು ಮೋಕ್ಷಸದವಿ ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ನೋಡಿವಿರಾ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವವನ್ನು. ಶುದ್ಧಭಕ್ತಿಯು ಕೊಡಗೂಸಿನದೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂದವೆನಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಕೋಳೂರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಈಶ್ವರದೇವರ ಬಾಯಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗೂಸಿನ ಕೇಶಗಳು ಕಾಣುವದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನ.

೧. ಶ್ರೀಮನ್ನಿರಾಳ ನಿರಂಜನ ನಿರಾಮಯ ನಿರಾಮಯಾತೀತ ಪರಮ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮೇಶ ಪರಾತ್ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮ ತೇಜೋಮಯ ಅಗಣಿತ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಖಂಡ ಪರಿಸೂರ್ಣ ಜೈತನ್ಯನಸ್ಸ ಸಕಳ ನಿಕಳಾತೀತನಾಗಿಹ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗ ತಾನೇ ತನ್ನ ಲೀಲಾವಿನೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನಾಗಿ ಬಿಜಯಂಗೈಯ್ದು ಅಪ್ರಮಾಣ ದೇವರ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲನಿಂಬುಗೊಂಡು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ನಡೆನುಡಿ ಜೈತನ್ಯವೆಲ್ಲ ತಾನೆ ಯಂತ್ರವಾಹಕನಾಗಿ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ನೋಡಾ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೨. ಪರಾಪರವಾಗಿಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸ ಬೇಕೆಂದು, ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಆ ಪರಾಪರವಾಗಿಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪರದಲ್ಲಿ ಶಿವನುತ್ಪತ್ತಿನಾದನು. ಆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾದಳು. ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಡ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ನಾಡದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನುತ್ಪತ್ತಿ ನಾದನು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಗೋಪ್ಯ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನುತ್ಪತ್ತಿನಾದನು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಈಶಾನ್ಯ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ತತ್ಪರುಷವಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಅಘೋರವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ವಾಮದೇವ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಸದ್ವೈಜಾತ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಚಕ್ಷುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿಹನು. ಆ ಸದಾಶಿವನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನುತ್ಪತ್ತಿ ನಾಗಿ ವಾಯುವಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿಹನು. ಆ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ರುದ್ರನುತ್ಪತ್ತಿನಾಗಿ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿಹನು. ಆ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ

ನಾಗಿ ಅಪ್ಪುವಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಹೆನು. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ತೃತ್ಯನಾಗಿ, ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಹೆನು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಜೀವಂಗಳುತೃತ್ಯನಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೩. ಇನ್ನು ಪಿಂಡದುತ್ಪತ್ತಿ ಅದೊತೆಂದಡೆ- ಆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಯಿತ್ತು. ಆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಯಿತ್ತು. ಆ ರಸದಲ್ಲಿ ರುಧಿರ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಯಿತ್ತು. ಆ ರುಧಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮೇಧಸ್ಸು ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮೇಧಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಯಿತ್ತು. ಆ ಅಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವ.

೪. ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಜನನವಾಗುವ ಶಿಶುಗಳ ಭೇದಮಂ ಪೇಳ್ವೆ ನದೆಂತೆಂದಡೆ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ರಜಸ್ಸವೆಯಾದ ತೃತೀಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಗರ್ಭವಾಗಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನು ಕಳ್ಳನಹನು. ಚತುರ್ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಪಿಯಹನು, ಪಂಚಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಹನು. ಷಷ್ಠಮದಿನಕ್ಕೆ ವ್ರತಗೀಡಿಯಹನು. ಸಪ್ತಮ ದಿನಕ್ಕೆ ದಯಾಪರನಹನು, ಅಷ್ಟಮ ದಿನಕ್ಕೆ ದಂದನಹನು, ನವಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಧನಕನಹನು, ದಶಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಯಹನು, ಏಕಾದಶ ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿತನಹನು, ದ್ವಾದಶ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತನಹನು, ತ್ರಯೋದಶ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವಿ ವೇಕಿಯಹನು, ಚತುರ್ದಶ ದಿನಕ್ಕೆ ಭೋಗಿಯಹನು, ಪಂಚ ದಶದಿನಕ್ಕೆ ರಾಜನಹನು, ಷೋಡಶ ದಿನಕ್ಕೆ ಶಿವಯೋಗಿಯಹನು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರ ಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೫. ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಕೂಟದ ಸ್ವರಭೇದವದೆಂತೆಂದಡೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಾನವಾಯು ಇದಿರಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟುವರು. ಪುರುಷಂಗೆ ಶಶಿ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ರವಿಸ್ವರವಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಹುಟ್ಟುವಳು. ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ರಿಬ್ಬರಿಗಿಯೂ ಸ್ವರಸಂಚಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗರ್ಭವುಂಟು. ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿ ಗಿಯೂ ಸ್ವರಸಂಚಲವಾದರೆ ಗರ್ಭವಿಲ್ಲ. ಪುರುಷಂಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ವರ ವಿಶೇಷ ವಾದರೆ ಬಂಜೆಯಹಳು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೧. ಇನ್ನು ಕಾಲ ಭೇದಗಳು ಅದೊಂದೇ:- ಪ್ರಥಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಮಗ ಕೋಪಿಯಹನು, ದ್ವಿತೀಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಮಗ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಿಶ್ರವಾಗಿಹನು, ತೃತೀಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಮಗನು ಪಾಪಿಯಹನು, ಅಸ್ತಮಯವಾದ ಆರು ಗಳಿಗೆಗೆ ಪುಟ್ಟದ ಮಗ ಜ್ಞಾನಿಯಹನು, ವತ್ಸರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಮಗ ಶಾಂತಿದಾಂತಿ ಸಮತೆಯುಳ್ಳ ಪುರುಷನಹನು, ಬೆಳಗಾಗುವ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಮಗ ಪರಮ ಶಿವಯೋಗಿಯಹನು ನೋಡು, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೨. ಇನ್ನು ವರ್ಣಭೇದವದೊಂದೇ:- ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ವರವಾದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಪಿತೃವರ್ಣನಹನು. ಅಪ್ಪು ಸ್ವರವಾದರೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣನಹನು. ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರವಾದರೆ ರಕ್ತವರ್ಣನಹನು. ವಾಯು ಸ್ವರವಾದರೆ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣನಹನು. ಆಕಾಶ ಸ್ವರವಾದರೆ ಧೂಮ್ರವರ್ಣನಹನು ನೋಡು, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೩. ಇನ್ನು ಆಯುಷ್ಯಗಳ ಭೇದವದೊಂದೇ:- ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಬ್ಬರ ಸ್ವರ ಐದು ಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ನೂರು ವರುಷ, ನಾಲ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಎಂಭತ್ತು ವರುಷ, ಮೂರು ಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಅರುವತ್ತು ವರುಷ, ಎರಡು ಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ನಾಲ್ಕತ್ತು ವರುಷ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರುಷ, ಅಂಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಹತ್ತು ವರುಷ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಐದು ವರುಷ, ಇಂತೀ ಕ್ರಮದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಬುದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೪. ಇನ್ನು ಆ ಶುಕ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಾರುತ ನೂಂಕಲು ಹುಲ್ಲ ಮೇಲಣ ಹನಿಯ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಶೋಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆ ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತ ಬರಿದು, ಜೀವನಾಗಿ ಭೂತಂಗಳ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡು ಕರ್ಮವರದಿಂದ ಹಿಡವಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ:- “ಆಯುಃ ಕರ್ಮಂ ಚ ವಿಶ್ವಂ ಚ | ವಿದ್ಯಾನಿಧನ ಮೇವ ಚ | ಪಂಚೈತಾನಿ ಮಿರಿತಾನಿ | ಗರ್ಭಸ್ತಸ್ಮೈ ರವಹೇನಿ:-” ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ, ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರವ ನಿಟಲತಟದಲ್ಲಿ ಬರೆವನು. ಆ ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತಂಗಳು ಕೂಡಿ ಬೀಜವಹುದು, ಪುರುಷವೀರ್ಯ ಘನವಾದರೆ ಗಂಡು ಮಗ ಹುಟ್ಟುವನು. ಸ್ತ್ರೀವೀರ್ಯ ಘನವಾದರೆ ಹೆಣ್ಣು

ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುವಳು. ಸಮವಾದರೆ ನಮಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟುವದು. ಮಾತಾ ಪಿತರ ಮಲತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡರೂಪವಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.

೧೦. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಗರ್ಭವಾದ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕಡಡಿಕೊಂಡಿಹುದು. ಐದುದಿನಕ್ಕೆ ಸುರಹೊನ್ನೆಯ ಮೊಗ್ಗಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೆಂಪಾಗಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೧೧. ಹದಿನೈದುದಿನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಬದಾಕಾರವಾಗಿಹುದು. ಎಕಮಾಸಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕುಟಾಂಡ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಶಿರ ಉತ್ಪತ್ತಿವಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಹುಗಳು ಹುಟ್ಟುವವು. ತೃತೀಯ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದರ ಪುಟ್ಟುವದು. ಚತುರ್ಥ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಪುಟ್ಟುವದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.

೧೨. ಪಂಚಮಾಸಕ್ಕೆ ರೋಮಂಗಳು ಪುಟ್ಟುವವು ಪಣಾಸಕೆರೆ ಅಸ್ಥಿ ಪುಟ್ಟುವದು. ಸಪ್ತಮಾಸಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಹುದು. ಅಷ್ಟಮಾ ಸಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮವನರವನು. ಶ್ರುತಿ || ಮೃತಸ್ಯ ಹಂ ಪುನರ್ಜಾತೋ ಜಾತಸ್ಯ ಹಂ ಪುನಾಮೃತಃ | ನಾನಾಯೋನಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ | ಕೃತ್ತಾಚೈವುತು ಮಾಯಯೋ | ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೧೩. ಈಶ್ವರನು ಮಾಯಾವಶನ ತೋರಿ, ಬೋಧಿಸಲೊಡನೆ ನವಮಾಸತುಂಬಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದರುನೂರು ಶ್ವಾಸಂಗಳು ಮೂರು ಮಂಡಲಗಳು ಆರು ದ್ವಾರಗಳು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಂಗಳು ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷ ರಂಗಳು ಆರುವತ್ತುನಾಲ್ಕು ಕಲೆ ಜ್ಞಾನಂಗಳು ತೊಂಭತ್ತಾರು ತತ್ವಂಗಳು ಕೂಡಿ ದೇಹವಾಗಿ ಪ್ರಸೂತಿಕಾಲ ವಾಯುವಶದಿಂದ ಜನನಯು ಜಠರಮಂ ಮೊರಮಡವನು. ಮೊರಮಡುವದರೊಳಗಾಗಿ ಆದಿನಾಯೆಯೆಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಒಡಲು ಮಲಿನವಾಗಿ ನೆನೆದುದೆಲ್ಲವ ಮರೆದುದು. ಮುನ್ನಮಾ ಡಿದ ಕರ್ಮಫಲದಿಂದ ಇಂತಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೧೪. ಸುಕರ್ಮದಿಂದ ದೇವತಾಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವನು. ದುಷ್ಕರ್ಮ ದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕುಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಕ್ರೂರಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸು

ವನು. ಇಂತೀ ಸುಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೋ
ನಿಯತ್ನ ಜನಿಸುವನು. ಇಂತಪ್ಪ ಸುಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನ
ಪೂರ್ವಕರ್ಮವಶದಿಂದಂಭನು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ
ದೇವಾ.

೧೫. ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಶರೀರ ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತದಿಂದ ಎರಡು ಕೈ,
ಎರಡು ಕಾಲು, ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿಯೇಳು, ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿಯೇಳು, ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿ
ಯೇಳು, ಈ ಮೂರೇಳವತ್ತೊಂದುಗ್ರಂಥಿಯುಳ್ಳ ಕಂಕಾಳದಂಡವು ಆ ಕಂಕಾಳ
ದಂಡದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಕಲೆಯುಳ್ಳ ವೀಣಾದಂಡವು, ಮೂರು ಗೇಣು
ಎಲವು, ಮೂರು ಗೇಣು ಮಾಂಸವು, ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಕ್ಕದೇಲುವು, ನಾಲ್ಕು
ಗೇಣು ಗಾತ್ರವು, ಎಂಟುಗೇಣುದ್ದವು, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಾಗಿಲುಳ್ಳದಾಗಿ ರಸ,
ರುಧಿರ, ಮಾಂಸ, ಮೇಧಸ್ಸು, ಅಸ್ಥಿ, ಮಜ್ಜಾ, ಶುಕ್ಲ ಎಂಬ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳ
ಳಿಂದ ದೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ
ದೇವಾ.

೧೬. ದೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅಧಿವೈವಿಕ, ಅಧಿಭೌತಿಕ
ಎಂಬ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಪುಣ್ಯಪಾಪವಶದಿಂದ ಜೀವ
ನಾಗಿ, ಅಂಡಜ ಸ್ತೇದಜ ಉದ್ಭಿಜ ಜರಾಯುಜ ಎಂಬ ಚೌರ್ಯ್ಯಾಂಶಿ
ಉಕ್ಷ ಜೀವಜಂತುಗಳ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಯೋನಿ ಇಲ್ಲ
ಮೆಟ್ಟಿದ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ, ಉಣ್ಣದ ಅಹಾರವಿಲ್ಲ, ಕಾಣದ ಸುಖದುಃಖವಿಲ್ಲ.
||ಶ್ರುತಿ|| ನಾನಾಯೋನಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ! ಗತ್ವಾ ಜೈವಂ ತು ಮಾಯಯೋ ಅಹಾರಂ
ವಿವಿಧಂಭುಕ್ತ್ವಾ | ಪೀತ್ವಾಚ ವಿವಿಧ ಸ್ತನಾನ್ || ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೧೭. ಇಂತಪ್ಪ ನಾನಾ ಯೋನಿ ಸುಖದುಃಖಗಳನುಂಡು, ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ
ನಂದಾಗಿ ಬಂದು, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತಫಲದಿಂದ ಪುಣ್ಯಪಾಪವಶದಿಂದ
ಸಾರ್ಧ, ನರಗೋಚರವಂ ಮಾಡಿ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಮೇಲಣ
ಮುಕ್ತಿಯ ಪದವನು, ಪಡೆನ್ನ ತೆರನಾವುದೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಸಕಲ ವೇದಾಗಮ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ಹೇಳಿದವರಿಂದಲೂ ಹೇಳಿದುದ ಕೇಳಿದವರಿಂದಲೂ
ಕೇಳಿ ಅರಿದು, ಮತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ತೊಂಬತ್ತಾರು
ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ವದ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡುಸಂಘರ

ನಾಡಿಯೊಳು, ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಯ ಭೇದವನು, ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಯೊಳು ಚತುರ್ದಶ ನಾಡಿಯ ಭೇದವನು, ಚತುರ್ದಶ ನಾಡಿಯೊಳು ತ್ರಿನಾಡಿಯ ಭೇದವನು, ಚತುರ್ದಶ ವಾಯುವನು ಚತುರ್ದಶ ವಾಯುವಿನೊಳು, ಪಂಚವಾಯುವಿನ ಭೇದವನು, ಪಂಚ ವಾಯುವಿನೊಳು, ದ್ವಿನಾಯುವಿನ ಭೇದವನು, ಪಡುಚಕ್ರವನು, ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯವನು, ಮಂಡಲತ್ರಯದ ಭೇದವನು ಕೇಳಿ ಅಂದ ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮. ಇನ್ನು ನಾಡಿ ಧಾರಣೆ ಆದಂತೆಂದಡೆ:- ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳೊಳು, ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾಡಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗುವು. ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾಡಿಯೊಳು, ಚತುರ್ದಶ ನಾಡಿಯ ಪ್ರಧಾನ ನಾಡಿಗಳೆವು. ಆ ಚತುರ್ದಶ ನಾಡಿಗಳೊಳು, ಮೂರು ನಾಡಿಯ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಮೂರು ನಾಡಿಗಳೊಳು ಒಂದು ನಾಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆ ಒಂದು ನಾಡಿಯನು ಯೋಗಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಡಿಯೆಂದು ಹೇಳುವರು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೯. ಆ ಒಂದು ನಾಡಿಯೇ ಮೂಲಾಧಾರ ಮೊದಲಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ರಂಧ್ರ ಕಡೆಯಾಗಿ ನೆಲವಿನ ಹಾಂಗೆ ಕೆಳಗು ಮೇಲು ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿ ಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೦. ಕಾಲು, ಕೈ, ನಡವುಗಳೆಲ್ಲವನು ತಾವರೆ ನೂಲಿನಹಾಂಗೆ ಎಂಭತ್ತುಸಾಲು ಸಾವಿರ ಸಂಧಿಗಳ ಭಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೧. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಂಗಳ ಹೇಗೆ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲವನು ಭೇದಿಸಿ ಕೊಂಡಿಹವು, ಹಾಗೆ ಆಧಾರ ಚಕ್ರಂಗಳಾರನು ಹಾಯ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವ ಮುಟ್ಟಿ, ನಾದ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೨. ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲ, ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ ಎಂಬ ಮಂಡಲತ್ರಯಂಗಳ ಹಾಯ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರ, ಶಿಖಾಚಕ್ರವ ಹಾಯ್ದು, ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರವ ಮುಟ್ಟಿ, ಎಳನಾಡಿಯಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

1

ಸಂಚಿಕೆ ೨೮

ಸಂಚಿಕೆ

ಶಿವಾನುಭವ

.. ಸಂಪಾದಕರು ..

ಪ. ಗು. ದಳಕಟ್ಟೆ,

ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ಚ. ೫-೧೨-೦] ವಿಜಾಪುರ [ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೫೪

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ.

೧. ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಲಬ್ರಹ್ಮಯ ನೈಶಿಷ್ಠ್ಯ. ೨೫೧
—ವಿದ್ವಾನ ಕೆ. ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯನವರು.
೨. ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘಟನೆ ... ೨೬೪
— ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ.
೩. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೂ ಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆಯೂ ೨೬೬
— ಶ್ರೀಯುತ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ ಹೆಲಗೂರು.
೪. ಅವತಾರ ೨೭೨
— ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ.
೫. ಪತಿವ್ರತೆ ೨೮೨
— ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋದುತಾಯಿ ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ.
೬. ಅಮರಗಣಂಜಳ ಅರಿವು ... ೨೮೭
— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ ಮು. ಹೊನ್ನೂರು.
೭. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಅನುಭವಾಮೃತ ೨೯೪
— ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ.
೮. ೭೭೦ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ೨೫-೪೮
— ಶ್ರೀಯುತ ರಾ||ಬ|| ಫ.ಗು. ಹಳಸಟ್ಟಿ, ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ಶಿವಾನುಭವ

ವರ್ಷ ೨೮

ಆಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೫೬

ಸಂಚಿಕೆ ೧೦

“ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಲಬ್ರಹ್ಮಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ”

(ಲೇಖಕ — ವಿದ್ವಾನ್. ಕೆ. ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯನವರು,
ಸಂಸ್ಕೃತೋಪಾಧ್ಯಾಯರು. ಪೌಡಶಾಲಾ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)

೧ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸದಸದ್ವೈಕ್ತಿ ಹೇತವೇ
ನಮಃಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಾಯ ಸಗಣಾಯ ಸ್ವಯಂಭುವೇ

ಸಿ. ಶಿ. ರ. ೨ ರ.

೨ ಅವಾಚ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಶಿವಭಾವ ಪ್ರದಾಯಿನೇ
ನಮಃಸದ್ಗುರುಸಾಧಾಯ ಪಟ್ಟಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಯೇ

ಅನುಭವ ಸೂತ್ರ ಅ.

೩ ಸದಾಶಿವ ಮುಖಾಶೇಷ ತತ್ತ್ವನೌಕ್ತಿಕ ಶುಕ್ತಿಕಾಂ
ವಂದೇಮಾಹೇಶ್ವರಿಂ ಶಕ್ತಿಂ ಮಹಾಮಾಯಾದಿರೂಪಿಣೀಂ

ಪ್ರಥಮತಃ ಪ್ರಮಥವರ್ಯನು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಶಿವ ರುದ್ರ ಮಹಾದೇವ
ಮುಂತಾದ ಶುಭನಾಮ ಧೇಯಸಹಿತವಾದ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಯು. ಅದ
ರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಜೀತನಾಜೀತನಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತು
ಕರ್ಮಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಲೀನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಪಂ
ಚವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಅಲೋ
ಚಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೈದಿದನು. ಸೃಷ್ಟಿಸಮ

ಯದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಭಾವದಿಂದಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯು ಆತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಧರಿಸಿತು. ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆತನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಮಾಯಾ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯವನ್ನರಿಯದೆ ಪುನಃ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು :-

ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಕರ
ಅಸ್ಮದಾದಿ ಜಗಜ್ಜಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಿಮುಕ್ತಮ್||
ಉಪಾಯಂ ವದಮೇ ಶಂಭೋಜಗತ್ಸೃಷ್ಟೌ ಜಗತ್ಪತೇ
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶ್ಚೈವ ಸರ್ವ ಕರ್ತಾ ಸನಾತನಃ||
ಇತಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಶಂಭುಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಶ್ವನಾಯಕಃ|
ಉಪಾಯಮವದತ್ತದ್ವೈ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರವರ್ತಕಂ||

ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತನಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾದನು. ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಪ್ರಮಥರು ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕಲಜೀವ ರಾಶಿಗಳು "ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ | ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ | ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ | ಅಗ್ನೀರಾಪಃ | ಅದ್ಭುತಃ ಪೃಥಿವೀ | ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯಃ | ಓಷದೀಭ್ಯೋ ಅನ್ಯಂ | ಅನ್ನಾತ್ಪಶುನಃ | ಸ ವಾವಿಷ ಪುರುಷೋ ಅನ್ನ ರಸಮಯಃ | ಅನ್ನಾದ್ವೈಶ್ರಜಾಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೇ ಅನ್ನೇ ನೈವಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ || ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ ದ್ವಿತೀಯಪ್ರಶ್ನ

ಮುಸಿವಾಣಿಯು ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

(೧) ಮಹಾಕರ್ತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಜಗದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ಅನಂತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಸಿಡಿಲು, ಮಿಂಚುಗಳನ್ನು, ಕಾಲಕರ್ಮ ಪ್ರಲಯಗಳನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು, ಗಂಡು, ಜಾತಿ, ವಿಜಾತಿಗಳಿಂದ ನರ, ಸುರ, ತೀರ್ಥಗೃಹಿಣಿ ಸ್ಥಲಭೋಗ, ಆಯುಷ್ಯ ನಿಧಿ' ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನು ಎಂಭತ್ತು ನಾಲ್ಕುಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತನ್ನವಿನೋದಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರವಾಹಕನು ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಣೆಯದಾಗಿರಬೇಕು ತಿಳಿಯಬಾರದು ನೋಡೆ. ಸರ್ವ ಆತ್ಮರು

ಮಲಪಾಶದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಬ ಪಶುಗಳಾದರು. ತಾ ಪಶುಪತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರನು.

(೨) ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮರುತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯನೋಡ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೋಟಿ ವಿಷ್ಣುದಿಗಳುತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ನೋಡ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ನೋಡ. ಅಖಂಡಿತ ತಾನೇ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಗಣಿತ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ನೋಡ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

(೩) ಶರಧಿಯ ಮೇಲೆ ಧರೆ ಕರಗದಂತಿರಿಸಿದೆ. ಅಂಬರಕ್ಕೆ ಗದ್ದುಗೆ ಬೋದುಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಿರಿಸಿದೆ. ಎಲೆ ವೃಡನೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ದೈವಂಗಳಿಗಹುದೇ ರಾಮನಾಥ ?

ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಏಕಾಂಶದಿರಿದ ಸೃಚಿಸಿ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲಿಪ್ತನೂ ಅನಂತನೂ ಆದನು.

ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ

ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣ ಮುದಚ್ಯತೇ

ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ

ಪೂರ್ಣಮೇವಾಶಿಷ್ಯತೇ|| ಶಾಂತಿಮಂತ್ರಃ

ಹೀಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿತು. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಇರುವೆ ಆನೆಗಳೇ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂತಲೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ತಿಳಿದುದೇ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾಭಯ ಮೈಥುನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇತತ್ಪಶುಭರ್ನರಾಣಾಂ ಧರ್ಮೋಹಿತೇಷಾಮಧಿಕೋ ವಿಶೇಷೋ ಧರ್ಮೇಣ ಹೀನಾ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಾಃ

ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ, ಮೈಥುನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಮ. ಆದರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಯತೋ ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ರೇಯದಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಧರ್ಮಃ|| ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಯು ನೋಕ್ಷವೂ ಲಭಿಸುವದೇ ಧರ್ಮದಿಂದ. ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿರುವುದು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು

ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತವಿವೇಚನಾಸರ ಮನುಷ್ಯ ತದ್ವಿನ್ನವಾದುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ. ಅದುದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಿಡುವುದು. ಸದ್ಗತಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ನಿದಾನ ಕಾರಣ. ಹಾಗೆಯೇ ದಾನ ಉಪಕಾರ ನ್ಯಾಯ ಸದಾಚಾರ ಸಚ್ಚೀಲ ಮುಂತಾದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವೂ ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯವೂ ಅನ್ಯಥಾ ಪಾಪವೂ ತನ್ಮೂಲಕ ನರಕವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಶ್ರುತಿ ಸಮ್ಮತ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಹೇಗಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಸ್ವರ್ಗವೇ ಪರಮ ಪದವಿ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಮತ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಮತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಮತದ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ ವಿಶಾರದನಾದ ಪಟ್ಟಿಲಬ್ರಹ್ಮಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನೆಂಬುದರನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ವೀರಶೈವ

ವಿಶಬ್ದೇನೋಚ್ಯತೆ ವಿದ್ಯಾ ಶಿವಜೀವೈಕ್ಯಬೋಧಿನೀ ರಸ್ಯಾಂರಮಂ ತೆಯೇಶೈವಾ ವೀರಶೈವಾ ವೀರಶೈವಾಸ್ತುತೇಮತಾಃ:

“ವೀರಶೈವ” ಪದದ ರೂಪ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು. ಅಷ್ಟೇ ತಾತ್ಪ್ರಿಕವಾದುದು. “ವಿ” ಎಂದರೆ ಶಿವಜೀವರ ಸಾಮರಸ್ಯಬೋಧಕವಾದ ವಿದ್ಯೆ. “ರ” ಎಂದರೇ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಮಿಸುವರು. ಆನಂದ ಪಥ ತಕ್ಕವರು. “ಶೈವಾಃ” ಶಿವಸ್ಯ ಇಮೇ ಶೈವಾಃ ತಸ್ಯೋದಮಿತ್ಯರ್ಥ ಸೂತ್ರ ಶಿವನ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಶಿವನೇ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕನೆಂದು ನಂಬಿರತಕ್ಕವರು. ವಿ. ರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷವು ಅನ್ಯೇಷಾಮುಪಿ ದೈಶ್ಯತೆ ೬-೨-೧೩೭ ಎಂಬಪಾಠಿನಿ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಬಂದು ವೀರಶೈವ ಎಂಬಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ವೀರಶೈವ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ವೀರಶೈವ ಮತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮನಗಂಡಂತಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ವೇದಾಂತ ಜನ್ಯಂ ಯಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಯೇತಿ ಪರಿಕೀರ್ತತೆ ವಿದ್ಯಾ ಯಾಂರಮತೇಯಃಃ ವೀರ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ

ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಶಿವರೂಪಾಯಾಂ ರಮಂತೇಯೇ ವಿಶೇಷತಃ ತಸ್ಯಾದೇ ತೆ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ವೀರಶೈವಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ:

ಸಿ. ಶಿ. ಪರಿಚ್ಛೇದ ಪುಟ ೪೨

ವಿಶಬ್ದೋವಾ ವಿಕಲ್ಪಾರ್ಥೋರ ಶಬ್ದೋ ರಹಿತಾರ್ಥಕಃ | ವಿಕಲ್ಪ ರಹಿತಂ ಶೈವಂ ವೀರಶೈವಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ | ವಿರೋಧಾರ್ಥೋ ವಿಶಬ್ದಸ್ಯಾತ್ ರಶಬ್ದೋ ರಹಿತಾರ್ಥಕಃ | ವಿರೋಧ ರಹಿತಂ ಶೈವಂ ವೀರಶೈವಂ ವಿದು ಬುಧಾಃ | ತತ್ತ್ವ ಮೃತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯೋಕ್ತಂ ಲಿಂಗಧಾರಣ ವೈಭವೇ ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯೇಚ ಫಲಂ ನೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ

ಶಿವಜೀವೈಕ್ಯ ಬೋಧಿಕೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪರಹಿತವೂ ವಿರೋಧ ರಹಿತವೂ ಆದ ಶಿವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಲಿಂಗದಾರಣ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಯಮೂಲಕ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವೆಂಬ ನೋಕ್ಷರೂಪೇ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೇ ಅವರೇ ವೀರಶೈವರೆಂದು ಭಾವ.

ವೀರಶೈವ ಲಕ್ಷಣ

ಮತ್ತನೂ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಚರಮಶರೀರ ಸರ್ವೋತ್ತಮವ್ರತೀ | ಅಪ್ರತಿಮ ಹತ ಶಿವವ್ರತನು | ಲೋಕ ಪಾಪನನೆಂದು ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಂಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ತ ಶೈವರೊಳಗೆ ಪರಿಣಿಷ್ಠನಾಗಿ ಇತರಶೈವರಿಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಬಾಹುಲ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಫಲವಂಪಡೆಯದೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅನಲ್ಪಫಲವಪಡೆವಾತ ನಾಗಿ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯಾದಮೇಲೆ ಸ್ನಾನಭೋಜನ ನಿವ್ರಾಜಾಗರಣ ಮಲ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುಚಿಯ ಭಾವನೆಯಂತೊರೆದು ಸದಾಲಿಂಗಾಂಗ ನುಬಂಧಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗಭೋಗೋಪ ಭೋಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನಿಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಾಹನ ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಾತ ನಾಗಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಲಿಂಗಾರ್ಚನಾ ಸಕ್ತನಾಗಿ ಲಿಂಗಲೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಾತನಾಗಿ. ಗುರುನಿಂದೆ. ಶಿವನಿಂದೆ ಶಿವಕಥಾನಿಂದೆ ಶೈವನಿಂದೆ. ಪ್ರಮಥನಿಂದೆ ಜಂಗಮ ನಿಂದೆ. ಶಿವಪಾದೋದಕನಿಂದೆ. ಶಿವನಿರ್ಮಾಲ್ಯನಿಂದೆಗಳಂಪೊರಿಸದೆ ಕೇಳದ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನುಡಿದನಾಲಿಗೆಯಂ ಸೀಳು ವಾತನಾಗಿ, ಸರ್ವಮುಂ ಶೈವಮೆಂಬುದುಳಿಯೆ: ಬೇರೆಯೆಂದೊಡೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ದೀವತೆಗಳಂ ತೃಣೀಕರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದಾತನಾಗಿ ಬಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಲಾಂ ಭನವಿಲ್ಲದ ಭವಿಗಳೊಡನೆ ದಯೆಯಂ ಪಡೆದಾತನಾಗಿ, ಶೈವಚಿಹ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಪಾಪಿಷ್ಠರಂ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಚ್ಛೆಯುಳ್ಳಾತನಾಗಿ ಶಿವಧರ್ಮದಿ ವೃದ್ಧಿಗೋ

ಸುಗ ತನ್ನ ತನುಮನದನಂಗಳಂ ಸೂರೆಗೊಡುವಾತನಾಗಿ ಅನ್ಯತ ಆಸ್ಥಿರ
ವಾಕ್ಯ ವಚನ ಪಜ್ಜಿ ಭೇದ ಉದಾಸೀನತೆ ನಿರ್ದಯವೆಂಬ ಆರುದೋಷ
ಗಳಿಂದ ಆರು ತೆರನಾದ ಭವಿಗಳಾಗ ದಾತನಾಗಿ, ವೀರಶೈವ ಮಾತೇ
ಶ್ವರರಂ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಥಾನ ಅಭ್ಯುದ್ಧಮನ ಅವರ ಸಂಗಡ ತಿರು
ಗಾಡ ಪ್ರಿಯವಾಕ್ ಅಸನ ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳಂ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದೆಂಬ
ಮುಕ್ತಿಸೊಪಾನ ಸಪ್ತಕ ಕ್ರಮಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶಿವಧರ್ಮವಿರುದ್ಧವಾದುದೆ
ಲ್ಲವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾನರ್ಜಿಸುವವನಾಗಿ ಜಾತಿಸೂತಕ ಜನನಸೂತಕವೆಂಬ
ಪಂಚಸೂತಕಗಳನಳಿದಾತನಾಗಿ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಸದಾಚಾರ ಭಕ್ತಾಚಾರ
ಶಿವಾಚಾರ ಗಣಾಚಾರವೆಂಬ ಪಂಚಾಚಾರ ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ದಾಸತ್ವ ವೀರ
ದಾಸತ್ವ ಭೃತ್ಯತ್ವ ವೀರಭೃತ್ಯತ್ವ ಸನುಯಾಚಾರತ್ವ ಸಕಲಾವಸ್ಥಾ
ತ್ವಂಗಳೆಂಬ ಷಡ್ವಿಧ ಸ್ವಾನತ್ವಯುಕ್ತನಾಗಿ, ದೇಶಕಾಲ ಕಲ್ಪಿತಲೌಕಿಕಾ
ಚಾರಗಳಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಿಲನಾಗಿ ಶಿವಾತ್ಮರ್ಗಭೇದಭ್ರಾಂತಿತೋರದಾ
ನಾಗಿ ಜೀವಲಿಂಗಮಂ ಶಿವಲಿಂಗದೊಳ್ಳೆಕ್ಕೈ ಗೊಳಿಸಿ ಮೆರೆವಾತನಾಗಿ ವೀರ
ಶೈವ ಧರ್ಮಗಳಿಂ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಿ ಲಿಂಗಾಂಗಸಂಗಾಧ್ವೈತ ಭಾವನೆಯಿಂ
ಭಯವರ್ಜಿತನಾಗಿ, ಹರ್ಷ ವಿಷಾದಂಗಳಿಗೆರಗದಾತನಾಗಿ, ಶಾಂಭವ ವಿದ್ಯೆ
ಯಲ್ಲಿ ಶೈವನಪ್ಪುದರಿಂ ತತ್ಸಂಜ್ಞೆಯುಳ್ಳಾತನಾಗಿ ಜಗತ್ಸೌಖ್ಯ ನಪ್ಪಾ
ತನೇ ವೀರಶೈವನಪ್ಪಂ

ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ೧೧೦

ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ ವಿರಚಿತ

ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಯ ಅವ್ಯುಪಾಡೆಯಿಂದ ವೀರಶೈವ ಮತದ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮನವರಿಕೆಯಾದಂತಾಯಿತಲ್ಲವೇ!

ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧನೆ ಅಗತ್ಯ. ಅದು ಸಾಧಕನ
ಅಧೀನವಾದದು. ಮಹಾತ್ಮರ ಅಪ್ಪುತವಾಣಿ ಅದಕ್ಕ ದಾ.ರಿ. “ಸ್ವಾಮಿ
ಭೃತ್ಯ ಸಂಖಂಧಕ್ಕೆ ಪಥವಾವುದೆಂದಡೆ ದಿಟವ ನುಡಿಯುವುದು. ನುಡಿ
ದಂತೆ ನಡೆವುದು. ನುಡಿದು ಹುಸಿವ ನಡೆದು ತಪ್ಪುವ ಪ್ರಪಂಚಿಯ
ನೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ” ನುಡಿ ನಡೆಯೊಂದಾಗಬೇಕು
ಅಂದೇ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ಗುರೂಪದೇಶ ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆ ಅದ
ರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಮುಖ್ಯ ತಿರುಳಾದ ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಅಷ್ಟಾ
ವರಣ ಪಂಚಾಚಾರ ಷಟ್ಸ್ಥಿಲ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ರೂಪೀನೋಕ್ಷ

ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಮತೀಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಆಚರಣೆಗೆ ಬೇಗ ನಿಲುಕುವಂತವಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕು ಮನಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಕಪಿಯಂತೆ ಚಂಚಲವಾದುದು. ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಣ ಮರ್ಕಟಿನಂತೆ ಲಂಘಿಸುವುದೆನ್ನ ಮನ. ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲೇಯ ದೆನ್ನಮನ. ಹೊಂದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲೇಯ ದೆನ್ನಮನ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರನಾಗಿರಿಸು ನಿಮ್ಮಧರ್ಮ ಅಲ್ಲದೆ ಚಂಚಲಂಹಿ ಮನ: ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರವಾಧಿಬಲ ವದ್ವರ್ಧಂ ತಸ್ಯಾ ಹಂನಿಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯೇ ವಾಯೋರಿವಸುದುಷ್ಕರಂ॥ ಗೀತೆಯ ಈ ಅರ್ಜು ನಶಂಕೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಮಾಧಾನ. “ಅಸಂಶಯಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮನೋದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಚಲಂ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತುಕೌಂತೇಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚಗೃಹ್ಯತೆ” ಎಂದು ಮತ್ತು ಮನ ಏನ ಮನಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧನೋಕ್ಷಯೋ ಬಂಧಾಯ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಂ ಮುಕ್ತೈರ್ನಿರ್ವಿಷಯಂ ಸ್ತೃತಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ಅದರ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಹು ವಿಧವಾಗಿ ಬಹಳ ಅನುಭವಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಸರ್ವವೂ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ರೋಗಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕಹಿ. ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ. ರೋಗ ವಾಸಿಯಾ ಗುವುದು. ಮಹಾತ್ಮರ ಅವೃತವಾಣಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಆದ್ಯರ ವಚನ ಪರುಷ ಕಂಡಯ್ಯ ಸದಾಶಿವನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ನೆರೆ ನಂಬುವುದು. ನಂಬಲೊ ಡನೆ ವಿಜಯಕಂಡಣ್ಣ ಅಥರಕ್ಕೆ ಕಹಿ. ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ. ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನ ಬೇವಸವಿದಂತೆ. ಅಲ್ಲವೆ ಹಾಗೆಯೇ ವೀರಶೈವ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳಾದ ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಪಂಚಾಚಾರ ಸಟ್ಟಲ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ರೂಪೀನೋಕ್ಷ ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಲೇಖನವಾದೀತು. ಕೇವಲ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾಚಿತ್ರಮಾತ್ರ*ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

*ಭಾವನಾಚಿತ್ರ

ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾದ ಅಂಗವು (ಜೀವ) ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೂಡಬೇಕಾದರೆ (ಬ್ರಹ್ಮೈಕೈ) ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯೆಂಬ ಪವಿತ್ರ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಆಣವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಯಾಮಲಗಳನ್ನು ನೀಗಿ ವೇಧಾ, ಮನು,

ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಂಬ ದೀಕ್ಷಾತ್ರಯದಿಂದ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಇಷ್ಟ, ಪ್ರಾಣ, ಭಾವ
ಗಳೆಂಬ ಲಿಂಗತ್ರಯವನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರತ್ರಯದಲ್ಲಿ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂಬ ಯೋಗ್ಯತಾಪತ್ರಸಹಿತ
ವಾಗಿ (Certificate) ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ, ಪಾದೋದಕ, ಪ್ರಸಾದ,
ಭಸ್ಮ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮಂತ್ರಗಳೆಂಬ ಆಷ್ಟವರಣ ಸಾಮಕ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ
ಅನುಭವಿಗಳ ಮತವಿಡಿದು ಹೊಕ್ಕು ಲಿಂಗಾಚಾರ, ಸದಾಚಾರ, ಭೃತ್ಯಾ
ಚಾರ, ಗಣಾಚಾರವೆಂಬ ಪಂಚಾಚಾರಾತ್ಮಕ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು
ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶರಣ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯ ಎಂಬ
ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವೆಂಬ ದ್ವಾರವನ್ನು
ಹೊಕ್ಕು ಮೋಕ್ಷನಾಮಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿ ಶಾಂತಿಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ
ಬೇಕು. ಚಿತ್ರದಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸ್ವರೂಪ ಮನಗಂಡಂತಾಯಿತು. ಮುಂದೆ
ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ.

ಷಟ್ಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮಿಯು.

ಷಟ್ಸ್ಥಲಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶರಣ.
ಐಕ್ಯ, ಈ ಆರು ಸೋಪಾನಗಳು ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೀರ
ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಶಿವನಿಗೆ ಸ್ಥಲವೆಂದು
ಹೆಸರು.

ಸ್ಥೀಯತೇ ಲೀಯತೇ ಯತ್ರ

ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಂ ।

ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಲಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ

ಸ್ಥಲತತ್ವ ವಿಶೇಷೈಃ ॥

ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು
ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೋ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿ,
ಲಯ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಲಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನೂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ಥಲವೆಂದು ಹೆಸರು. ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಲ
ದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧನ. ಈ ಆರು
ಸೋಪಾನಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತನೇ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈತನೇ
ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಷಟ್ಸ್ಥಲಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ.

“ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ವಿಚಾರಜ್ಞಂ ವಿಮುಕ್ತ ವಿಷಯಭ್ರಮಂ
ಶಿವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ಭಿನ್ನ ಸಂದೇಹ ವಿಭ್ರಮಂ
ಸರ್ವ ತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಜ್ಞಂ ಧಾರ್ಮಿಕಂ ಸತ್ಯವಾದಿನಂ
ಕುಲಕ್ರಮಾಗತಾಚಾರಂ ದುರ್ನಾರ್ಗಾಚಾರ ವರ್ಜಿತಂ
ಶಿವಧ್ಯಾನ ಪರಂ ಶಾಂತಂ, ಶಿವತತ್ವ ವಿನೇಕಿನಂ
ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳನ ನಿಷ್ಣಾತಂ ಭಸ್ಮ ತತ್ವ ವಿನೇಕಿನಂ
ಶ್ರೀಪುಂತ್ರಧಾರಣೋತ್ಕಂಠಂ ಧೃತ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲಿಕಂ
ಲಿಂಗಧಾರಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಲಿಂಗ ಸೂಜಾ ಪರಾಯಣಂ
ಲಿಂಗಾಂಗ ಯೋಗ ತತ್ವಜ್ಞಂ ನಿರೂಢಾದ್ವೈತ ವಾಸನಂ
ಲಿಂಗಾಂಗ ಸ್ಥಲ ಭೇದಜ್ಞಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಿವವಾದಿನಂ ”

ಸಿ. ಶಿ. ಶ. ೬. ಪುಟ ೬೪.

ಇದು ಗುರುಸ್ವರೂಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಆರಿ
ಷಡ್ವರ್ಗರಹಿತ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ವಿಶಾರದ, ಶಿವಸಿದ್ಧಾಂತೀ, ಸಂದೇಹ ವಿದೂರ,
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವಾದೀ, ಕುಲಕ್ರಮಾಗತಾಚಾರ ಪರಾಯಣ, ಶಾಂತ,
ಶಿವತತ್ವ ವಿನೇಕೀ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಣ, ಲಿಂಗಧಾರೀ ಲಿಂಗ
ಸೂಜಾಲೋಲ, ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸವೇತ್ತಾ, ಮಂಗಳವಾದೀ ಎಂಬುದು
ತೀದುಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಕೇವಲ ಗುರುನೇ
ಅಲ್ಲ. ಹರನೂ ಹೌದು. ಹರನಿಗೂ ಈ ಸ್ವರೂಪವುಂಟು. ಹರಿಗುರು
ಸ್ವರೂಪ ಸಾಮರಸ್ಯ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಲೇಖನ ದೀರ್ಘವಾಗಬಹುದು.
ಆದರೂ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೇ ?

೧ ಯೋ ಗುರುಃ ಸ ಶಿವಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋಸಿ
ಯಃ ಶಿವಃ ಸ ಗುರುಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ನ ತಯೋರಂತರಂ ಕುರ್ಯಾತ್
ಜ್ಞಾನಾವಾಪ್ತೌ ಮಹಾ ಮತಿಃ ||

ಆ. ವಾ.

೨ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಂಚ
ಗುರುಂ ಗಚ್ಛೇತ ಪ್ರಿಯೇಣಚ
ಗುರುಸ್ತಸ್ಮೈ ಪರಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ
ದದ್ಯಾಚ್ಚ ಸುರ ಮಂಗವಾಃ||

ಬ್ರಹ್ಮಗೀತಾ.

- ೩ ಯೋ ವಿದ್ಯಾ ಸಂತತಿ ಜ್ಞಾನ-
ಸಹಿತೋ ದೇಶಿಕೋ ಭವೇತ್ |
ಸೋ ನಾಯಾಸೇನ ಸಂಸಾರಾತ್-
ನೃಣಾ ಮುಕ್ತಾರಕೋ ಜನೇತ್ ||

ಮೂ. ಸಂಹಿತಾ.

- ೪ ದೇಶಿಕಂ ದೇವ ದೇವೇಶಂ
ಶಿವಂ ವಿದ್ಯಾದ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ
ತದಿಷ್ಟಂ ಸರ್ವ ಯತ್ನೇನ
ಪ್ರಕುರ್ಯಾತ್ಸರ್ವದಾದರಾತ್ ||
೫ ಗುರುದೇವ ಹರ ಸಾಕ್ಷಾತ್-
ನಾನ್ಯ ಇತ್ಯಬ್ರವೀತ್ ಶೃತಿಃ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷತ್

- ೬ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ನಾನ್ಯಥಾಚಸುರೇಶ್ವರ |
ವರ್ತತೆ ಪಾದಯುಗ್ಮೈಶು
ಶ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಂ ||
೭ ಸ ಏವ ವಂದ್ಯಃ ಪರಿಪೂಜನೀಯಃ
ಸ ಏವ ಮಾತಾ ಜಗತಾಂ ಪಿತಾಚ |
ಸ ಏವ ಬಂಧುಃ ಸ ಗುರುಃ ಶಿವಃ ಸ್ಯಾತ್
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಯಃ ಪರಮಂ ಪ್ರದದ್ಯಾತ್ ||
೮ ಅಗಾಧ ಸಂಶಯಾಂಬೋಧಿ-
ತಾರಕಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರದಃ |
ಪರಮಜ್ಞಾನ ರೂಪತ್ವಾತ್-
ಗುರುದೇವ ಪರಶ್ಮಿನ್ ||

ವೀರಶೈವಾನಂದ ಚಂ. ೨೭

- ೯ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರು ಮೇವಾಭಿಗಚ್ಛೇತ್ ಸಮಿತೃಣಿಃ
ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥಂ ಶ್ರದ್ಧಾ

ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಲಬ್ರಹ್ಮಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ೨೬೧

ವಂತಂ ಸತ್ಕುಲಭವಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯಂ
ಗುಣವಂ ತಮ ಕುಟಿಲಂ ಸದ್ಗುರುಮಾಸಾಧ್ಯ
ಮುಂಡಕ ನಾರದಾದಿ ಉಪನಿಷತ್

ಈ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಶಿವನೇ ಗುರು. ಗುರುವೇ ಶಿವನು. ಅವರಲ್ಲಿ
ಭೇದಭಾವ ಸಾಧುವಲ್ಲ. ಜಗದಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಆಮೃತ ವಾಣಿಯೇ
ವಾಣಿ.

ಮಡಿಕೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು ।
ತೊಡಿಗೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು ।
ಶಿವಪಥವನರಿವಡೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು ।
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರನರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೆ
ಮೊದಲು

ಈ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ಮಣ್ಣು, ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನು, ಶಿವ
ಪಥಕ್ಕೆ ಗುರುಪಥ, ಕೂಡಲಸಂಗಮನ ಅರಿವಿಗೆ ಶರಣರು ಹೇಗೆ ಕಾರಣರು
ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಣಿ ಜನ
ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಸುಲಲಿತವಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜನತಾ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿ
ವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ತಾತ್ಪರಿಕವಾಗಿ ಮಾಮೂಲವಾಗಿ
ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವಾಣಿ ಆಣಿಯ ಮುತ್ತುಗಳು ಅನಂತ.

ಶ್ರೀ ಗುರುವೆ, ಮಹಾ ಗುರುವೆ, ಶಂತಿ ಕಲಾ ಗುರು ಶಿವಾತ್ಮ
ವಿದ್ಯಾ ಗುರುವೆ ಪುರಾ ಗುರುವೆ, ವಿಶ್ವ ಜಗದ್ಗುರುವೆ, ವಿಶುದ್ಧ ಚೇಷ್ಟಾ
ಗುರುವೆ, ಸುಧೀಗುರುವೆ, ಭಕ್ತಿ ಯಶೋ ಗುರುವೇ; ಪ್ರಸಾದ ತೇಜೋ
ಗುರುವೆ, ಕೃಪಾಗುರುವೆ, ಮದ್ಗುರುವೆ, ಗುರುವೆ ಶಿವಾಧವಾ.

ಮಗ್ಗಿ ಮಾಯಿದೇವ ಕೃತ
ಶತಕತ್ರಯ ಶಿವಾಧವ ಶತಕ.

ಶಿವಯೋಗಿ ಶರೀರೇತು

ನಿತ್ಯಂ ಸನ್ನಿಹಿತಃ ಶಿವಃ

ಯೋಗೀಂದ್ರ ಪೂಜನಾತ್ರಸ್ಮಾತ್

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸಂಪೂಜಿತಃ ಶಿವಃ

ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ರಚಿತಲಿಂಗ ಧಾರಣ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದ
ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಲೇಖನವನ್ನು ವಿರಮಿಸುವೆನು.

ಪ್ರೀಮಿಕೇಟಪತಂಗೇ ಭ್ಯಃ

ಪಶವಃ ಪ್ರಜ್ಞಯಾಧಿಕಾಃ

ಪಶುಭ್ಯೋಽಪಿ ನರಾಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ

ತೇಷು ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ್ವಿಜಾತಯಃ ||೧||

ದ್ವಿಜಾತಿಷ್ಟಕಾವಿಪಾಧಿಃ

ವಿಪ್ರೇಷುಕೃತ ಬುದ್ಧಯಃ ||

ಕೃತಬುದ್ಧಿಷುಕರ್ಮರಃ

ತೇಭ್ಯಃ ಸನ್ಯಾಸಿನೋಧಿಕಾಃ ||೨||

ತೇಭ್ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಿನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ

ತೇಷು ಶಂಕರ ಪೂಜಕಾಃ ||

ತೇಷು ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಮಹಾ ಭಾಗ

ಮಮಲಿಂಗಾಂಗಸಂಗಿನಃ ||೩||

ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಂಗಿಷ್ಟಧಿಕಃ

ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನವಾನ್ಮಮಾನ್ |

ತಸ್ಮಾದ್ವಿಷ್ಣುಧಿಕೋ ನಾಸ್ಮಿ

ತ್ರಿಷುಲೋಕೇಷು ಸರ್ವದಾ ||೪||

ಸಂವಂದ್ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಪೂಜ್ಯಃ

ಸಂಸಾರ ವಿಜಗೀಷುಭಃ |

ಬಹುನೋಕ್ತೇನಕಿಂವತ್ಸ

ಸ ವಿವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ ||೫||

ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಔತ್ಕೃಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದು
ಸೂಕ್ತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಗಂತ ಕೀಟ, ಪತಂಗ, ಪಶು, ನರ, ದ್ವಿಜಾತಿ
ವಿಪ್ರ ಕೃತಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸೀ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶಿವಭಕ್ತರು ಲಿಂಗಾಂಗೀ.
ಷಟ್ಸ್ಥಲಜ್ಞಾನೀ “ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಮುತ್ಯರ್ಷಃ ಸಾರ ಇತ್ಯಭಿ
ಧೀಯತೇ ಎಂದಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಷಟ್ಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮಯೇ ಅಧಿಕ

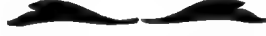
ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಲಬ್ರಹ್ಮಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ೨೬೩

ಆತನಿಗಿಂತ ಮೂರುಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕನಿಲ್ಲ. ಪಣ್ಡುಖನಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ಅವ್ಯತವಾಣಿಯಿರಬಹುದಲ್ಲವೆ! ವತ್ಸ! ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಆತನೇ ನಾನು ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಾ ನೆಲಸಿರುವೆನು. “ಈಶ್ವರಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ಧೇಶಿ ಅರ್ಜುನತಿಷ್ಠತಿ” ಈ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಷಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತ ಅವರಿಂದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನನೆಂದು ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವನು. ಆತನೇ ಪಟ್ಟಿಲಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಆತನು ಅವತರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಲ ವೀರಶೈವ ಮತ. ಇವೆರಡರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ವಾಚಕರಿಗೆ ಅರಿವಾದರೆ ಶ್ರಮಸಾರ್ಥಕವಾದಂತೆ.

ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘಟನೆ

(ಲೇಖಕರು:— ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಇಂದಿ)

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪಾದಕರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೂ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಹೃದಯದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಜೂನ ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ “ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸಿತಾಮಹ ” ಎಂದು ಹೆಸರು ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ೮೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಹಾ ಶರಣರು ತಪಸ್ತಪ್ತವಾದಿಂದ ವೇದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾದ ವಚನ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲೋಳುಗ ಬರೆದು ಹಾಡಿ ಹೋದರು. ಕೆಲ ಕಾಲದನಂತರ ಅದು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನೋ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸುದೈವಕ್ಕೆ ರಾವಬಾದ್ದೂರ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಈಗಿನ ಸಾಧಾರಣಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದರು. ಅದು ಪುನಃ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಸಮಗ್ರ ತಮ್ಮ ೩೦ ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿನನ್ನು ಸಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾರ ನೆರವನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿ, ಹೆಸರು, ಜಯಜಯಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಶಿಸದೇ ಸಾವಧಾನ ದಿಂದ ಈಗಿನ ಗದ್ದಲಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಈ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಿಸುತ್ತಿರುವರು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿ ದಣಿದಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ ಬಡ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ? ಆದರೆ ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರೂ ಅನೇಕ ಶಿರಿವಂತ ಮಠಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ವಿರಕ್ತರೂ ಟ್ಟಿದ ದೇವರು ಮೊದಲಾದವರು ನಿಜವಾಗಿ ಈ

ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವು. ಈ ವೀರ ಶೈವರ ಜ್ಞಾನ ಭಾಂಡಾರ ವೆನಿಸಿದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರೂ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಈ ಸಂಪಾದಕರು ಭಕ್ತ ವರ್ಗದವರೆನಿಸಿದರೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಏಕೆ ಗುರುವರ್ಗದವರು ಗುರುಗಳು ಎಂದು ಎನ್ನಬಾರದು? ಈಗ ಅವರು ಮುಪ್ಪಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಚ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪೂರ್ಣ ಉಸಿರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿವೆ ಎಂತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಯ ಸ್ಪದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವದೆಂದರೆ ಸರಿ ಎನಿಸಲಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರುವರ್ಗ ವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಈ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ನೆರವನ್ನು ಈಯ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಶರಣರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಉಳಿದು ಬಾಳಿ ಬೆಳೆದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾನವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮುಕ್ತಹಸ್ತದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಉಪಯೋಗ ವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅನೇಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಓದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯ ಬೇಕಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಮೀಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನಾಡಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗುವಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಂಘಟಿತ ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವದು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಿರಿವಂತರು ಸುಶಿಸ್ತಿತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸು ವೆನು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕರು ಸದಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದ

ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ಇವರಿಗೆ ವಚನ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹು ಯೋಗ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ತಾವೂ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಹೆಸರು ಪಡೆದು ಕೀರ್ತಿ ಶಾಲಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಲೇಖಕನ ಹಂಬಲವಿದೆ.

ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೂ, ಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆಯೂ

(ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀ. ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ ಹಲಗೂರು.)

The teachers are the masters of the future (Surendranath Banerjee.)

Literature is fundamentally an expression of life through the medium of language (Hudson.)

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಭಾವೀ ಜನಾಂಗವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಉನ್ನತವನತಿಯು ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಜನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಎಂದರೆ ಸವಿನುಡಿಯ ರಾಶಿಯು, ಸುಭಾಷಿತ ಭಾಂಡಾರವು. ಮಾನವ ಕುಲದ ಬಾಳ್ವೆಯ ರಸಾಯನವು, ನಾಡಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರಸಾದವು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಆಗಿದೆ. ಶರಧಿಯು ರನ್ನಗಳ ಗಣಿಯಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜ್ಞಾನದ ಗಣಿಯು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ, ನೀತಿಸಾರ, ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯು ಸಾಹಿತ್ಯವು. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಾವರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪದ್ರಸವಿಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆಯಂತೆ ಬಾಳು, ಆರುಚಿಯು. ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿನೇಕಾನಂದರು ನುಡಿ

ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆಯು ಮಾನವನ ಹಕ್ಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ವರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾಗುವುದು ಮಾನವನ ಧರ್ಮವು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಹೊರಡುವವರು ಪರಮಾರ್ಥದ ರಮಾನ್ನವನ್ನು ಸವಿದು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಂಡು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಸೇವೆಯ ಶಲಾಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದೇಶಸೇವೆ. ದೇಶಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಸೇವೆ. "ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯವು. ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೂ ಸಹ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಸೇವೆಯನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಗುಪ್ತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯಪರಾಯಣತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾಸೇವೆಯೆಂಬುದು ಅಳಿಲುಶಕ್ತಿ ಸುದಾಮನ ಭಕ್ತಿಯಹಾಗೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತರದ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ, ವೀರತಪಸ್ಸು. ಈ ಕಾರ್ಯಭಾರವು ಸಾಹಿತ್ಯ ದೇವಿಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ತಾಯ್ನುಡಿಯ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಅರಳಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಗಬೇಕು.

ಕನ್ನಡವು ಒಂದು ಜೀವಭಾಷೆಯು, ರಸವಾಹಿನಿಭಾಷೆಯು. ಪತ್ರಿಕಾ ಬೇಸಾಯ, ಗ್ರಂಥರಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ಓಲೆಗರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎತ್ತುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗೆಗಳಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರೊಫೆಸರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕಾ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯೋದ್ಯಾನ ವನವನ್ನು ಮನೋರಂಜಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೋಪಾಧ್ಯಾಯರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿಯನ್ನಿತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಾಸ್ತರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥರಚನಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಮನ ಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವರು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕುಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದುಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಬೋಧಿಸು ಮಾತ್ರವೇ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದುಕೊಂಡು

ತಟಸ್ಥರಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಂಥರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾಂಜನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ಇಂದು ಇಲ್ಲವೆಡೆಲ್ಲ. ನವೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯವರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದು ವಿದಿತ. ಗೋಚರವಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಕಿರೀಟವನ್ನಿಟ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ, ಸುಬೋಧಾದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃಂದದ ಕೈವಾಡದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರಾದ H G ವೆಲ್ಲರವರೂ ಸಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು ಸಕಲರಿಗೂ ತಿಳಿದರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕೃಷ್ಣಿಯಿಂದ ಜನತೆಗೆ ಮಹದುಪಕಾರವಾಗಿ ಯಶೋಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಇಡೀ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿರಿಹಿಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ತಾದ ಮನ್ನಣೆಯು ಬರುತ್ತದೆ.

ನಗರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ತಾಯ್ನುಡಿಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ, ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರ, ಕನ್ನಡನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯು ರಸಗನ್ನಡ ವಾಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಕಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕೊಡಬೇಕು. ಆಂಗ್ಲೀಯ ಭಾಷೆಯ ಅಗ್ಗದ ಎಂಟು ಆಣೆಯ ಮುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಗಮನಕೊಡದೆ ಕಗ್ಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಕನ್ನಡ ಮುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೂ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡತಾಯಿಗೆ ಅಳಲು ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಲೀ ಇಲ್ಲವೇ ಆಂಜನೇಯ ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಲೀ ಅರ್ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್‌ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಮನೆಮಾತು. ಬೀದಿಮಾತು ಕನ್ನಡವಾಗುವಂತೆ ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೇವಿಯ ಅರ್ಚನೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವದು ಹಿರಿಯರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸೊಂಪಾಗಿ, ರಮ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಆಗಿರುವರು.

ನಮ್ಮನಾಡು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬೀಡು, ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿಧಿಯು. ಅತವನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಉದ್ಧಾರವೇ ನಾಡಿನ ಉಧ್ಧಾರವು. ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿಯು ಉಪಾಧ್ಯಾಯನು. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ಗ್ರಾಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಮಂದಿರವನ್ನು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಹಳ್ಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪರಭಾಷೆಯ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬೀಳದೆಯೂ ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳು ಪರಭಾಷಾ ಮೋಹಬಲಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಎರ್ಪಾಡು ಆಗಬೇಕು. ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ಭಾಷೆಯು ಕನ್ನಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತ್ರಿಮ ತಾಚಾರ್ಯರು ಉದಯಿಸಿ, ಜ್ಯೋತಿಶ್ರುತಾಶನಾಗಿ ಹೊಳೆದು ಹೋಗಲು ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅರುಹಾಗಬೇಕು. ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಶಕ್ತಿಮಂತರಾಗಿ, ಧೀಮಂತರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಮಾನ ಅಕ್ಕರತೆಯು ಉಂಟಾಗಲು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬೇರೂರಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಭಜನಾಮಂದಿರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರ, ಸಮಿತಿ ಹಿತಾಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಹಾದಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಜಾತಿಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ದೇವೀರಘೋಕ್ಷವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಏಕೀಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.

ಒಂದು ನಾಡಿನ ಉನ್ನತವನತಿ, ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಕೀಳು ಮೇಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾಡಿನ ಅನಂತ ಮುಖವನ್ನು ಅನಂತ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡಿದ

ವೀಷಿಕನು ಸಾಹಿತಿಯು. ಸಾಹಿತಿಯು ನಂದುವ ನಂದಾ ದೀವಿಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎರೆದು ಜೀವಧಾರಣ ಮಾಡಿಸಬಲ್ಲನು.

ನಿರಾಶಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬಿಳಗಿಸುವ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಕನು ಸಾಹಿತಿಯು. ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವೇ ನಿರರ್ಶನವಾಗಿದೆ. 'ಸ್ವರಾ ಜ್ಯವೇ ನನ್ನ ಅಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು' ಎಂದು ಸಾರಿದ ತಿಲಕರ 'ಕೇಸರಿ' ಯು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೌರಭವೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. 'ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹುಜನ' ದ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಸ್ತೂರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಮಾನವ ಬಾಳಿನ ಗುರಿಯು ಸೇವೆಯು. ಸಾಹಿತಿಯು ಉಸಿರು ಸೇವೆಯಂತೆ! ಉಪಾಧ್ಯಾಯನ ಬದುಕು ಬಾಳು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿದೆಯಂತೆ! ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವವನು ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಚ್ಚು ತಿಳಿವಿನ ಭಂಡಾರವು ಸಾಹಿತ್ಯವು. ಈ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನು ಕರ್ತವ್ಯನಿರತನಾಗಬೇಕು.

ಸಾಹಿತ್ಯದ ರನ್ನ ಮಣಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಒಂದು ರನ್ನವು. ಅರುಣೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಭಾವಿಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವರು, ಕಳೆ ಕೀಳುತ್ತಿರುವರು, ನೀರನ್ನು ಸೇದುತ್ತ ಹೆಂಗಸರು ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಪುಣ್ಯಭಾಗಿಗಳಾಗುವದು ಗ್ರಾಮೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಲು ದಾರಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಗೆದ್ದು ತನ್ನಿತ್ತಿರುವ ಓಲೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ, ಪುರಾತನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ತರುವ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯವು ಹಳ್ಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೇ ಸೇರಿದೆ. ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಲೋಹಶಾಸನದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವು ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಅರ್ವಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೂ ಓದಿಸಿ ವಾಚನ ಕಲಾಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀರೂರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಾಡಹಬ್ಬ.

ಸುಗ್ಗಿಯ ಹೆಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೂ, ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳೂ ಭಾಗ
ವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಗತವೈಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದು, ಆ ಗತವೈಭವಕ್ಕಿಂತಲೂ
ಮಿಗಿಲಾದ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಪುನಃ ಮೆರೆಯಿಸಲು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು
ವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೂ, ಸ್ಥಳದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ
ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂತೆ
ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ತಮ್ಮ ಕೈದೀಪಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ
ನಲದಿಂದ ಹೊತ್ತಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಪರಿ
ಷತ್ಪಂಡಿರ. ಅಲ್ಲಿಯ ಬಾಲಕರ ಸಭೆಯು ಸಣ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟವು. ಗ್ರಾಮ
ಶಾಲೆಯ ಕೈ ಬರಹದ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್
ಪತ್ರಿಕೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೂ, ಜನಜೀವನದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ,
ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ ತಳ
ಹದಿಯು. ಈ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿತಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ತರುಣ
ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು. ಗ್ರಾಮೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ
ಗಾಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳೂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಎಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ
ತಮ್ಮ ಧೈಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾದೀತು! ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿ
ಷತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು
ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಯೋಗ್ಯ ಮ್ರೋತ್ತಮ ಸಹಾಸದಿಂದ, ತಕ್ಕ ಯತ್ನ
ದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದೇವಿಯ ಗುರಿಯು ಸಿದ್ಧಿಸೀತು!

ಅನತಾರ

೦(ಲೇಖಕರು— ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ)೦

ಯದಾಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ |
ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ||
ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಃ ವಿನಾಶಾಯಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ |
ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇಯುಗೇ ||

“ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಳಿಗಾಲ ಬಂದು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲೋಸುಗ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಧುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಾನು ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವೆನು. ” ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಚನಕೊಟ್ಟಿರುವನು. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ನೊಡಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೆಂದೂ ಸಹಜ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಖಂಡಗಳನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭರತ ಖಂಡವನ್ನೊಂದನ್ನೇ ಯೋಗ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಉಳಿದ ಯಾವತ್ತೂ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೇ ಭೋಗಭೂಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತೋಧನಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತ ವಿಷಯ ಸುಖ, ಐಹಿಕಸುಖ, ಶರೀರಸುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅತಿವ ಹೆಣಗುತ್ತಿರುವರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ತರತರದ ಬಾಂಬುಗಳಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯವ್ರಾಣಗಳ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಭರತಖಂಡವು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿಸದೆ ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಸುಖ ಆತ್ಮಸುಖ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಸುಖಗಳನ್ನೇ ಸದಾ ಹುಡುಕು

ತ್ತಿರುವದು. ಯಾಕಂದರೆ ತ್ಯಾಗ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಪರ ಸೇನೆ, ದಾನ, ಯೋಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳೇ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದ ಬೆನ್ನಲಬುಗಳು. ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಇಂಪಾದ ಗಾಯನವು ರಾಜ್ಯಕಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಸುಖಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಂತಲೇ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉದಯಿಸಿ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಅಳಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಈಗ ಹೊಸ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಮೆರೆಯುವ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ನೂರಿನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ವೇದಾಂತ ಧರ್ಮ ತತ್ವ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವು ಕೋಟಿಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಳಿ ಉಳಿದು ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಭರತ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೂರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜೋರು ಜುಲುಮೆಯಿಂದ ಹೇರಿದರೂ, ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದರೂ, ನಮ್ಮವರು ಅವರದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಗಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ತನ್ನ ತನವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿಂದೂ, ಹಿಂದೂಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂದೇಶ ವೇದಾಂತ, ತತ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳದೆ, ತಲೆ ಯೆತ್ತಿ ಅನೇಕ ಕಾಲಕಾಲಗಳಿಂದಲೂ ಹಾಗೇ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದನ್ನು ಯೋಗಭೂಮಿ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಅರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಇಂಗಿತ ಇಂಪಾದ ಗಾಯನ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಲಬು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೇ ಇರುವದು. ಕಾರಣ ಇದರ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಲೇಖದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಶೀಲ, ನೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪುರಾಣ, ಮೊದಲಾದವುಗಳ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸುವದಂಟು.

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವದುಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಅವನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅಸಂಖ್ಯ ಅವತಾರಗಳುಂಟು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಮಚ್ಚ, ಕೂರ್ಮ, ಮೊಸಳೆ, ಸೂಕರ, ಮಂಗ, ಪಕ್ಷಿ, ಎತ್ತು, ಆಕಳು, ಕರಡಿ, ಮೊದಲಾದ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿಯು

ಬಹುತರ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಗಂಡಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅರಸನಿಂದ ತಿರುಕುನ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಯಾ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವತರಿಸಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಅನೇಕ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಮೆ ತೋರಿ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೊಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭರತಖಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರತಿಯಂತೆ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾ ದರೂ ಕಂಡುಬರುವದು.

ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಸಂಖ್ಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಶರಣ ಶರಣಿಯರು ಲಂಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಧರ್ಮ, ಧಾಪೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಜಾತಿಯನ್ನೆಳೆದು ನೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಆಗ ಶರಣರು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯರತ್ನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿ ಧಾಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ, ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವತರಿಸಿ ಹಿಂಸಾಮಯವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಅಹಿಂಸಾಮಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಹೋದರು.

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಪಾಂಡವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಿ ದುಷ್ಪರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಬಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅನೇಕ ಲೀಲೆ ಪವಾಡುಗಳನ್ನುಮಾಡಿ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲನೆನಿಸಿಹೋದನು.

ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅವತರಿಸಿ ಆದರ್ಶ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಂಧು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಚನ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪಾಲಿಸುವದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನುಮಾಡಿ ಹೋದನು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಭಕ್ತರಾದ ಸಂತರು ಅವತರಿಸಿ ಶಿವಾಜಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಜಾಗೃತನಾದಿ ಅಭಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಡಿ ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿ ಪಂಡರಪೂರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಫೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಹೋದರು.

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇಸಲ ದಾಸರು ಅವತರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ತ್ಯಾಗಗಳ ಕೀರ್ತನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಎರಡನೇ ದೇಣಿಗೆಯಾಯಿತು.

ಓಡಿಸಾಪಾಂತದಲ್ಲಿ ಚೈನಕ್ಯ ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವತರಿಸಿ ನೃತ್ಯದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಹೋದರು.

ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಭಕ್ತ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅವತರಿಸಿ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದು ಧರ್ಮ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿ ಹಿಂದುಧರ್ಮ ಹಿಂದುದೇಶ ಇವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಕೀರ್ತಿವೆತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ದೇಶ ಧರ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವದು. ಕಠಿಣ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ಸರಳ ಸರಸ ಮಾಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇವರೇ ಈಗ ಮೊರೆತ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಕಿದವರು.

ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕ ಗುರುಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಜನಿಸಿ ಪರಮತದವರಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸವೀರ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ತೀರ್ಥರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿ ಒಳ್ಳೇ ಸರಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಮಾಡಿದರು ಪರದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿಬಂದರು.

ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಅರವಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳವರು ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತರಬಹಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಶಾಲೆಗಳುಂಟಾಗಿವೆ.

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವತರಿಸಿ ಹಿಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸಾ ಆಸ್ಪತ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಖಾದಿ ಮೊದಲಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರಾರೂಢರಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವದಕ್ಕೆ ಹೆಣಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಜನಿಸಿ ಹಿಂದಿನಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯನಿ ಎನಿಸಿ, ಹಿಂದು ಕಾಯದೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆದರು. ಈಗ ಅದರಂತೆ ದೇಶದ ಕಾರಭಾರವು ನಡೆದಿದೆ. ಅವರು ದೀನದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವರು.

ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೂ, ತ್ಯಾಗಿಗಳೂ, ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ, ಭಕ್ತರೂ, ಮುಕ್ತರೂ, ಸಾಧುಸಂತರೂ, ಯೋಗಿಗಳೂ, ಗುರುಗಳೂ, ಋಷಿಗಳೂ, ಮುನಿಗಳೂ, ಮಹಾತ್ಮರೂ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರೂ ಅವತರಿಸಿ ದೇಶಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಏನಾಗಿರಲಿಂಬಂದ ನಡೆದುಬಂದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ಅವತರಿಸಿದಷ್ಟು ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿಲ್ಲೆಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಚರಿತೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುವದು. ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧಕರು ರಾಜಕಾರಣ ಪಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಜನಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ರಾಜರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ, ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ, ರಾಜ ಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ತ್ಯಾಗಿ ಯೋಗಿ ಋಷಿಜ್ಞಾನಿ ಪರ ಸೇವಕ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುವರು. ಗುರುಗಳೆಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ರಾಜಾಧಿರಾಜರೂ ಕೂಡ ಇಂಥವರ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಹಾಕುವರು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದ ಸರ್ವಸುಖ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು, ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ಶಾಂತಿ, ಜನನ ಮರಣ ಸಮಾಧಾನ, ಕೀರ್ತಿ, ಜಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಥ ತ್ಯಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದ ಅವತಾರಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವೆಂದು ಧಾರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ರಾಮ, ಶಾಂಡವ ಮೊಡ

ಲಾದವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಯೋಗಿ ತ್ಯಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪುಷ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜಾ ಶ್ರಯವಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತು ಒಡನೆ ಗಳನ್ನು ರಾಜರೂ ಪ್ರಜರೂ ಕೂಡಿಯೇ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚಾಗಿ ತಸಗೈದು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ದೇಶಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜಗುರುಗಳು ರಾಜಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ನೆರವಿತ್ತೆಂದು ತೋರುವದು. ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯರಾಣ್ಯರು, ಶಿವಾಜಿಗೆ ತುಕಾರಾಮ, ಜ್ಞಾನದೇವ, ರಾಮದಾಸರು, ರಾಮನಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪಾಂಡನಗೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅಶೋಕನಿಗೆ ಭೌದ್ಧಯತಿಗಳು ನೆರವಾದದು ಕಂಡು ಬರುವದು. ೧೯೪೭ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ತಂದುಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ, ವಿನೇಕಾನಂದ ಭೋಸ ಮೊದಲಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಕಾರಣರಾದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗಿಯೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದ ಅನತಾರಿಗಳೇ ಕಾರಣರೆಂದು ಧಾರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತೆಗಾಗಿ ದೇಶಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. ಆ ಎಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿರುವದು. ದೇಶಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಕಾರ್ಯ, ಲೀಲೆ, ಪವಾಡ, ಮಹಿಮೆ, ಉಪದೇಶ ಕಾವ್ಯಬರಹ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿರುವವು. ಆದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇಸರಿ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಸಾವಿರ ರೂಪಗಳೂ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳೂ ಇರುವಂತೆ ಅನತಾರಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯವಾದರೂ ಅವರ ನಾಮರೂಪ ಜಾತಿಗಳು ಹಲವಾದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇಸರಿ. ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯೇ ಹೌದು. ಭದ್ರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಧ ಮಾಡದೆ ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚಾದ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಡೀ ತನುಮನ ಧನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಸಾರ, ಅಧಿಕಾರ, ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಅನತಾರಿಗಳೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗುತ್ತಲಾ ಇರುವರು.

ಅವತಾರ ವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಸಿದೆಂದು ಜನಿಸಿದವರು ದುಷ್ಟರ ವಧೆಗೆ ಶಿವರ ರಕ್ತಣಿಗೆ ಧರ್ಮ, ನೀತಿ ಭಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು. ಬಹಳ ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಯಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವತಾರವೆನ್ನುವರು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಂಡವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಅರಸರು (ರಾಕ್ಷಸರು) ಜನರಿಗೆ ಬಹುಪೀಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಪೀಡೆ ಹೊಂದಿ ಮರಗುವವರು ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಯಾಗಿ ಆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಪಿಸಿದರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಶಪಸಿದವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದನು. ಇವನಿಂದ ಕಂಸಾದಿಗಳು ಹೆತವಾಯಿತಲ್ಲದೆ ದಯೋಧನಾದಿ ದುಷ್ಟರ ವಧೆಯೂ ಆಯಿತು. ಆಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಖಶಾಂತಿ ಧರ್ಮನೀತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದವು. ಇದೆ ಅವತಾರದ ಗುಟ್ಟು. ಅವತಾರವೆಂದರೆ ಬಹಳ ಜನರು ಬಯಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಜನಿಸಿದಂಥಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನುಷ್ಯ. ಇವನು ಅನ್ಯರಂತೆ ಬರೇಸಂಸಾರ ವಿಷಯ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವನು ಸರ್ವಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕನು.

ಅವತಾರಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ದೂರವರಿದು ಏಕಾಂತವಾಸ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ತಪಿಸುತ್ತ ಅನ್ಯರಾರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸದೆ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನರಾಗುವರು. ಇವರೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಕಿಲ್ಬಿಷಯಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ದೇಶ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಗೌತಮಬುದ್ಧನು ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಸೇನೆ ಗೈಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನ ಐದು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಗವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆಬಂದೆ ಇದ್ದರೂಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ದೇಶಸೇನೆ ಗೈಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ *A man in the cave is more than a man on the stage.* ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ತಾಪಸಿ ಸೇವಕನಿಗಿಂತ ಗವಿಗೂಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಸೇವಕ

ತಪಸ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನವನೆಂದು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ
ಋಷಿಗಳು ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಸಿದ್ಧಮರುಷರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಏನೊಂದು ಹೆಸರಿ
ಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತಿಗಾಸಿಸದೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರಿಗೂ
ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ದೇಹಬಿಟ್ಟರು. *They come silently. They live
silently. They go silently.* ಅವರು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಗುಪ್ತ
ವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ದೇಹಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವರು. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವವು. ಇಂಥ ಗುಪ್ತ ಅವತಾರಿಗಳು
ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ತನೋಬಲ
ಗಳಿಂದ ದೇಶಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಇವರು
ಪ್ರಪಂಚದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವೆಂದು ಅದ್ಭುತ ಶೋಧಗಳನ್ನಾಗಲಿ,
ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಔಷಧವನ್ನಾಗಲಿ, ತತ್ವಗಳನ್ನಾಗಲಿ ದೇಶದ ಕಲ್ಯಾ
ಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧಮಾಡಿ ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟುಹೋದ ಅವತಾರ
ಗಳೂ ಕೂಡ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಥ ತ್ಯಾಗಿಗಳ, ಶರಣರ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಯೋಗಿಗಳ ಚರಿತೆಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಯುವದು ಬಹುಬಿಗಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಇರುವಿಕೆ ಅವರ ವೇಷ
ಭಾಷಣ ಅವರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಅತಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅತಿವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುವದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಒಬ್ಬನು ದಿಗಂಬರನಾಗಿ
ದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಜಮೋಷಾಕದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನು ಬಹಳ ಮಾತಾಡು
ತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಮೌನಿಯಾಗಿರುವನು. ಒಬ್ಬನು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ
ಗಳನ್ನೂ ಬೈಗಳನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಒಳ್ಳೆ ಮೃದು
ವಚನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವನು. ಒಬ್ಬನು ಬೋಳು ತಲೆಯವನಿದ್ದರೆ
ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಜಟಾಭೂಷಿತನಿರುವನು. ಒಬ್ಬನು ಗಡ್ಡ ಕೋಲುಗಳನ್ನು
ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕ್ರಾಪು ಶೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವನು. ಒಬ್ಬನು
ಕಾಪಿನ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹರಕು ಚಂದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವನು.
ಒಬ್ಬನು ಫಲಾಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನಿರಾಹಾರ, ಮತ್ತೊ
ಬ್ಬನು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ. ಒಬ್ಬನು ಲೀಲೆ ಮಹಿಮೆ ಪವಾಡುಗಳನ್ನು
ತೋರಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅರಿಯದವನೆಂತೆ ವರ್ತಿಸುವನು ಒಬ್ಬನು ಸದಾ
ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಬಿಟ್ಟು ಕದಲುವದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು

ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೂಡುವನೂ ಒಬ್ಬನು ಬರಿಗಾಲಿನಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆನೆ ಮೊಟಾರ ರಥ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೇಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವರು. ಒಬ್ಬನು ಸದಾ ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅಂದ ಚಂದವಾದ ಶುದ್ಧ ಹನೆಯುಳ್ಳ ಮೆಲ್ಕಾಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಒಬ್ಬನು ಬರೇ ಕಟಕ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಒಳ್ಳೇ ಬಿಸಿ ಮೃದು ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣುವನು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನು ಚಟಗಳೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಟಗಳೂ ಇರುವವು. ಒಬ್ಬನು ಕ್ಯಾವಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕಂಠಿಗೋಪ ರೇಶಮಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವನು. ಕರವತ ಕಟ್ಟಿ ಧೋತರ ಉಟ್ಟು, ಕೋಟುಹಾಕಿ ತಲೆಗೆ ಜರದ ಪಟಕಿ ಸುತ್ತುವದು. ಈ ಇವರ ಬಾಹ್ಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರು ಯಾರು ಅಯೋಗ್ಯರು ಎಂಬದು ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಎಂದು ಮೋಸಹೋದ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳುಂಟು. ಯಾರು ಅವತಾರಕರು ಯಾರು ಸೋಗಿನವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. Simple living and High Thinking ಸಾಧಾ ಜೀವನವಿದ್ದು ಮಹಾ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ದೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಅನಾಯಾಸ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೊರಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಧನವನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಸೋಗನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೋಸಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟುವದು, ಮಂತ್ರಿ ಸುವದು, ಯಂತ್ರ ಕಟ್ಟುವದು, ಬುದಿಹೆಚ್ಚುವದು, ಮಕ್ಕಳಕೊಡುವದು ನೆಲದಲ್ಲಿಯ ಧನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡುವದು. ತಾಯಿತಮಾಡುವದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಮಾಡುವದು ಇಂಥ ಹೀನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾಡಿ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಒಳ್ಳೇ ಐಷ ಆರಾಮದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವರು ಇವರು ದೇಶ ಸೇವಕರಲ್ಲ. ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವತಾರಕರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಈಗ ಜನರು ಇಂಥದಕ್ಕೇ ಬಹಳ ವೆಚ್ಚವರು. ಇವೇ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಯಾರಿಗೂ ದೇವರು ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ನೀತಿ ವೇದಾಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇಶವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೀನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುವದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು.

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಗುಪ್ತ ಅವತಾರಗಳ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಜನಿಸಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಉಳಿದು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೀಲೆ, ಮಹಿಮೆ, ಪನಾಡ, ಸಿದ್ಧಿ, ಸಾಧನ, ಜನನ; ಮರಣ, ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಲು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೇ ಇರುವವು. ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಇವರೂ ಅವತಾರಗಳೇ ಹೌದೆಂದು ಅನಿಸದೆ ಇರಲಾರದು. ಮುಂದೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅವರ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಚರಿತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆನು. ಇವರು ಮಹಾ ಶಿವಶರಣರು ಷಟ್ಸ್ಥಿಲಗಳನ್ನು ದಾಟಿದವರು. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಶರಣರು ಅಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವದು ಬಹು ವಿರಳ. ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಶಿವಾನುಭವದ ವಾಚಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಲವಾದ ಆಶೆ ಇದೆ. ಇವರ ಚರಿತೆ ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಗುಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ನಿನಿಂದ ಈಗ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲಿದೆ, ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರಿತೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಲೋಕಿಸಿರಿ.

ಓಂ ಶಾಂತಿ: ಓಂ ಶಾಂತಿ: ಓಂ ಶಾಂತಿ:

ಪತಿವ್ರತೆ

(ಲೇಖಕಿ:— ಶ್ರೀ ಗೋಡುತಾಯಿ ಗವಿಮಠ ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಇಂಡಿ)

ಪತಿವ್ರತೆಯು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಇರುವದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣಿಯರು ಸಂತರು ಪತಿವ್ರತೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಎಂದರೆ ಗಂಡನು ವೃತಾ ಅಂದರೆ ನೇಮ ಪತಿವ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಗಂಡನ ನೇಮದಲ್ಲಿರುವದು. ಗಂಡನೆಂದರೆ ವಿಷಯದ ಗಂಡನು ಅಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಹೇಳಿದಂತೆ “ಸಾವಿಲ್ಲದ ಕೇಡಿಲ್ಲದ ಲೂಹಿಲ್ಲದ ಚಲು ವಾಂಗಾನೊಲಿದೆ ಎಲೆ ಅವ್ವಾ ತೇನು ಕೇಳಾ ತಾಯೆ. ಭವವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಭಯ ಚಲುವಂಗೊಲಿದೆ ನಾನು ಕುಲಸೀಮೆ ಶಿಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮೆ ಚಲು ವಂಗಿ ನಾನೊಲಿದೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಲುವ ಗಂಡು ನಿನಗೆ ಈ ಸಾವು ಕೆಡುವ ಗಂಡರನೊಯ್ದು ಒಲೆಯೊಳಗಿಕ್ಕು ” ಎಂದು ಅಕ್ಕನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಗಂಡನು ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ” ಎಲ್ಲರ ಗಂಡರ ಪರಿಯಂತಲ್ಲ ಸುಳಿಯಿಲ್ಲ ಸುಳಿದು ಶೃಂಗಾರವ ಮಾಡಿ ಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನೊಳಗೆ ಎನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ನಿಜವಾ ದಗಂಡನು ಒಳಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಗುರ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೊರಗಿನ ಗಂಡ ನನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗುವರು. ಈ ಗಂಡನ್ನಾದರೂ ಹೆಂಡತಿಯು ವಿಷಯದಿಂದ ದೂರಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಎತ್ತಿಸಬೇಕು. ಗಂಡನನ್ನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೂಡಿ ತಾನು ವಿಷಯ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತು ಹಾಳಾದರೆ ಎಂದೂ ಪತಿವ್ರತೆ ಯಾಗಲಾರರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಷಯದ ಸತಿಪತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಬಹು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಹಂಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಮಾತೆಯವರು ನಿರ್ವಿಷಯ ಗಳಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಘಟಿತ ಘಟನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಮ್ಮೆ ಹೊಸರತ್ತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಗ್ನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸತಿಪತಿ ಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ತರದಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತಿ ಎಂದರೆ ಪತಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಾರ್ತಿ ಗಳತಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ

ಸಾಹಕರಾಗಿ ದಾರಿನಡಿಯುವದು, ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ಗು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯ ವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಈ ಲಗ್ನವಿರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ನಿರ್ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಸರಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿವ್ರತೃವು ಒಂದು ಮಹಾದೊಡ್ಡ ತಪವು. ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಂಥ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುವದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದಿರರು ತಮಗೆ ಒದಗಿದ ಕಠಿಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸಹಜ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣಾಯಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀತಾದೇವಿಯು ತನ್ನ ಪತಿವ್ರತೃ ಬಲದಿಂದಲೇ ರಾವಣನ ಮಹಾಬಲೆಯಿಂದ ಪಾರಾದಳು. ಪಾಂಡವರ ಪತ್ನಿದ್ರೌಪದಿಯು ಅನೇಕ ವನವಾಸವಾಗಿ ಕೌರವರಿಂದ ಒದಗಿದ ಅಸಮಾನದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಮಾತ್ಮನು ಆಕೆಯ ಪತಿವ್ರತೃದ ದರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದನು. ಸಾವಿತ್ರಿಯು ಪತಿವ್ರತೃದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಯಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸತ್ತ ಗಂಡನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದಳು. ಅನುಸೂಯಾ ದೇವಿಯು ಪತಿವ್ರತೃದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರನ್ನು ಮೂರು ಕೂಸುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಂತೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯರ ಚರಿತೆಗಳು ಇರುವವು. ಆಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯಂಥ ಪತಿವ್ರತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರೇ ಪತಿವ್ರತೆಯರು. ಅವರೇ ಮುತ್ಪ್ರೇದಿಯರು. ಐದು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು. ಅಂದರೆ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಿನಂತೆ ಚೋಕ್ಕ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡವರು. ನಾಲಿಗೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಜನನೇಂದ್ರಿಯ, ಚರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ, ತುಂಬಿ, ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇ ನಿರ್ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರೇ ಮುತ್ಪ್ರೇದಿಯರು. ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮುತ್ಪ್ರೇದಿಯರಾಗಲಾರರು. ಇದು ಬರೇ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಮುತ್ಪ್ರೇದಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತಿವ್ರತೆ ಎನಿಸುವದು.

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಶ್ರೀಬಸವಣ್ಣನವರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಗಂಡನು ಒಳಗೇ ಇರುವನು ಹೊರತು ಹೊರಗಲ್ಲವೆನ್ನುವದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ "ಒಳಗಿನ ಗಂಡನವ್ವಾ ಹೊರ

ಗಿನ ಮಿಂಡನವ್ವಾ. ಎರಡನು ನಡಿಸಲು ಬಾರದಯ್ಯ! ಲೌಕಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥ ವೆಂಬೆರಡು ನಡಿಸಲು ಬಾರದಯ್ಯ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಬಿಲ್ಲು ಬೆಳವಲಕಾಯಿ ಒಂದಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಾರದಯ್ಯ" ಎಂದು ಅಕ್ಕನೇ ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಪತಿವ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಯಾರು, ಮುತ್ತೈದಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಳೆಯದೆ ಇರಲಾರದು.

ಮೀರಾಬಾಯಿಯು ವಿಷಯದ ಗಂಡನನ್ನೇ ತೊರೆದು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆಕೆಯು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ತನ್ನ ಗಂಡನೆಂದು ನೆರೆನಂಬಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಧುರ ಭಾವದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಗ್ರಿಯಾಳ ಎನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳದೆ, ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಳಲ್ಲವೆ? ಅದರಂತೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ವಿಷಯದ ಕಾಮುಕ ಕೌಶಿಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು ನನನ್ನೇ ತನ್ನ ಗಂಡನೆಂದು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಯಾಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುತಿದ್ದು ಸಾಧನ ಮಾಡಿ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಳಲ್ಲವೆ? ಅಂಥವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತ್ತೈದಿಯರೇ ಸರಿ. ಅಂಥವರ ಸೇವೆ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಾದವು ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪಾವನರಾಗುವರು.

ಋಷಿಗಳ ಹೆಂಡರೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆ ಎನಿಕೊಂಡರು. ಲೋಪಾಮುದ್ರೆ, ಸುಮತಿ, ಸುರಭಿ, ಪುಷ್ಪವೇಣಿ, ಸುಮುಖದೇವಿ, ಪ್ರಭಾವತಿ, ಗಾಗೇಯಿ, ಅರುಂಧತಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದವರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತಿವ್ರತೆಯರೇ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಋಷಿಗಳ ಕೂಡ ಗೆಳತಿಯರಂತೆ ಇದ್ದರು ಶರಣರ ಹೆಂಡರೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ಸಾದಾ ರೀತಿ ಯಿಂದ ಸಾದಾ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಸಾಗಿಸಿ ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆಯರೆನಿಸಿದರು. ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ, ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ಲಿಂಬೆಕ್ಕ ರಮ್ಮೆನ್ನ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ಮಹಾ ದೇವಿ, ಕಾಳವೈ, ಗೊಗ್ಗವೈ, ಸತ್ಯಕ್ಕ, ನೀಲಲೋಕನೇ, ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣಿಯರು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ಜೀವನದಿಂದ ಇದ್ದು, ಸದಾ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಗೈದು ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸರಸಾದ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನು ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆ ಎನಿಸಿದಳು. ಆಕೆಗೆ ಹುಚ್ಚು ಗಂಡನಿದ್ದನು. ಆತ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಯಣ್ಣೆಯರು ಆತಿ ಕಾಡಿ ಅಡವಿಗೆ ಆಟ್ಟಿದರು ಶೀಲ ಬಿಡದೆ ದನ ಕಾಯುತ್ತ ಸದಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಳು ಆಕೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ದರ್ಶನಕೊಟ್ಟನು. ತನ್ನ ವಾತಿವ್ರತ್ಯದಿಂದ ರಡ್ಡೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ಶಿರಿತನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಳು. ಹುಚ್ಚುಗಂಡನನ್ನು ಸುಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಳು. ಮನೆಯವರ ರೋಗ ನಿವಾರಿಸಿದಳು. ಹೋದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಕೆಗೆ ದಾಸಾನುದಾಸರಾದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಪತಿವ್ರತೆಯ ಮಹಿಮೆ. ಈಕೆಯೂ ಕೂಡಾ ಗಂಡನ ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಇದರಂತೆ ಸಮುಚಾರಿಯ, ಜನಾಚಾರಿಯ, ಮುಕ್ತಾಚಾರಿಯ ಮೊದಲಾದವರೂ ವಿಷಯದ ಗಂಡನೊಡನೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿದರೆ ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆಯ ರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಿ ಶೀಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹೆಣಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದರು. ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸಾರಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಗಂಡನೊಡನೆ ಬರೇ ಗೆಳತಿಯಂತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡರಿಬ್ಬರೂ ನಿಷ್ಕಾಮಿಗಳಾಗಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತರ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣಿಯರು ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇದಿನ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುವದು. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಇಂಥ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಹು ವೀರರಾದ ಲವ ಕುಶರು ಜನಿಸಿದರು. ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯಗಳೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಗಳು. ಜಗತ್ತು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವದೇ ಇರುವದು ಹೊರತು ಈಗಿನಂತೆ ಸದಾ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗುವದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೈ ಸೇರುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗವೇ ಸುಖ, ಭೋಗವೇ ದುಃಖ ವೆಂದು ಗಾಡೆ ಇದೆ.

ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆಯರ ನಿಜವಾದ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ವಿನರಣೆಯಂತೆ ಇದ್ದವರೇ ಹೆಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುವದು. ಅವರವರ ತ್ಯಾಗದ ಮೇಲೆ ಪವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುವದು.

ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಪತಿವ್ರತೆಯರ ಅನಶ್ಯಕತೆಯು ಬಹಳೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರತದ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವದು. ಈಗ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೋಷಾಕ ಚಯನಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಹಿಂದು ಮಾತೆಯರು ಸಿಗುವದು ಬಹು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೇ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಷ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವರು, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡು ಒಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಒಳಗಿನ ಗಂಡನನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಬರೇ ಹೊರಗಿನ ವನಪು ವೈಯಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವರು. ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಬಿಡುವರೋ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರ ದೇಶೋದ್ಧಾರವೂ ಕೂಡ ಆಗುವದು.

ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಆದರ್ಶ ತ್ಯಾಗ ವೀರಮಾತೆಯರಾಗಿರಿ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹರಿಯದಿರಿ. ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಒನವು ವೈಯಾರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚದಿರಿ. ಹೊರಗಿನ ಗಂಡನೇ ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಆತ್ಮನ ಕುರುಹು ಎಂದು ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ತಂದು ನೀವೂ ನಿರ್ವಿಷಯಿಗಳಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆಯರಾಗಿರಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಡುವೆನು.

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ

ಅಮರಗಣಂಗಳ ಅರಿವು.

(ಅೀಖಕ :- ಶ್ರೀ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಲ್ಲವರ ಮು. ಹೂನೂರ)

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೆಂಬಂಧ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತ ಇಂದಿನ ಸುಧಾರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆಂಬದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ದೀಪ, ಆ ಶಕ್ತಿ ತತ್ವದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಅನೇಕ ತರದ ಎಂಜಿನಗಳ ಚಲನ, ಇನ್ನಿತರ ಎಷ್ಟೋ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ, ಇದರಂತೆ ಸ್ವೇಶನರಿ ಆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಯ ವಿಧ ವಿಧ ಸಾಮಾನುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು, ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇದರಂತೆ ನೃದಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನವೆಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ತಾರಾಯಂತ್ರ, ಫೋನ್, ಫೋನೋಗ್ರಾಫ, ತಂತೀವಾದ್ಯ, ಚರ್ಮವಾದ್ಯ, ಜಲವಾದ್ಯಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ನ್ಯೂಟನನ ಸಪ್ತವರ್ಣದ ಶೋಧ ಆರ್ಕಮಿಡಿಸನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಗ್ಯಾಲಿಲಿಯೋನ ದೂರದರ್ಶಕಯಂತ್ರ, ತಾಮಸ ಎಡಿ ಸನ್‌ನ ಫೋನೋಗ್ರಾಫ, ತಂತಿಯಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂದೇಶ, ಸಿನೇಮಾ, ವಾತಾಡುವ ಸಿನೇಮಾ, ಮಾರ್ಕೋನಿಯ ತಂತಿಯಿಲ್ಲದ ತಾರಾಯಂತ್ರದ ಶೋಧ, ಅಂಡಮಾರಿಯಾಂಪಿಯರನ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಯಕಲ್ ಪ್ಯಾಡೆಶನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹದ ಶೋಧಗಳಂತೆ ಪರಲೋಕ ಪರಾಯಣರೂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಆದ ಬುದ್ಧ, ಕ್ರಿಶ್ಚ, ಮಹಮ್ಮದಮೈಗಂಬರ ವ್ಯಾಸ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾಧ್ವರಂತೆ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಆಚಾರಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಬಸವನ ಭಕ್ತಿಯೂ ಚನ್ನಬಸವನ ಜ್ಞಾನವೂ ಪ್ರಭುದೇವರ ವೈರಾಗ್ಯವೂ ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗಿರುವವು. ಈ ಅನುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮೇಲು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದವರೇ ಅಮರಗಣಂಗಳು. ಈ ಗಣವರರ ಪಂಚ ಪರುಷಗಳೂ ಪವಾಡಗಳೂ ಆದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅಘಟನಾ ಘಟನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರಿವು ಆಗುವದು ಸಜ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವು. ಇನ್ನಿತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವು. ಇದನ್ನು ಮನದಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯದಲ್ಲಿ “ಖೇಚರತ್ವದ ನೆಲೆಯ ಭೂಚರರು ಬಲ್ಲರೆ! ವಾಚಳ

ಕರ ಮಾತಿಗಿದು ಸಲ್ಲದು॥ ಅಚಾರದನು ಭಾವ ಭಕ್ತಿನೆಲೆಗೊಂಡವಗೆ |
ಗೋಚರಿಸುವದಾ ಮಹಾ ಪರಮಪದವು " ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಿನ ಕರಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದುದೇ ಆದಿ, ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಬುಡೆ ಮಧ್ಯೆ, ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಲಯವಾದುದೇ ಅವಸಾನ. ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಗಣಂಗಳು ಕರುಣಿಸಿ ಎನಗೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಭಕ್ತಗಣಂಗಳ ಕೈಲಿ ಹೋಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೈಸಿಕೊಂಡು, ಬುದ್ಧಿಕಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಕ್ಕುವಿಕ್ರ ಪ್ರಸಾದವ ಹಾರೈಸಿಕೊಂಡು, ಅವರೆ ನೆರೆ ಮನೆ ಹೊರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಕರುಣ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡು ಬಾಯೆಂದು ಅಜ್ಞೆಯನಿತ್ತೊಡೆ, ಇಂತೆಂಬ ಭೇದವಗುರು ಅರುಹಿದನಾಗಿ, ಗಣದಾಸಿವೀರಣ್ಣನೆಂಬ ನಾಮವಾಂತು ಎನ್ನ ಮನದ ಘನವೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ, ಆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಬಂಟನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಗಣಂಗಳು ಸಲಹೆ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದರಯ್ಯ, ಅವರ ಸಂಪದಮಿಸಲಯ್ಯ, ಅವರು ಮಹಾದೇವ ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯೆ ? ಅವರ ಮನೆಯ ದಾಸಿಯದಾಸನು, ಅವರ ಹೂವಡಿಗನು ನಾನು, ನೂತನ ಗಣಂಗಳೆಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದೊಳಗೆ ತೋರಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ || ತಮಂಧಾಕಾರದ ಮೋಡವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆಕಾಶದಂತೆ, ಎಲೆಯಿಲ್ಲದ ವೃಕ್ಷದಂತೆ, ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ, ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ದೀಪದಂತೆ, ನೂರೆ ತೆರೆ ಬುದ್ಬದಾಕಾರ ವಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇರುವದೇ ಸಹಜಜ್ಞಾನ, ಹೀಗೆಂದು ತೋರಿದಾತ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಕೂಲಸಂಗಮದೇವಾ ||

ಹಿಂಕಾರ ನಡವು ಹಿಂಡಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಅದು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ದು, ಆ ನಡವಿಲ್ಲದಿದ್ದೊಡೆ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ನುಡಿಯುವವು ? ನಿರ್ಜೀವಿಗಳಾವನೆಂದರೆ— ಕುಡು ವಿಡಿದಶಬ್ದ, ಚರ್ಮವಾದ್ಯ, ಭೇರಿ, ತಮ್ಮಟೆ, ಸನ್ಯಾಳ, ಡೊಳ್ಳು ಮತ್ತು ಲೋಹವಿಡಿದ ಶಬ್ದ, ತಾಳ, ಕಂಸಾಳ, ಘಂಟೆ, ಕಾಕಿ, ಕರ್ನಿ, ನಸೂರಿ, ಸ್ವನಾಯ, ಮತ್ತಂ, ತಂತಿವಿಡಿದ ಶಬ್ದ, ಕಿನ್ನರಿ, ವೀಣೆ, ಕಾವನಾಕ್ಷಿ, ತಾಂಬೂರಿ, ರುದ್ರವೇಣಿ, ಮತ್ತಂ, ಆಕಾಶನೊಳಗೆ ಶಬ್ದವನಿಕ್ಕಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಕೊಡುವದು ಮತ್ತಂ ದೇಗಿಲದೊಳಗೆ ನುಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ನುಡಿದದು. ಇಂತು ಪರಪೂರ್ಣವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದೊಡೆ ಈ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ನುಡಿ

ವವು? ಈ ನಾದ ಶಬ್ದವು ಅವ ಘಟದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಆ ಘಟದ ಶಬ್ದ ಕೊಡು
ತ್ತಿಹುದು ಆ ಘಟದ ಗುಣವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಗಣಂಗಳು ಆಘಟದ
ಗುಣಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ ಪುಪೂರ್ಣ ವಸ್ತು
ವಿನೋಳಗೆ ಬೆರೆದು, ಎನ್ನೊಳಗರುಹಿದಾತ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಕೂಡಲಸಂಗಮ
ದೇವಾ ||

ಲೀಲಾಕಾರ ಪರವಸ್ತು ತನ್ನ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡು
ಮುಖದಿಂದ ಎರಡು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಡಿದನು. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಉರ್ಧ್ವ
ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಅಧೋಸೃಷ್ಟಿ ಅಧೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವುಸೆಂದೊಡೆ - ಅಂಡಜ,
ಪಿಂಡಜ, ಜರಾಯುಜ, ಉದ್ಭಿಜ. ಈ ನಾಲ್ಕೂಕೂಡಿ, ಎಂಭತ್ತುನಾಲ್ಕು
ಲಕ್ಷ ಜೀವಿರಾಶಿಗಳ ಮಾಡಿದನು. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ, ಇಹ ಪರ,
ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ, ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ, ಹುಸಿ ಖರೆ, ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ
ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು, ಹಿರಿದು ಕಿರಿದು, ಉತ್ತತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ರುದ್ರರ ಮಾಡಿಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಉರ್ಧ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆಂದೆ -
ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಾಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ, ಇಹಪರ
ವಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ, ಹುಸಿ ಖರೆ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ
ಗಳಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು, ಹಿರಿದು ಕಿರಿದುಗಳಿಲ್ಲ. ಉತ್ತತ್ತಿ
ಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರರು ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ
ನಿರಾಕಾರ ವಸ್ತುತಾನೇ ಗುರಲಿಂಗ ಜಂಗಮವಾಗಿ, ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತತ್ತಿ
ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಿಜೈಕವಮಾಡಿ, ಆ ಪರಶಿವ ಮೂರ್ತಿ
ತಾನೇ ತನ್ನ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಆಟವಾಡಬೇಕಾಗಿ, ಮಹದಾಕಾಶವ ಮಂಟಪ
ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಆಕಾಶವ ಪರದೆಯಕಟ್ಟಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಾ ಪ್ರಮಥ
ಗಣಂಗಳ ಮೂರ್ತವ ಮಾಡಿಸಿ, ಎಂಭತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಜೀವರಾಶಿ
ಗಳಿಗೆ ಇಹ, ಪರ, ವಾಂಛಿಯಂಬ ಸೂತ್ರವಮಾಡಿ ತಮ್ಮಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು
ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರದ ಆಟವಾಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ, ಅದ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ.
ಆ ಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳು ನೋಡಿ, ಆ ಬೊಂಬೆಗಳೇನಾಡ್ಯವು ? ಸೂತ್ರಿಕ
ಆಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಡುವವು. ಆ ಬೊಂಬೆಗೆ ಸೂತ್ರ ಶಿವನಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಆ
ಬೊಂಬೆಯೊಳಗೆ ಶಿವನಿದ್ದರೆ. ಆಡಿಸುವದು ಹೇಗೆ ? ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಸೂತ್ರವಿಡಿದು ಆಡಿಸುವನಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಆ ಪ್ರಮ

ಥಗಣಂಗಳು ತಮ್ಮ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜನೋಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಶಾಂಭವಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಭೇದವ ಎನ್ನೊಳಗರುಹಿದಾತ ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ ||

ಲಿಂಗವೇ ನಿಮ್ಮ ನೆನವ ಮನಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನು ತೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಡುವ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುತೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸುವ ಕೈಗೆ ಮಣ್ಣು ತೋರಿ, ಮತ್ತೆ ಗಣಂಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದುದ ತಿಳಿದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಿ ಮನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರರೂಪವಾಗಿ ನಿಂದ ಕಾರಣ ಹೊನ್ನಿನ ನೆನವು ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು, ನೋಟಕ್ಕೆ ರೂಪುರೇಖಾವಿಲಾಸ. ವಿಭ್ರಮ, ಕಳೆಲಾವಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರಶಿವ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುದ್ದು ಮುಖದ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಿಂಕಾರ ನಾದಾಮೃತವ ಚುಂಬನವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡುವ ನೋಟ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಕರಕಮಲವೆ ಗದ್ದುಗೆಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಧಾವತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತ್ತು. ಇಂಚು ಮಾಡಿದಿರಿ ಲಿಂಗವೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ, ರಾಜಸದ ಸ್ಥಿತಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಪದವಿಯ ಕೊಡುವಿರಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸುಖ, ತಾಮಸಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕುವವು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಣಂಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಡಿಲ್ಲದಂಥ ನಿತ್ಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು, ನಿಧಿ ನಿಧಾನವುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾವು ಕೂಡಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬುವ ಬನ್ನಿರಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಐದಾರಿಂದರೆ ವಿಳುಪ್ಪ ರಗೆಯೊಳಗಿಪ್ಪರು. ಅವರು ಆರಾರಿಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರದ ನಿರಂಜನ ಜಂಗಮವು, ಗುರುಹಿರಿಯರು, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳು, ಏಳು ನೂರೆಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳು ಸಹವಾಗಿಪ್ಪರು. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ ನೀವೇ ನಾವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆವು. ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ವಸ್ತುವ ಹೇಳುವೆವು. ಕೇಳಿ ಲಿಂಗವೆ, ಜೀವಾತ್ಮ, ಅಂತರಾತ್ಮ, ಪರ ಮಾತ್ಮ ತ್ರಯವು, ಹೇಮಾದ್ರಿ ರಜತಾದ್ರಿ ಮಂದರಾದ್ರಿಯೆಂಬ ಮೇರು ವುಗಳ ಸಜ್ಜೆಯ ಮಾಡಿ, ವಾಯುವೆ ಶಿವದಾರ, ತಯತ್ರಯವೆ ವಸ್ತ್ರ; ಇವ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪರಶ್ವೀಯರಪ್ಪದ ಹಾಗೆ, ನಿಷ್ಕಾಮವೆಂಬ ಉಡುವಡೆಯಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಕುಶಬ್ದವ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಬಲದ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪಡಕ್ಷರವೆಂಟೆಯ ಮಾಡಿಟ್ಟರು ಭಕ್ತಗಣಂಗಳ ನಿದೆಯ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಎಡದ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರವನೊಂಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟರು. ಪಂಚಾಂಗುಲಿಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಐದುಂಗುರ ಮಾಡಿಟ್ಟರು.

ಹಾಗೆ ಬಲದ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಡಕ್ಷರವಂಟಿಯ ಮಾಡಿಟ್ಟರು ಭಕ್ತಗಣಂಗಳ ನಂದೆಯ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಎಡದ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರವನೊಂಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟರು. ಪಂಚಾಂಗುಲಿಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಐದುಂಗುರ ಮಾಡಿಟ್ಟರು. ನೂರಾಯೆಂಟು ಹರಗಣ ಮಾಲೆಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು, ಯಾವ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡವೆಂದು ವಿಭೂತಿ ಧೂಳನವ, ಧಾರಣವ ಜೋಡಂಗಿಯ ಮಾಡಿ ತೊಡಸಿದರು, ಗಣಂಗಳು ಜೋಡ ಹಾದಿಯನು ಮುಂಡಾಸವ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಿದರು, ಯಾವಕಂಟಕ ಬಾರದಹಾಗೆ ಗಣಂಗಳ ಣಾದಧೂಳಿಯ ಶಲ್ಯೆಯಮಾಡಿ ಹೊಚ್ಚಿದರು, ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ನಿಧಾನವ ಕೊಟ್ಟು ಭಾವದಿ ಬೈಚಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಿರಿಯೆಂದು ಅರುಹಿ, ಅಷ್ಟಾವರಣವೆ ನಿಧಿ ನಿಧಾನವೆಂದು ಹೇಳಿದರು, ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುವ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿಕೊಟ್ಟರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಸಿಯೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಡವೆಯ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಯೆಂದು ಅರುಹಿದರು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ||

ಈ ಮಹಿಮರು ಒಡಮೂಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲಿಂದ ದೀಕ್ಷಾತ್ರಯಂಗಳ ಅವಶ್ಯವೂ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಭಕ್ತಿಯೂ ಪಃಪೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಕೆಯೂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯ ಮಹತ್ವವೂ ಮಂತ್ರಾಧ್ಯವರ್ಣಾಧ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ಅರಿವೂ, ವಿಭೂತಿ ಸ್ನಾನ ಧೂಳನ ಧಾರಣಗಳ ಕಾರಣವೂ ಶಿವಾನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಹೊಳೆದು ಹೃದಯಾಕಾಶ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿ, ವಿಜಯಪ ರವೇ ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬದನ್ನಷ್ಟು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡದೆ ಇರಿಸು.

ಕಲ್ಯಾಣ

||ಕಂದ|| ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿಜಯಸುರಂ | ಕಲ್ಯಾಣಂ ಸ್ಥಾವರಜನಿತ
ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ||
ಕಲ್ಯಾಣಂ ಸತ್ಕೃತಿಯಂ | ಕಲ್ಯಾಣಂ ಶಿವಸುರಾಣ
ಸದ್ಗೊಪ್ತಿಗಳಂ ||೧||
ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಾಯಕದಿಂ | ಕಲ್ಯಾಣಂ ಶಿವಶರಣವಚನಸಾರಗಳಂ ||
ಕಲ್ಯಾಣಂ ಶರಣಗಳಂ | ಕಲ್ಯಾಣಂ ಪ್ರಭು ಬಸವರ
ಸಂಪಾದನೆಗಂ ||೨||
ಪರಮಾರಾಧ್ಯರ ಪಾಡಂ | ಚರಮೂರ್ತಿ ಚರಣಧೂಲಿ
ಮುರಿತವನಳಿಗುಂ ||

ಶರಣರ ಕರುಣಾರಸವಿಂ | ವರ ಸುಜ್ಞಾನೋದಯಾಬ್ಜ
ವಿಕಸಿತಮಕ್ಕುಂ ||೩||
ಅಮರ ಗಣಂಗಳ ಪೂಜೆಗೆ | ಸಮರಸ ಭಾವಂ ಸಮನಿಸೆ
ಲಿಂಗಾನಂದಂ ||
ಚಮಕಿಸ ಪಾದವ ಹಿಡಿದರೆ | ಸಮುಚಿತಸುಸ್ವರ್ಶನಸುಖವೊ
ಪರಮಾನಂದಂ ||೪||
ನಮನದ ಪರಿತಿಳಿಬೇಳ್ವೆ | ನಮನಂ ಗುರದರ್ಶನದೊಳು
ದೀರ್ಘದ್ವಂದಂ ||
ನಮನಂಕರದಿಂಲಿಂಗಕೆ | ನಮನಂಶಿರಸುಟ್ಟಿಸಗಲು
ಜಂಗಮಕೆಂದರ್ ||೫||

ಶಿವಾನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ

ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಸುವರ್ಣಾರ್ಪಣ.

||ಕಂದ|| ಪ್ರೇಮಂ ಪರತರ ಶಿವನೊಳ್ | ಪ್ರೇಮಂ ಸತ್ಪಾಯಕ
ಸಮಯಾಚಾರದೊಳಂ ||
ಪ್ರೇಮಂ ಸದ್ಭಕ್ತರೊಳಂ | ಪ್ರೇಮಂ ವರ್ಧಿಸಲಿ
ವಿಜಯ ದಶಮಿಶಮಿಯಿಂ ||೧||
ಭವಸಾಗರಮದಾಂಟಲು | ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಹಡಗವ ನಡೆಸಲು
ಕಲಿಯೈ ||
ಶಿವಶರಣರ ನಡೆನುಡಿಯಿಂ | ಭವಬೀಜಂ ಸುಟ್ಟು, ಹುಟ್ಟು
ಹೋಗ್ವುದು ಸತ್ಯಂ ||೨||
ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳಗಂ | ನವಲಿಂಗಾಂಗದಸಕೀಲ ಸುಜ್ಞಾನಗಳಿಂ||
ತವ ಭಳಭಳಸುತಮಿರುತ್ತಿರೆ | ಭವಬಂಧನ ಹರಿದುಹೋಗಿ
ನಿಜಸುಖಮಕ್ಕುಂ || ೩ ||
ಭಕ್ತಿಯು ಮುಕ್ತಿಯ ನೆಲೆವನೆ | ಶಕ್ತಿಯು ಯಿಹಪರ ಸುಖಕ್ಕೆ
ಸಾಧನಮೆಂದುಂ ||
ಶಕ್ತಿಯು ಸತ್ಪ್ರಿಯೆಗೂಡಲಾ | ಯುಕ್ತಂ ಸುಜ್ಞಾನ ಸಾರ
ಸದ್ಭಕ್ತಂ ತಾಂ ||೪||

ನುಣ್ಣಿತ್ತಾದೀ ಹೃದಯದ | ಕಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣಿಂ ನಿರಿಸಿ
 ಜಗದಾಂತರದೊಳ್ ||
 ಬಿಣ್ಣಿಪರಾರಿ ಮಹಿಮೆಯ | ತಣ್ಣಿತ್ತಾದೀ ಬಿಡಗಿನ ಬಿಳಗುವ
 ಪರಿಯಂ ||೫||
 ಶಿವ ಪೂಜಾ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ-ಯೊಳ್ | ಕವಿವಿಹ ಕರವನದೊಡೆಯನ
 ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡೈ ||
 ಸಗೆಯದ ಸುಖಮದು ದೊರೆಯಲು | ಯನೆಯಿಕ್ಕದ ದೃಷ್ಟಿಭಾವ
 ಬಲಯಲು ಬೇಕೈ ||
 ಅಸನವಾಧಾರದೊಳಂ | ಶ್ವಾಸನ ಶಿವಲಿಂಗ
 ಪೂಜೆ ಪೂರ್ಣರತಿಯೊಳ್ ||
 ಸೂಸುವ ಮನದೃಕ್ರಿಯೆ ಯೊಳ್ | ಭಾಸಿಸೆ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ
 ಸಂಜನಿಸುವದೈ || ೬||
 ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಯಿಂ ಸುಜ್ಞಾನಂ | ಚಿತ್ಕ್ರಿಯೆಯಿಂ ಚಿನ್ಮಯ ಚಿದಮೃತ
 ಚಿತ್ತಿಂಗಂ ||
 ಉತ್ಕೃಮಿಸಲ್ ದಶವಾಯುಂ | ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರೂಪು ತಾನೇ
 ತಾನೈ || ೭ ||
 ಶರಣಂ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಲೋಲಂ; ಶರಣಂ ಪಟಸ್ಥಲ ನಿವಾಸ ನಿರುಪಮ
 ಶೀಲಂ ||
 ಶರಣಂ ಮುಕ್ತಿಯ ಮೂಲಂ | ಶರಣಂ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ
 ಸಕೀಲಂ || ೮ ||
 ಗುರುಚರ ಜಂಗಮ ಭಕ್ತರ | ಶರಣ ಗಣಂಗಳಡಿವರೆಗಳಂ
 ಪಿಡಿದುಂ ||
 ಹರಮಾನಂದದೆ ನಮಿಸೆ | ಪರಚಿಚ್ಛಕ್ರಿಯದತದಲ ದಶಮಿಯ
 ಶಮಿಯುಂ || ೧೦ ||

ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಅನುಭವಾವೃತ್ತ

(ಲೇಖಕ:- ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಂಗಿಹಳ್ಳಿ, ತಾ|| ಇಂಡಿ)

೧

ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹೊಲಸಾಗಿದೆ. ನವ ಛಿದ್ರಗಳಿಂದ ಸದಾ ಸೋರುವದು. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಛಿದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಸೋರುವದು ಬಂದಾಗಲಿ. ಅಂದರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿತ್ಯ ಒಳಹೊರಗು ಹಸನಾಗಿ ತೊಳೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆಯು ಕೆಡುವದಿಲ್ಲ. ಹಳ ಸುವದಿಲ್ಲ. ಹುಳಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ಅಪವಿತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಯನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡಬೇಡ. ಒಳ್ಳೇ ಪವಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಸದಾ ಮಾಡು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ. ಇಲ್ಲ ವಾದರೆ ಧೂಳು ಕಸಕಡ್ಡಿ, ಹುಳಹುಪ್ಪಡಿ, ನೊಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಬಿದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಕೆಡುವದು. ಊಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಪರ ಮಾತ್ಮನು ಇಂಥ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕಾಲ ಅಡಿಗೆಮಾಡಿದರೆ ಚಿಂತೆಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೇ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಜಗವೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಲಿಯಲೆಂದು ಮಾತ್ರ ಬೇಡು.

೨

ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ತೇರು. ಈ ತೇರು ಸಾಗಿ ಏಳು ದಿವಸಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಪಾದಗಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತಕಡೆ ಕೆಲವರು ಇತ್ತಕಡೆ ಕೆಲವರು ತಾಳುಮೇಳಲ್ಲದೆ ಜಗ್ಗಿದರೆ ತೇರು ಹೇಗೆ ಸಾಗ ಬೇಕು ? ಈ ತೇರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿದಾಡುವದರಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ದೂರದ ಪಾದಗಟ್ಟಿಯನ್ನೆಂದು

ಸೇರಬೇಕು ? ಅತ್ತ ಜಗ್ಗುವ ಆಸೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯವರನ್ನು ಸರಿಸು. ಅವರನ್ನು ತೇರಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸಹ ಬರಗೊಡಬೇಡ. ಅವರ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಡು ಹಾಕು. ಅಂದರೆ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯವರು ತೇರನ್ನು ಎಳೆದು ಪಾದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವರು. ಅದರಿಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಚೋಕ್ಕುಟಿ ವಾಗಿಸು. ಧರಿ, ಕಂದರ, ಹಳ್ಳ, ಹರಿ, ಕೊರಕಲು, ಕಲ್ಲು, ಮುಳ್ಳು, ಹುದುಲು, ರಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಜಾಗ್ರತವಾಗಿರು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತೇರು ಒಗ್ಗಾಲಿಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಬಹಳ. ಹುದುಲು ಬಿದ್ದರೆ ತೀರುತು. ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂ ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಬೇಕು. ತೇರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಪಾದುಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಲಿ. ಅಂದರೆ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜನವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವರು.

೩

ನಿನ್ನ ನೌಕೆ ಎತ್ತ ಸಾಗಿತು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಯಂತ್ರವನ್ನೂ ಕೂಸಿಲ್ಲ. ಪಟಸ್ಥಂಬಗಳು ಹಂದಿನೆ. ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರಗಳು ಬಿದ್ದದರಿಂದ ಸದಾ ನೀರು ಒಳಸೇರುತ್ತಿರುವದು. ಹೀಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಾಣದೆ ಒಳ್ಳೆ ತ್ರಾಸಿನಿಂದ ಗತಿಸುತ್ತ ನಡೆದರೆ ದಂಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟಯಂತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸು. ಪಟಸ್ಥಂಬಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸು. ನೌಕೆಯಲ್ಲಿಯ ಛಿದ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚು. ನೀರು ಬರುವದು ಕಟ್ಟಾಗಲಿ. ಅಂದರೆ ನೌಕೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪದೆ ತನ್ನ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ದಂಡೆ ಕಾಣುವದು. ಈ ಮಹಾ ಹೊಳೆಯು ಬಹುವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಸೂಸಿ ಒಳ್ಳೆ ವೇಗವಾಗಿ ಭರಗುಡುತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ನೌಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ? ತಿರುಗಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕು ನೌಕೆ ಬುಡಮೇಲಾಗಿ ಒಡೆದು ಚೂರು ಚೂರಾದೀತು? ಜೋಕೆ ! ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಗತಿಸಿದರೂ ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಯೋಗ್ಯದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವದು ಬಹು ಕಠಿಣ. ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ ತೀರುತು, ಒಡೆದು ಚೂರಾಗುವದು. ಕಾರಣ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೆಂಪು ನಿಶಾನೆ, ಕೆಂಪು ದೀಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸು. ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯ ದಾರಿ ನಡೆದು ದಂಡೆ ಕಾಣುವದು.

೪

ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಂದಕಂಡರು. ಒಳಗಿನ ದೇವರ ಕೋಣೆ, ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆ, ವಿಚಾರದ ಕೋಣೆ, ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಕೋಣೆ, ಜನನದ ಕೋಣೆ, ಆಚಾರಕೋಣೆ. ಪಡಸಾಲಿ, ಬೆಳಕಿನ ಕೋಣೆ, ಧ್ವನಿಯ ಕೋಣೆ, ವಾಸನೆ ಕೋಣೆ, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಲು ಹೊಲಸಾಗಿವೆ. ಕಸಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ. ದೀಪಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯಾಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಎಲ್ಲಕಡೆಗೂ ಹೋರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾವು ಚೀಳುಗಳು ಮಾನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗುಂಗಾಡು ಚಿಕ್ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಲಸಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮನೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನದೆಂಬ ಅರಿವೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಎಂಬ ಬ್ರಮೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಿ. ಇದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ. ಸರ್ವರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಝಳ ಝಳವಾಗಿರಿಸು. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು. ಎಲ್ಲ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ತಾನೇ ಸುಗುಮವಾಗಿ ಸಾಗುವದು. ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಕಾಕರು ಸುಳಿಯದೆಂತೆ ಬಲವಾದ ಕಾವಲಿರಿಸು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒಳಗಿನ ಘನ ಸಂಪತ್ತಿನನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಅವರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಡೆತನ ನಡಿಸುವರು. ಕಾರಣ ಬಲು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕಾವಲು ಮಾಡು ಅಂದರಾಯಿತು.

೫

ನಿನ್ನ ಈ ಮಜ್ಜೆಗೆ ಗಡಿಗೆಯು ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸಾಗಿದೆ? ಇದರ ಛಿದ್ರಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸೋರಿಹೋಗುವದರಿಂದ ಮಜ್ಜೆಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಬೆಣ್ಣೆ ಹೊರಡುವದಿಲ್ಲ. ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ತೊಳೆ. ಕಡಗೋಲನ್ನು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡು. ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡಗೋಲನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ನೀಟಾಗಿ ಇಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೊಳ ಹೆಗ್ಗವನ್ನು ಸುತ್ತು. ನಿನ್ನವರಾದ ಗುಣಿಗಳ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗುಣಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಾಗರವನ್ನು ಕಡೆ. ಅಂದರೆ

ಒಳ್ಳೇ ಶುಭ್ರ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೊರಡುವದು. ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡು. ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಗುಣಗಳು ಅದನ್ನು ಸವೆದು ಅಮರ ರಾಗಲಿ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬರೇ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜೆಗೆ ಕೊಡು. ಕುಡಿದು ಸಾಯಲಿ.

■

ದೇವನ ಊರು ಬಹುದೂರ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಏಸುಕಾಲ ನಡೆದರೂ ಮುಗಿಯದೆ ದಾರಿ. ನಡುವೆ, ಕೋಟಿ ಕೊತ್ತಳಗಳೂ, ಧರಿ ಕಂದರಗಳೂ, ನಿಬಿಡವಾದ ಅರಣ್ಯಗಳೂ, ಕಾಡಮಿಕಗಳೂ, ಹಿಂಸ್ರ ಪಶುಗಳೂ, ಹಳ್ಳ, ಹೊಳೆ, ಧರಿ, ರಾಡಿ ಹುಡುಲುಗಳೂ, ಮೊದಲಾದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಮಾಡುವಂಥವುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ದಾರಿ ನಡೆದು ನಡೆದು ಕಾಲುಗಳು ಬಲು ನೋಯುವವು. ಇದು ಬಹು ಕಠಿಣ ದಾರಿ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಬುರ್ಜುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಏರಿ ದಾಟಿ ಹೋದಾಗ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಊರು ಅದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟುವದು ಘನಘೋರ ಕಷ್ಟ. ನಡೆಯುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ದೂರ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಮನಃ ಹೊರಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ನೀನು ಅಸಂಖ್ಯ ಸಲ ಹೊರಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಿ. ಸುಧಾರಿಸಿ ಕೊಂಡು ದಾರಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲು, ಭಳಿ ತಾಕಲು ದಣವೆಯಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಹೋದರೆ ತೀರಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸರಿಕೆ ಬೇಸರಿಕೆ ದಡವೆ ಗೊಳಗಾಗದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿಯೆ ದೇವನ ಊರನ್ನು ಸೇರು. ನಡೆದು ಹೋದವರು ಬಲು ಸುಲಭ ಬಹು ಸಮೀಪವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಮಾಡಿ ಏಕ ಲಕ್ಷ ಏಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಒಂದೇಸವನೆ ಸಾಗಿದರೆ ಸಾವಿರಕೊಳ್ಳವನ್ನು ಸೇರುವಿ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಆನಂದ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಎಣೆಇಲ್ಲ.

■

ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಣತಿ ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಡಿ ಕೂತು, ಹೊಲಸ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಜಿಣಿಮಿಣಿ ಉರಿಯುವದರಿಂದ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ, ಒಳ್ಳೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕು, ಉತ್ತಮ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚು, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಡಿ ಕಡಿದು ಬತ್ತಿ ಚ್ಯಾಚು. ದೀಪ ಆರಗೊಡಬೇಡ. ಗಾಳಿಗೆ ದೀಪ ಇಡ ಬೇಡ ಆರುವದು. ಮುಸುಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ಶುದ್ಧ ಹವೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಇಡು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 'ದೀಪವನ್ನೂ ತರಬೇಡ. ಬಹುಬೇಗ ಆರುವದು. ನಿನ್ನ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಅನ್ಯಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ. ಅವರೂ ಅದ ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಿನ್ನ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಹೊಲಸು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡ. ಬಲು ಜೋಕೆ.

‘ಬೆರೆ ಐಕ್ಯರಲ್ಲ. ಸತ್ತಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ‘ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಎಷ್ಟು ಅಸಂಗತವಾದದ್ದೋ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾದವನು ‘ನಾನು ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಬೆರೆದೆ’ ನೆಂದು ಹೇಳುವದು ಅಸಂಗತವಾದದ್ದು.

ಶಿವಶರಣರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಉಪಮೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುವದುಂಟು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲವಣ ಬೆರೆದಂತೆಯೂ ಸ್ವೀರದಲ್ಲಿ ಸವಿಯು ಕೂಡಿದಂತೆಯೂ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯು ಅಡಗಿರುವಂತೆಯೂ ಅಂಗನು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವನೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವದುಂಟು.

ಐಕ್ಯನಾದರೆ ಬಯಲು ಬಯಲಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸ್ವೀರದೊಳಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯು ಅಡಗಿದಂತೆ, ತಿಲದೊಳಗಣ ತೈಲವು ಅಡಗಿದಂತೆ, ಮನವು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗುವದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವು. ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೆಂಬುದು ಇರಲಾರದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಸ್ಥಲಗಳ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ.

೩೬ ಸ್ಥಲಗಳು

ಆರು ಸ್ಥಲಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಶಿವಾನುಭವಿಯು ಆರು ಸ್ಥಲಗಳ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂವತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರುಹದಿನಾರು ಸ್ಥಲಗಳೆಂದು ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಅವುಗಳ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಿವಾನುಭವಿಯು ತನ್ನಲ್ಲುಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವೇಚನೆಯು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವದುಂಟು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಭಾವದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರು ಸ್ಥಲಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಮೂವತ್ತಾರು ಸ್ಥಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಇನ್ನೂರು ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಲಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರಣ ಶರೀರದ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಶಿವಾನುಭವಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವವು. ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತ, ಭಕ್ತನ ಮಡೇಶ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಆರಾರಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸ್ಥಲಗಳು ಆಗುವವು. ಈ ಸ್ಥಲಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವು ಇರುತ್ತವೆ.

ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತ, ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತನ ಮಹೇಶ ಹೀಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಆರಾರು ಸ್ಥಲಗಳಂತೆ ೩೬ ಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರು ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳು ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಇನ್ನೂರು ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಲಗಳ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗ ಹೆತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಡೆಯ ಇನ್ನೂರು ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಲಗಳು ಮೂವತ್ತಾರು ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂವತ್ತಾರು ಸ್ಥಲಗಳು ಅರುಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ, ಅರುಸ್ಥಲಗಳು ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡಗುವವು. ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳು ಅಂಗಲಿಂಗವೆಂಬ ಎರಡು ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಲಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಎಂದರೆ ಪರಶಿವ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಡಗುವವು. ಹೀಗಾದ ಬಳಿಕ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರಷ್ಟು ಅಳವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮತಸ್ಥರು ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ವಿವೇಚನೆಯು ಬಹು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರೂ ಇತರ ಮತಸ್ಥರೂ ಉಚ್ಚತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರಂತೆ ಅವರು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರುವಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದುದು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಯಾ ಧರ್ಮದವರು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಂತೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ನಾವು ಈ ವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ

ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್‌ಸ್ಟಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಚಾರಗಳು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಿವರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇತರ ಸಮಾಜದವರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಜಪತಪ ಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನುರಗಣಾ ಧೀಶ್ವರರು ಇವುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳನ್ನೂ ಪಂಚಾ ಚಾರಗಳನ್ನೂ ಏಕೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ವಿಚಾರಗಳು ಅಮರ್ತಗಣಾಧೀಶ್ವರನೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಇತರ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳ ಅನುಕರಣವಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀ ರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಗ ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವನೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಯಾಷ್ಟಾವರಣ, ಬಹಿರಂಗಾಷ್ಟಾ ವರಣ, ಅಂತರಂಗಾಷ್ಟಾವರಣ, ಸುಕ್ಷಾನ್ಯಾಷ್ಟಾವರಣ, ಐಕ್ಯಾಷ್ಟಾವರಣ ಎಂದು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಆವರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿ ರಂಗ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯುಂಟಾಗಿ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲತರದ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಿಕಾಸಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವದು ಈ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯವಿರುವದಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಮಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ವಾಚಕರು ಅವುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತ ವೆಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇವು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆವರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಳಿದ ಮೇಲ್ತ ರಗತಿಯ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಶಿವಾನುಭವಿಯು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಎಂಟು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವ ಲಿಂಗಗಳು ಜೈತನ್ಯಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಆಯಾ ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಂತ್ರವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಉಚ್ಚತಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಮಂತ್ರಜಪಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾ ದುದು ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಭೂತಿಯು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿಯ ಬೆಳಗನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ಪಂಚಾಚಾರ.

ಲಿಂಗಾಚಾರ, ಸದಾಚಾರ, ಶಿವಾಚಾರ, ಭಕ್ತ್ಯಾಚಾರ, ಗಣಾಚಾರ, ಇವುಗಳೇ ಪಂಚಾಚಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪಂಚಾಚಾರಗಳು ತಮಗೆ ಪ್ರಾಣವು ಎಂದು ವೀರಶೈವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗ ಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ವಿನರಣೆಯು ಏನೆಂದರೆ— ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲದಿರುವದೇ ಲಿಂಗಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹೌದೆ ನ್ನುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದೇ ಸದಾಚಾರವು. ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದ ವನ್ನು ಎಣಿಸದಿರುವದೇ ಶಿವಾಚಾರವು. ಶಿವಶರಣರೇ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ತಾನೇ ಕಿರಿಯನಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವದೇ ಭಕ್ತ್ಯಾಚಾರವು. ಶಿವನಿಂದ ಕರನ್ನೂ ಶಿವಧರ್ಮ ದೂಷಕರನ್ನೂ ಶಾಸನ ಮಾಡುವದೇ ಗಣಾಚಾರವು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಂಚಾಚಾರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಲಿಂಗಾಚಾರ.

ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ದೇವರು, ಅನ್ಯದೇವರನ್ನು ಅವರು ಸರ್ವಥಾ ಪೂಜಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲೆಂದು ಆದೇಶಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಹತ್ತಿದರೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚು, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಹಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವೇ ಏಳ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸುವದರಿಂದ ಇಂಥ ಭಿನ್ನಭಾವನೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆ ಯುತ್ತದೆ. ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡನಿರುವಂತೆ ನಿಷ್ಠಾ ಪರನಾದ ವೀರಶೈವನಿಗೆ ಲಿಂಗ ಒಂದೇ ದೈವವಾಗಿದೆ.

ಸದಾಚಾರ.

ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೌದೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸುಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಿರುವದೇ ಸದಾಚಾರವು. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಪಾನವೇಯ, ಅಭಕ್ಷ್ಯ ಭಕ್ಷಣ, ಕೊಲೆಪಾತಕ, ಚೋರತನ, ಪರನಿಂದೆ, ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳು ನಿಂದ್ಯವಾದವುಗಳೆಂದು ಎಲ್ಲ ಮತದವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು ದಿನಾಲು ನಡೆಯಹತ್ತಿದರೆ ಶಾಂತತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು ಉಳಿಯವು. ಪಾಶವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸೀ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವುಂಟಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಅಧೋಗತಿಗೆ ವಿಲಂಬವಾಗಲಾರದು. ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕಾರವು ಇಂಥ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವದುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜವಾದರೂ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯಬಾರದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವದೇ ಸದಾಚಾರವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಶಿವಾಚಾರ.

ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುವದೇ ಶಿವಾಚಾರವು. ಅವರಿಗೆ ಶಿವನೇ ತಂದೆಯು, ಪಾರ್ವತಿಯೇ ತಾಯಿಯು, ಶಿವಭಕ್ತರೇ ಬಂಧುಗಳು, ಶಿವಕುಲವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲವು, ಎಂದು ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಗೊಂದು ಜಾತಿ, ಮಠಕ್ಕೊಂದು ಜಾತಿ, ತಲೆಗೊಂದು ಜಾತಿಯಾದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ? ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಹೋದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶಿವಾಚಾರವು ಸಮಾಜದ ಗೌರವಕ್ಕೂ ದೃಢತೆಗೂ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಶಿವಾಚಾರದ ತಿರುಳನ್ನು ಶಿವಶರಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೆನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ, ಸಮಾಜದ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಬಹು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನೈಕ್ಯತೆಯು ಬೆಳೆಯಹತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಐಕ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಾಚಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವದು ಅವಶ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಿಸುವದು ಬಹು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭೃತ್ಯಾಚಾರ.

“ ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಾರಿಲ್ಲ. ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾರಿಲ್ಲ ” ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಭೃತ್ಯಾಚಾರದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟು ಕೀಳ ಪ್ರಾಣಿಯು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹನೀಯರಾದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನರಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸಾನುದಾಸರಾಗಿ ಮಾನಾಪಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹಗಲಿರುಳು ಸಮಾಜಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ವಿಭೂತಿಗಳೇ ಭೃತ್ಯಾಚಾರವುಳ್ಳವರು. ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಪೂರ್ವಜರಿಂದಾಗಲಿ ದುಡ್ಡು ಸುರಿಸುವದರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೇ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೂಡಿಸುವದರಿಂದಾಗಲಿ ಬರಲಾರದು. ಯಾವನು ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣದಿಂದ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಹಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಭೃತ್ಯಾಚಾರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಗಣಾಚಾರ

ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜವು ಏಳಿಗೇಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ವಿನಮ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇದರ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ದುಷ್ಟರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ದುರ್ಬಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದರಂತೆಲೂ ಅವರನ್ನು ಘಾತಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಮ್ಯ ಸಮಾಜವು ಇದ್ದದ್ದಾದರೆ ದುಷ್ಟರು ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಸಮಾಜದ ಅಸಹಾಯ ಮತ್ತು ನಿಂದೆಗಳನ್ನಾಡುವರು. ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಗಣಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನೇಶವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪಂಚಾಚಾರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಐದು ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮಾಜವು ಬಲಪಡು

ತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೇಶವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಆಮರಗಣಾ ಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿಗಳೇ ಪ್ರಾಣವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೂರೊಂದು ಸ್ಥಲಗಳು

ಜೀವನು ಲಿಂಗವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ನೂರೊಂದು ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏಕೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕೆಂದು ಇದು ಸುಲಭವೆಂದು ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಅಂಗ ಸ್ಥಳ, ಲಿಂಗಸ್ಥಳಗಳೆಂಬಿವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಭೇದಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಮಹೇಶ ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಶರಣ ಐಕ್ಯ ವೆಂಬ ಆರು ಅಂತರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ನೂರು ಒಂದು ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ:—

ಅಂಗಸ್ಥಲ	೪೪	ಲಿಂಗಸ್ಥಲ	೫೭
ಭಕ್ತ	೧೫	ಭಕ್ತ	೯
ಮಹೇಶ	೯	ಮಹೇಶ	೯
ಪ್ರಸಾದಿ	೭	ಪ್ರಸಾದಿ	೯
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ	೫	ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ	೯
ಶರಣ	೪	ಶರಣ	೧೨
ಐಕ್ಯ	೪	ಐಕ್ಯ	೯

ಈ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವಾಚಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವವು ಯಾವ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ವರೆಗೆ ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ ಸ್ಥಲಗಳು ತಾತ್ವಿಕವಾದವುಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಲಗಳು ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಆಚಾರಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ೧೦೧ ಸ್ಥಲಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಚಿಕ್ಕ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದು ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದು. ವಾಚಕರು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಅಂಗಲಿಂಗ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ

ಆತ್ಮವಿಕಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಗೇರಿ ಲಿಂಗಾನಂದ ಪರವಶನಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸದೆ ಷಟ್ ಸ್ಥಲಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವು ಇದಾಗಿದೆಂದು ಹೇಳಿ ಇದು ವಾಚರರಿಂದ ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ ವಿಷಯವೆಂದು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ನಾನಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವವು: — ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾತ್ವವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೋ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಒಂದೇ ಧೈಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಬಹು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಜರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರನು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ—

ಮಣಿಗಳ ಸೂತ್ರದಂತೆ ತ್ರಿನಯನ ನೀನಿವೈಯಯ್ಯಾ. ಎಣಿಸುವಡೆ ತನು ಭಿನ್ನ. ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ. ಅನುರೇಣು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಭರಿತ ನೀನೆಂದು ಮಣಿವುತಿಪ್ಪಿನಯ್ಯಾ ರಾವನಾಥಾ (ದೇವರವಾಸಿಮಯ್ಯ)

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಈ ತತ್ವದ ನಿಜತ್ವವನ್ನು ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಸಂಖ್ಯವಚನಗಳನ್ನು ಅವರು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಗಡಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದವು ಇಂಥಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಉದ್ಭವಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಕರ್ನಾಟಕವು ಬಹು ಬಲ ಧೈರದೇಶವಾಯಿತು.

ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ತತ್ವಗಳ ಅವಲಂಬನೆ:— ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮುಂಬಯ ಹತ್ತಲು ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಮನುಷ್ಯನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಬಹು ಚನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ:— “ಭಕ್ತನೆನಿಸುವೆನಯ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ. ಯುಕ್ತನೆನಿಸುವೆನಯ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ. ಪಾರಿ ಶರಣನೆನಿಸುವೆನಯ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ. ಎಡಹುವ ಗುಳಿಗಳ ದಾಂಟೆ ಬರಬರ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನೆನಿಸುವೆನಯ್ಯಾ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಧಿಕ ನೆನಿಸುವೆನಯ್ಯಾ.”

ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ತತ್ವಗಳು ಇವೆಯೋ, ಅದು ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ: ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪರವಸ್ತುವೆಂಬುದಿದೆ, ಎಂದು ಹೇಳಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವ ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಪರತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಾನೆಂತಲೂ ಅವರು ಹೇಳಲಾರರು. ಆದರೆ ಹಿಂದೂಶರ್ಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಚಾರಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮೀಪವರ್ತಿಯಾಗುವದು ಅಥವಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹೋಗುವದು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ತತ್ವವು ವಿಶ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂವೂಧರ್ಮವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಈ ತತ್ವವನ್ನೇ ಸಾರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಿತ ಧರ್ಮವಿರಕೂಡದು:—ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಾರಣರೆಂದು ಅದರ ಇತಿಹಾಸವು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಜೈನರು ಮೊದಲೊಂದು ಅನೇಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಸಾಕು; ಆ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ವೀರಶೈವಧರ್ಮವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ

ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಅಸಂಖ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಹ ರೂಪವಾಗಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ನರಿಗೂ ಹರಿಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಧರ್ಮವು ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಗಲು ಶಕ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕತೆ:— ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಬಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥದು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮವಾಗಲು ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳದಾಗುತ್ತದೆ

ಷಟ್ ಸ್ಥಲದ ಮಹತ್ವ:— ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಲಿದವರುಂಟು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ಇನ್ನುಳಿದವರು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಲಿದವರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಇವುಗಳ ತತ್ವಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ರಚನೆಯು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ವಾಗಲು ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಆಗ ಮಹತ್ವವಾದ ಅನೇಕ ಮತಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳಿರುವದರಿಂದಲೇ ಇದು ಪ್ರಸಾರಹೊಂದುವದು ಶಕ್ಯವಾಯಿತು. ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ವಿಶ್ವಧರ್ಮದ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ವಚನಗಳನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸ್ವರೂಪವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಅಮರಗಣಂಗಳ ಧರ್ಮವು ವಿಶ್ವಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯವಾ ಯವೂ ಇರಲಾರದು.

ಜಾತಿಭೇದ.

ವಿಶ್ವ ಬಂಧುತ್ವ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದವು ಉಳಿಯಲಾರದು. ಜಾತಿಭೇದವು ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಪಗೊಳಿಸುವದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡಿ ನಿಲ್ಲಲಾರವು.

ಜಾತಿಭೇದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿವಶರಣರ ಉಕ್ತಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಾಗವೆ. ಏಕೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ 'ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಸನ ಸ್ಥಲ' ವೆಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಲವಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಲಿಂಗಧಾರಿಯಾವ ಬಳಿಕ ಅವನು ಗುರುವಿನ ಕರಜಾತನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾವ ಜಾತಿಯವನೇ ಇರಲಿ, ಅವನು ಲಿಂಗಧಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವು ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈತನು ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರಿಯಾಗುವದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಶಿವನೆಂತಲೇ ಭಾಷಿಸಬೇಕೆಂದು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುತ್ತದೆ.

ಅಮರಗಣಂಗಳ ವಚನಗಳನ್ನು ನೀಕ್ಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೇ ಕುಲಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವು (೧) ಶಿವಕುಲ (೨) ಭವಿಕುಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೊಲೆ ಹದಿ ನೆಂಟು ಜಾತಿ ಕುಲಗಳೇಬಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿಯಂತೂ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಕುಲಗಳೆಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ಹೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕುಲವನಾರಿಸುವರೇ ? ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರುಂಟೇ ? ಎಂದು ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಹೊಲೆಯರಾ ರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬಿಗರಚೌಡಯ್ಯನು ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. "ಹೊಲೆಯ ಹೊಲೆಯ ಎಂದೊಡೆ ಹೊಲೆಯರವರೆತಪ್ಪರಯ್ಯ ? ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ಬೈದವನೇ ಹೊಲೆಯ" ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಕುಲದವರೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ ಶರೀರಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಬಂಧವೂ ಇರಲಾರದು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ವೀಕ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅಮರಗಣಂಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ದಿವ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಅಮರಗಣಂಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಲಕ್ಷಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಸವಾದಿಪ್ರಮಥರ ಉಚ್ಚ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಜಾತಿವಿಶಿಷ್ಟ ಭೇದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಎಷ್ಟೋ ಋಷಿಗಳು ಕೀಳು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸದ್ಗುಣ ಸದಾಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಲಜರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ ಬಂದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ “ವ್ಯಾಸ ಬೋಯಿತಿಯ ಮಗ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಾತಂಗಿಯ ಮಗ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಬ್ಬಲಿಗ, ದುರ್ವಾಸ ಮಚ್ಚಿಗ, ಕೌಂಡಿಲ್ಯಋಷಿ ನಾಯಿದ ಕಾಣಿರೋ. ಅಂತ್ಯಜನಾದರೇನು ? ಸದಾ ಚಾರಿಯೇ ಕುಲಜನಯ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸದಾಚಾರಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದವನೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. “ನಡೆನುಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದಲ್ಲಿ ಕುಲ ಹೊಲೆ ಇಲ್ಲ. ನುಡಿ ಲೇಸು, ನಡೆಯುಧನುವಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಿಡುಗಡೆ” ಎಂದು ಮಾದರ ಚಿನ್ನಯ್ಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಚಾಂಡಾಲ ನಾದರೆಯೂ ಶಿವಭಕ್ತನೇ ಕುಲಜನು. ಆತನೊಡನೆ ನುಡಿಗಡಣವ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದುದು ವೇದ. ಕುಲವ ನೋಡಲು ಬೇಡ. ಆತನೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯನು” ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿವಶರಣನ ಉಕ್ತಿ ಇದೆ. “ಕರ್ಮಜಾತನ ಕಳೆದು ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗವು ಪುಣ್ಯಜಾತನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಶಿವಕುಲವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಕುಲವುಂಟೇ ? ಶರಣರಿಗೆ ಅವ ಕುಲವಾದರೇನು ? ಲಿಂಗವಿದ್ದಾತನೇ ಕುಲಜನು” ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಶರಣರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಸೂತಕವನ್ನು ಅರಸಬಾರದೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. “ದಾಸೀಪುತ್ರನಾಗಲಿ, ವೇಶ್ಯಾಪುತ್ರನಾಗಲಿ ಶಿವ ದಿ ಕ್ಷೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೆಂದು ನಂದಿಸಿ, ಮೂಜಿಸಿ, ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಡುವದೇ ಯೋಗ್ಯ. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿಬಿಡುವವರಿಗೆ ಪಂಚ ಮಹಾ ಪಾತಕ ನರಕ ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ” ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಊಟೋಪಚಾರಗಳನ್ನೂ ಲಗ್ನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾತಿಭೇದದ ನಿರಾಕರಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವದು ಅವಶ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರು ಉತ್ತಮ ನಡೆನುಡಿಯುಳ್ಳ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೊಡನೆ ಅನ್ನೋದಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಮಾನಭಾವದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರಗೂಡೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂದೂ ಅವು

ಗಳನ್ನು ಗೂಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆತ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಲಗ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಚ್ಚ
ವರ್ಣದ ಪುರಾಣಮತವಾದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖತಿಗೊಂಡರೂ ಅವರು
ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವದ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿದ್ದರ ಉದಾಹರಣೆ
ಗಳು ಕೃಚಿತ್ತಾಗಿ ದೊರಕುವವು.

ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿಯು ಅಸ್ತೌತ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಗೋದಾವರೀ ತೀರ
ದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದವನು. ಅವನು ಉರಿಲಿಂಗದೇವನೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಗುರು
ವನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ
ತಾನು ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಈ ಮಠದ
ಗುರುವೆಂದು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು! ಅವನು ಮುಂದೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತರಗತಿಯ ವಚನಕಾರನಾದನು.

ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿಯು ಹೆಂಡತಿಯು ಹೆಸರು ಕಾಳವ್ವೆ. ಅವಳು ವಿದ್ವಾಂಸ
ಳಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಂತೆ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದಳು.

ಕೆಂಭಾವಿ ಭೋಗಣ್ಣನು ಈಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಭಾವಿ
ಗ್ರಾಮದವನು. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ಅವನು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿ
ಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೆ ಅಸ್ತೌತ್ಯರೊಡನೆ ಅನ್ನ
ಪಾನಾದಿ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೆ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಾಗಿ ಅವನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು
ಹೊರಟನು. ಆದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ದೈವತಗಳೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಹೋಗಹತ್ತಿದವು. ಆಗ ಜನರು ಭೀತಿಗೊಂಡು ಭೋಗಣ್ಣನನ್ನು ಅದರಿಸಿ
ಅವನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಗ್ರಾಮ
ದಲ್ಲಿಯೇ ಇರತೊಡಗಿದನು.

ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರಂಬಿ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯು ಅಸ್ತೌತ್ಯರೊಡನೆ
ವರ್ತಿಸಹತ್ತಲು ಅರಸನು ಅವಳನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ಅದು ಅವಳ ಮಹಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಫಲವಾಯಿತು. ಈಕೆಯು ಪಂಡಿತಾ
ರಂಧ್ಯನ ಶಿಷ್ಯಳಾಗಿದ್ದಳು.

ಮಾದರ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಉಳಿಯ ಮೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಈತನು ಉಚ್ಚ ತರಗತಿಯ ವಚನಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ನಾವದಿಗೆಯ ಗುಡ್ಡಮ್ಮೆಯು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಳಾಗಿದ್ದಳು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವಳಿಗೆ ಪೀಡಿಸಹತ್ತಿದರು. ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಸೋಮನಃಥ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗುಜರಾಥದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತರುವೆನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿ ಆ ಲಿಂಗವು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಳು.

ಮಾದರ ಚನ್ನಯ್ಯನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೂಡ ದಿನಾಲು ಪರಮಾತ್ಮನು ಊಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಮಹಾ ಕವಿ ಹರಿಹರನು ತನ್ನ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಶಿವನಾಗಮಯ್ಯನೆಂಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಬಸವೇಶ್ವರನು ಅವನನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ ದರ್ಬಾರಕ್ಕೆ ಬರುವನು. ಬಿಜ್ಜಳನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ದರ್ಬಾರಕ್ಕೆ ಬರದಿರಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದವಿಲ್ಲೆಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನು ವಾದಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜ್ಜಳನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇದೆಯೇ? ಅವರು ಎಂದೂ ಉಚ್ಚಕುಲದವರಾಗಲಾರರು ಎಂದು ನುಡಿಯಲಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಶಿವನಾಗಮಯ್ಯನ ಬೆರಳುಗಳೊಳಗಿಂದ ಹಾಲು ಸುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದವನು. ಮತ್ತು ಬಹು ವಿಧ್ಯಾಂಸನು. ಅವನು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಳ ಜಾತಿಯವರೊಡನೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರಲಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವನನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಶಿವಶರಣರು ಜಾತಿಭೇದವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಚ್ಚ ವರ್ಣದವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೊಡನೆ ಲಗ್ನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹೆರಳಯ್ಯನು ಮಜ್ಜೆಗಾರನು. ಮಧುವರಸನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಲಗ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದವು. ಅದಕ್ಕೆ

ಬಿಜ್ಜಳನು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಲಾಗಿ ಶಿವಶರಣರೆಲ್ಲರು ಒಂದಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು.

ಕಕ್ಕಯ್ಯನು ಧೋರರ ಕುಲದವನು. ಅವನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕೂಡ ಬಿಜ್ಜಳನ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೊಂಡು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಚನ್ನಬಸವನಗೂಡ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತ ಉಳಿದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು.

ಶ್ವಪಚಯ್ಯನು ಅಸ್ತೃಶ್ಯನು. ಆದರೆ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಾನುಭವಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಾಜಕ್ರಾಂತಿಯು ಆದದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯುಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರೇ ಕಾರಣರು. ಅವರು ಉಚ್ಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತೃಶ್ಯ ಮೊದಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿಯ ಶಿವಾನುಭಾವಿಗಳಾಗಿ ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳು ತಲೆದೋರಿದವು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಮಹತ್ವದವೆಂದು ಎನಿಸಿತೇ ಹೊರ್ತು ಜಾತಿ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳು ಮಹತ್ವದವೆಂದು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಲಿಂಗಧಾರಕರಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಹತ್ತಿದರು. ಈ ತರದ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾದದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಿದವರು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರೇ ಇದ್ದಾರೆ.

ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಮಾಜ.

ಈ ನೆರಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಥವಾ 'Secular' ಸಮಾಜವಿರುತ್ತದೆಂಬುದು ವಾಚಕರ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೆ ಬರದೆ ಇರದು. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು

ಕೀಯ ಪಟುಗಳು ಭಾರತವು ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಧ್ಯೇಯವು
 ಕೈವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸುಮಾರು
 ೮೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಿ, ಅವರು
 ಜಾತ್ಯತೀತ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು
 ನಾವು ಲಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾಚಾರನೆಂಬ
 ಅಚಾರವು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ
 ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಯು ದೃಢಪಡುತ್ತದೆ.
 ಶಿವಾಚಾರದ ಅರ್ಥವು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುರು
 ಲಿಂಗಜಂಗಮಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಅನು
 ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಡುವದರಿಂದ ಈ ಮೂರೂ ಅವರಣಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ
 ಇರುತ್ತವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನೇ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ
 ವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು
 ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದ
 ರಿಂದ ವೀರಶೈವವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಆದರೆ 'Secular' ಸಮಾಜವಾಗಿರು
 ತ್ತದೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವೀರಶೈವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ
 ದವರು ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು
 ಜಾತಿವಾಚಕ ವರ್ಗವೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಎಲ್ಲೆಯೂ ಹೇಳಿರು
 ವದಿಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಯಕಗಳು.

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಂದು
 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
 ಇದೊಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವ ಕೆಲ
 ವೊಂದು ಜೀವನದ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀರಶೈವನು
 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ.
 ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವೀರಶೈವನು ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವನು
 ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಕಟ್ಟಳೆಯಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟ
 ಳೆಯನ್ನು ಅವರು ಈ ವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
 ಶಂಕರದಾಸಮಯ್ಯನು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರಭಟ್ಟನೆಂಬ ಹೆಸ

ರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಹಿಂದುಗಡೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದನು. ಆಗ ಅವನ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುವು ಅವನಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆಯ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದನು. ಆದೇ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ನೇಗಿಯ ಕಾಯಕವನ್ನೂ ಒಕ್ಕಲು ಮುದ್ದಯ್ಯನು ಒಕ್ಕಲುತನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದದ್ದು ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವವು ಗುರುವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗದವರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಕ ವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಶಿವಶರಣರ ಉಕ್ತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜವು ಕಡಿಮೇತರದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇರೊಂದು ಸಮಾಜವು ಹೆಚ್ಚಿನದು, ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ತತ್ವವು ಅವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉಪಜೀವನ ಮಾಡುವದು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿರುವದು ಒಂದು ಅವಮಾನಕರವಾದ ಉದ್ಯೋಗವೆಂದು ಅವರು ಎಂದೂ ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಆಂಗೀಕರಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಕಿದ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಮೂಲಕ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಉದ್ಯೋಗ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಸಮಾಜವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶವು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶವಾಯಿತು. ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಯಕವನ್ನು ಜರಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸ್ವರೂಪವು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಛಾವಿರ ಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಾವು ಮಾಡುವ ಜೀವನದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗರ್ಪಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು. ತನ್ನ ಗರಜುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಅವನು ಗಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಿವಾರ್ಪಣ

ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಮಾಜವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃತ್ರಿಮ ಭೇದಭಾವಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಭಾವವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ವೀರಶೈವನು ತನ್ನ ಗರಜುಗಳ ಪೂರ್ತೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ನಾನಾಧರ್ಮದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಲಸ ಲವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನಸ್ಥಾನದರೆಂಬ ಭಾವವು ಬಲಿಯಿತು. ವೀರಶೈವರು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀಚ ಜಾತಿ ಉಚ್ಚ ಜಾತಿ ಎಂದು ಭೇದ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯಕರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾದವು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಸಾಧುಗಳೂ ಉದಯವಾದರು. ವಚನಕಾರರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರು. ಅಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಉದ್ಭವಿಸಿದರು. ಎರಡೆಂಭತ್ತು ಕೋಟಿ ವಚನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ದೊರಕಿರುವ ನೂರಿನ್ನೂರು ವಚನಕಾರರು ಮಾತ್ರ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯದೆ ಇದ್ದ ವಚನಕಾರರು ಇನ್ನೂ ಬಹುಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರೂ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಿಯವರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋದರು

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಧರ್ಮವಲ್ಲ.

ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಡೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಜಾತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸದ್ಗುಣಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಉಚ್ಚಕುಲದವರೆಂದು ಇವರು ಭಾವಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಸಮಾಜವೆಂದು ಬಹುಜನರು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು. ಜನ್ಮಮಾತ್ರದಿಂದ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಯಾರನ್ನೂ ಹಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಶರಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ತ್ತುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಆಗಿರುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನು ತಾನು ಸ್ವತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರಲಾರದು. ಅದು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು ಅಂಧ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದನು. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅಂಧ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆಯ ಸೋಮನಾಥ, ವೇಮನಾರಾಧ್ಯ ಇವರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಆದರೂ ಅವರು ವೀರಶೈವ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳಾದರು. ಕೆಂಭಾವಿ ಭೋಗಣ್ಣ, ಮಧುವರಸ, ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ, ಇವರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ, ಹರಿಹರ, ರಾಘವಾಂಕರು ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಆದರೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ವೀರಶೈವರಾದರು. ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೊತ್ತುವ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಉಚ್ಚವರ್ಣದವರು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಉಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಸಹ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೀರೋಧೀ ಧರ್ಮವಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಭೇದವಿಲ್ಲ.

ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಳ್ಳವರಾಗುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದವರಂತೆ ವೀರಶೈವ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ತನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕವು. ಹೇಗೆ ಪುರುಷನು ಪಟ್ಟಾಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯಳೂ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಾಸ್ಥಲ ಸಂಪನ್ನಳಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ತತ್ವವು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರು ವಚನಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಚನ ವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ, ಲಿಂಗಮ್ಮ ಮುಂತಾದವರ ವಚನಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹ ಉಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಲಗ್ನವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಡುವುದು ಅವರ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಿರಲಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚ್ಯುತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಬಹುಜನ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನವಾದವರು ಅನೇಕರಿದ್ದರು. ಬಸವೇಶ್ವರನು ವಿವಾಹಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ, ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ವೀರಶೈವರು ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಹೇಗೆ ಜೈನರು ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ವೀರಶೈವರು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಜೈನರಂತೆಯೇ ಆಚರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಶೈವರು ಚರ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಚರ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶುಪಕ್ಷಾದಿಗಳು ಚರಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂತಲೂ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳು ಅಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂತಲೂ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಚರಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜೈತನ್ಯವು ಇದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಭಿಜ್ಜಾದಿಗಳಿಗೂ ಜೈತನ್ಯವಿದ್ದು ಅವಕ್ಕೂ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವದೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಶರಣನು ತನ್ನ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿದು ನೆಲದಮೇಲೆ ಉದರಿ ಬಿದ್ದ ಹೂವುಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಪೂಜಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಗಿಡಗಳ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೋವು ಆಗಿ ಅವು ಬಳಲುತ್ತವೆ, ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವನು ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುವನು. ಇದರಿಂದ ಅವನು ವನಸ್ಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ವಚನಕಾರರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಯ್ಯನು ವಚನಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮುದ್ರಿಕೆಯು ದಸರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವೆಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮೇರೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಧೆಯಾಗುವಂತೆ ಅವರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವದೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಅನೇಕ ಉಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಹು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಬಂದರು. ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಕಟುವಾಗಿ

ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕುರಿ ಹೋತುಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ನೋಡಲು ಇದ್ದಿತು. ವಚನಕಾರರು ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತಬಳಿಕೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲವೋ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಯು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬಹುದು, ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರನು “ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವು ಅದಾವುದಯ್ಯ ? ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ” ಎಂದು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಡದು.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬಾರದೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಗ್ರಹಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮುಂದಾಗುವದನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ನೊಡಲಾದ ನವ ಗ್ರಹಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ಜನರು ನೋಡುವದುಂಟು. ವೀರಶೈವರು ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಅವರು ಲಿಂಗಭಕ್ತರೆಲ್ಲ, ಗ್ರಹ ಭಕ್ತರೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರು ಇವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವದುಂಟು. ವೀರಶೈವರು ತಮ್ಮ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರವೆಂದು ವಚನಕಾರರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶುಭ ದಿವಸಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಶುಭವಾಗುವದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಬಲವನ್ನು ನೋಡುವದು ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲವೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಹೇಳುತ್ತಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಶಕುನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಾರದೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ವೀರಶೈವರು ಲಿಂಗಭಕ್ತರಾಗಿ ಲಿಂಗಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಬರುವದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಭಕ್ತರು ತಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಒದಗಿದರೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸುಖ

ವನ್ನು 'ಲಿಂಗಾರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ' ಉಪಭೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ವಚನಕಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದುಂಟು. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿವಯೋಗ ಸಾಧನೆ.

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆ ನೊಂದಲಾದ ವಚನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳ ಇವರು ಯೋಗಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದು ವರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಗಿ ಸ ಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ದೇಹಬಲ ಮತ್ತು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಗಳು ವರ್ಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವವಾದ ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಭಕ್ತಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳು ಷಟ್ಸ್ಥಲಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ದೊರಕಿಸಿ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ವಚನಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜನತೆಯ ಲಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಶಿವಾನುಭವಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ವೀರಶೈವರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರವು ಒಂದು ಯಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಶರೀರಿಯು ಯಂತ್ರವಲ್ಲ. ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವಕಳೆಯಿದೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಆತ್ಮವಿದೆ, ಯಂತ್ರದಂತೆ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವದಷ್ಟೇ ಅವನ ಅಂತಿಮ ಧ್ಯೇಯವಲ್ಲ. ಯಂತ್ರದ ದುಡಿತದಿಂದ

ಉಂಟಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕಾನಂದದಲ್ಲಿ ಸೊಬಗು ಸೌಂದರ್ಯವೆಂಬವುಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆನಂದವು ರಸಭರಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತೆಗೇರಿ ಆನಂದ ಪಡೆದರೆ ಅದು ಬರೇ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆನಂದವೇ ಹೊರತು ಸುಖಕರವಾದ ಆನಂದವಲ್ಲ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಯವಗಳು ಪುಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಆನಂದಪಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಆನಂದವು ತಾಮಸೀ ಆನಂದವಲ್ಲದೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಆನಂದವಾಗಲಾರದು. ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಹಠಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟತರವಾದ ಸುಖವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲಭಿಸಿದರೂ ಅದು ಕಷ್ಟವೇ ಹೊರತು ನಿಜಸುಖವಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ರೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಗುರಿಯು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿದಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವದೇ ಅವನ ಅಂತಿಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರಬೇಕು.

ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಮಾರ್ಗವು ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಇದಿರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಅಧಿಕವಾದುದೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ “ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ” ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮನ “ಗುರುಕರುಣ” ಎಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕಾರನು ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾಕ ಜನರಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹದು. ಆದರೆ ಶಿವಶರಣರ ಮಾರ್ಗವು ಬಹುಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳ ತಳಹದಿಯಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಶಿವ ಯೋಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂಬುದೇ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಇವುಗಳ ಕುರುಹಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಇವುಗಳ ದ್ಯೋತಕವು. ಭಾವಲಿಂಗವು ಜ್ಞಾನದ ತಿರುಳಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯೋಗವು ಯಂತ್ರದ ದುಡಿತದಂತೆ ನಿರಸವಾದುದು. ಅದರಂತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವು ಮಾತಿನ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥

[illegible]

ಸಂಸುಟಿ ಎಲಾ

ಸಂಚಿಕೆ ೧೧

ತಿವಾನುಭವ

ಸಂಪಾದಕರು:

ಪ್ರ. ಗು. ಹಳೇಕಟ್ಟೆ,

ಬಿ. ಬಿ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ಶಾ. ಚ. ೪-೧೨೦] ವಿಜಾಪುರ [ನವೆಂಬರ್ ೧೯೫೪

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

೧. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ	೨೯೯
— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಚಡಚಣ.	
೨. ಅಯ್ಯನವರ ಗೋಳಾಟ	೩೨೦
— ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.	
೩. ಶೋಧನೆ (ಕವಿತೆ)	೩೨೪
— ಶ್ರೀಯುತ ಅನಂದ ಕವಿಗಳು, ಕುರುಗುಂದ.	
೪. ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿ	೩೨೫
— ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋದುತ್ತಯಿ ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.	
೫. ಜೀವಮೌಂದನಂತವಾಹಿನೀ (ಕವಿತೆ)...	೩೩೦
— ಶ್ರೀಯುತ ಪಿ. ಜಿ. ಅಂಗಡಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ.	
೬. ೭೭೦ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು	೪೯-೮೦
— ಶ್ರೀಯುತ ರಾ ಬ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ, ಬಿ. ಏ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.	

ಶಿವಾನುಭವ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗೆ

ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರಿ.

ಶಿವಾನುಭವ

ವರ್ಷ ೨೮	ನವೆಂಬರ್ ೧೯೫೪	ಸಂಚಿಕೆ ೧೧
---------	--------------	-----------

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ.

(ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ. ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ-ಚಡಚಣ)

ಪೂರ್ಣ ಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪ

ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಪುರಾತನ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆತಯೋಗ ರ ಜಯೋಗ ಗಳೂ, ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ-ಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳೂ, ತಂತ್ರಯೋಗವೂ, ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದರ ಪೂರ್ಣಯೋಗವು ಸರ್ವಾಂಶಗಳಿಂದ ಆದೇತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಾ.

ಹೆತಯೋಗವು ಶರೀರವನ್ನೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಚಿತ್ತ-ಮನ-ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನ ವನ್ನೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತಿಯು ಪುರುಷನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪುರುಷ ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದರ ಪೂರ್ಣಯೋ ಗವು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆತಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಾಂಗವಾದ ಆಚೇತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಗ ವತ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಜರೆ-ವ್ಯಾಧಿ-ಮೃತ್ಯುಗಳ ಭಯ

ದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿನಂಥ ಈ ಜಡಶರೀರವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಸಹಜದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಅಭೀಪ್ಸೆಯೊಡನೆ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಶರೀರವು ಸಹ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಶುದ್ಧವೂ ಉಪಯುಕ್ತವೂ ಆದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ರಾಜಯೋಗಿಯು ಮನವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೇತ್ತರಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲದೆ ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನೈತಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಪೂರ್ಣಯೋಗದ ಸಾಧಕನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಚಿತ್ತದ ಸ್ಥಿರತೆ, ಪ್ರಾಣದ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಹೃದಯದ ತನ್ಮಯತೆ, ಹಾಗೂ ಶರೀರದ ಸರ್ವ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇವೇ ಪೂರ್ಣಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂಮಿ. ಅಂಥ ಶುದ್ಧ, ಶಾಂತ, ನಿಶ್ಚಲ ಹಾಗೂ ನೀರವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಲಿನಿಂದ ಭಾಗವತ ಆನಂದ ಪ್ರೇಮಗಳು ಇಳಿದು ಬರುವದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗದ ಸುಂದರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕಾಣುವೆವು.

ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಜೋರುಕೊಡುವಷ್ಟು ಇನ್ನಾವುದರ ಮೇಲೆಯೂ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಜೋರು ಕೊಡಲಾರರು. ವಾಸನಾ, ಅಹಂಕಾರ ಇವೆರಡೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಹೆಣೆಯದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಸನಾ ದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಫಲಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿ, ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಶೂನ್ಯನಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಂತ್ರವಾಗಿ, ಏಕಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪೂರ್ಣಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವ ಸಲುವಾಗಿಯೂ, ಏಕಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಲುವಾಗಿಯೂ

ಮಾಡಲಾಗದ ಕರ್ಮವು ಯಜ್ಞರೂಪವೆನಿಸಲಾರದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರದು.

ಭಕ್ತಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿವಶಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದಲ್ಲದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಮೀಪಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅದೆ. ಪೂರ್ಣ ಯೋಗದ ಸಾಧಕನು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದೂರನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರತು ಇನ್ನಾವ ವಸ್ತುವೂ ತನ್ನದಾಗಿ ಉಳಿಯಲಾರದು. ಅವನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಲುವಾಗಿಯೇ. ಅವನ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ನಿರ್ವಾಣ ಇಲ್ಲವೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಲ್ಲ. ಮಹತ್ತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸುವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ತಿಯೇ ಅತನ ಜೀವನೋದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣ-ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಏನ್ನು ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಸಮಾವೇಶವು ಪೂರ್ಣಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುವದೆಂದರೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಅಂತರಾತ್ಮನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಅಜ್ಞಾನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿ ಸಮ್ಯುಖಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಾಣಾವಧಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧನದಿಂದ ಕಾಮನೆ, ವಾಸನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಗಂಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಡೆದಂತೆ ಅಂತರಾತ್ಮನು ವಿರಸನಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸುಸಂಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಅವನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕರಗುವದಲ್ಲದೆ ಅವನು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆಯೂ, ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಸ್ತೃತ್ವತೆಯ ಬದಲು, ಆತ್ಮನ ಅಧಿಕಾರವು ರೂಢವಾಗುವದು. ಆಗ ಅವನು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಜೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಹತ್ತುವನು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸಾಧನವು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಕರ್ಮವು ಭಗವದನುಕೂಲವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಓಡಿಸಿ, ಯಾವುದನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು— ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಫುಟಿತ ಅಂತ

ರಾತ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಅರವಿಂದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ - “ನೀವು ಮನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಂಡು, ಅನುಭವಭಂಡಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಶಾರೀರಿಕ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲರಾದರೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮುಖ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಸಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದಾವುದೂ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಈಶ್ವರನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಪೂರ್ಣಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳಿಸುವುದು.

ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವಾ. ಶಕ್ತಿಯಾದರೂ ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವೇ ಆಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕನು ತಂತ್ರಮಂತ್ರಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣಯೋಗವು ಏನನ್ನು ಗ್ರಹಿತವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ - ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಗಡೆ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ದಯಾಮಯಿಯಾದ ತಾಯಿಯು ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಯಂತ್ರವಾಗಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬೀಳಿಸಲು ಅವಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಗದ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಸರ್ವಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ, ಶಕ್ತಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗುವುದು ಈ ಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಾಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು, ಸಾಧನದ ಸರ್ವಧಾರವನ್ನು ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಾಧಕನು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ ಬಿಡುವನು. ಯಾರಿಗೆ ಮಾತೆಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗದೆ, ಯಾರು ತಾಯಿಯ ಕೈವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಯಾರು ತಾಯಿಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸರ್ವಾರ್ಪಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಮಾತೃಪ್ರೇಮದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಈ ಯೋಗದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಾರರು. ಹಾಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೀದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾದ

ಮಾಯೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅದರ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮಂದಾಕಿನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಮಾತೆಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಯ ವರದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಅವರು ಅಸೀಮಧೈರ್ಯದಿಂದಲೂ ಉತ್ಕಟವಾದ ತತ್ಪರತೆ-ಏಕಾಗ್ರತೆಗಳಿಂದಲೂ ಒಮ್ಮೆ ವೇಗವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಂದವಾಗಿ ಸಾಗಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವರು. ಭಯವನ್ನೂ ನಿರಾಶೆಯನ್ನೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೂ ಸುಳಿಯಗೊಡಲಾರದು. ಯಾರಿಗೆ ಮಾತೆಯ ಕೃಪಾದದ ಒಂದು ಕಣವೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿನ ಯಾವ ಬಾಧೆಯು ತಡೆಯ ಬಲ್ಲದು? ತಾಯಿಯು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಆಕೆಯ ಚರಣಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಕೊಳ್ಳುವ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿ ಅವಳ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೋ ಅವರು ಒಂದುದಿನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಈ ಮಾನವೀಯಸ್ತರದಿಂದ ಏರಿಹೋಗಿ ದಿವ್ಯಕ್ತರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವರು.

ಪೂರ್ಣಯೋಗದ ಸಾಧನ.

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಪೂರ್ಣಯೋಗವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವೂ ವ್ಯಾಪಕವೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸವಾದಾದಿಗಳ ಕಠಿಣವಾದ ಬಾಹ್ಯನಿಯಮಗಳ ಹಾಗೂ ಕಠೋರವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸುಗಳ ಉಪಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಕೊಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯನಿಯಮಗಳು ಅವಿವೇಕ ಉದಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಧನದಂತೆಯೇ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಕ್ಷೇಲ್ಲಕವಾದ ಅಹವ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ದೀರ್ಘಕಾಲಾವಧಿ ಯಲ್ಲೆಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದವುಗಳನ್ನು ಅವನು ಸಹಜವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಧಾವದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣದಲ್ಲಿ

ಯಥಾರ್ಥತೆಯು ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಪ್ರೇರಣೆಯುಂಟಾಗಿಬಿಡುವದು.

ಅಭಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೋದ್ಘಾಟನೆಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗದ ಸಾಧನವು ಆರಂಭವಾಗುವದು. ಆತ್ಮೋದ್ಘಾಟನವೆಂದರೆ— ಆಧಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಭಾಗವತ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆದಿಡುವುದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗುವದು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಶಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಶುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಷ್ಠೆ. ಅಭಿಷ್ಠೆಯೂ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾವೆ, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಣದ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿಷ್ಠೆಗೆ ನೇರವಾದ ಆಂತರಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಮನಃಷ್ಠನು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇರಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾನೆ, ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಷ್ಠೆಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಷ್ಠೆಯು ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಯಾವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಮುಂದೊಡ್ಡದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಕಿತನಾಗಿ "ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಲಿ, ಹೊ ಬಿಡಲಿ" ಎಂದು ಮೊರೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಹೊರಟರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಭಗವತೀ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಇಳಿಯುವದು. ಸೀಮಾಬದ್ಧವಾದ ಜೀವವು ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಸೀಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವದು ಅಸಂಭವ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಭಗವದನುಭೂತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂದರೆ, ಶರೀರ - ಪ್ರಾಣ - ಮನಗಳ ಗದ್ದುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಗೊಳಿಸುವುದು.

ಶ್ರೀ ಆರವಿಂದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಆಖಿಲ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂಲ ಸ್ರೋತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಪರಮ

ಜೈಷ್ಠ್ಯಮಯಿಯೂ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪಗಳೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶ್ವಾ ತೀತನೂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಆದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯು ಸಹ ವಿಶ್ವಾತೀತಳೂ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಆದ ಮಾತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯೆಂಬುದು ಆದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯ ದೇ ಒಂದು ಆತ್ಯಂತಿಕ ಬಾಹ್ಯಪ್ರಕಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯದ ಅನಂದದ ಆ ದೇವಿಯು ಮೇಲಿನಿಂದಲೇ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಮನುಷ್ಯನ ತೀರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅನಂತ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವು ತಕ್ಕವರಾಗಬೇಕಾಗುವದು

ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣವೇ ಭಾಗವತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಜವೂ ಸುಗಮವೂ ಆದ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಬಲ್ಲರೋ ಅವರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಲ್ಲರು. ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣವು ತೀರ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗ, ಮನ, ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಣ, ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮ, ವಾಸನಾ, ಕಾಮನಾ, ಸಂಕಲ್ಪ, ವಿಚಾರ, ಸ್ವಭಾವ, ಪ್ರಯತ್ನ, ವೃತ್ತಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರುವದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನೂ, ಅಡಗಿ ಕುಳಿತವುಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುವದು. ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣದ ಈ ಭಾವವು ಅಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿಬಿಟ್ಟರೂ ಯೌಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಇನ್ನಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ವರೆಗೆ ದೈವೀಶಕ್ತಿಯು ಅವಾಧಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾರದು. ದೈವೀಶಕ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡತೊಡಗುವ ವರೆಗೆ ನೈಯತ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿಯುವದು. ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ, ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಶರೀರಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು

ಸ್ವಾಗತಿಸುವದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಃಪ್ರಾಣಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದುವಾಗ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಉಚ್ಚಶಕ್ತಿಯು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಾರದು.

ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಃಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ಗುಪ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯ ತೊಡಗುವೆವು. ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಕುಪ್ತ ಹಸ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಶೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರತೊಡಗುವದು. ನಾವು ಎರಡನೇ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲೆಪಿಡಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಟವಾಡಹತ್ತುವದು. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಮರ್ಪಣವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವೀ ದೈವೀಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮಾ ಅವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಎರಡನೇದರ ಆರಂಭವೆಲ್ಲಿ -- ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಮೂರನೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಗದ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಧಿಸಯಮೂಳಾಗಲಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳ ಸಾಧನವಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸು-ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾ ಶಕ್ತಿಯು ಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಧಾರವು ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿಹ್ನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದಂತೆ ಆ ಭಾಗವತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲಾರೆವೆಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತೆಯ ಇಚ್ಛಾನ ಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವದು. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನವು ಅದೆಷ್ಟು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಿಂದ ಸಾಗುವದೆಂದರೆ- ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಚರಿತರಾಗುವೆವು. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣುತಪ್ಪಿಸಿ ಯಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಈ ರೂಪವೂ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅದು ತೆಗೆದೊಗೆಯಬೇಕಾದುದನ್ನು ತೆಗೆದೊಗೆದು, ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕಾದುದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚತ್ತವರು ಏಟು ತಿನ್ನುವದಿಲ್ಲ. ಗುಡಾಂತರಕ್ಕೀಡಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಚೇತನರಾಗಿ ಮಾಡುವರು. ಯೋಗಯುಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡುವರು. ಇದೇ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ.

ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಅವನು ಆದನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೇರಿ ಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರರೂ ಸಚೇತನರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಂತ್ರದಂತೆ ವಿನಶರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಹಂಕಾರ ವಶದಿಂದ ತಾನೇ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕರೆಂದೂ ಪ್ರಭುಗಳೆಂದೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಭ್ರಮೆ. ಆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಸಚೇತನರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವದೆಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ— ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಿಸುವದೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವೆನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ನನಗೆ ಬೇಡವಾದುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಲುವೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಮನವನ್ನು ಉಚ್ಚಚೇತನದಲ್ಲಿ ಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಚೇತನೆ, ದಿವ್ಯ ಕಾಂತಿ, ದಿವ್ಯ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಮನ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಲಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಸಮರ್ಪಣವೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮನವು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರ, ಚಿತ್ತವು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಭಾವನೆ, ಪ್ರಾಣವು ತನ್ನ ರೂಢಿಯ ವಾಸನಾ, ಶರೀರವು ತನ್ನ ಜಡತೆ—ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲಾರವು. ಅವು ತಮ್ಮ ಆಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಜೀವದ ಹಂಗುಮೊರೆದು ಕಾದುವವು. ಮಹಾ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರದೂಡಿದರೂ ತಿರುಗಿ

ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಎರಗುವವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತರೇವರು, ಸೈತಾನವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರದೂಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಅಂಧಕಾರ ಉಳಿದು, ಸೈತಾನವು ಒಣುಗುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದಾ ನೊಂದು ಛಿದ್ರವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಏಳು ಜನ ಸಂಗಡಿಗರ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ವಿರಶೋಚನೀಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನು ತಪ್ಪು ತ್ತಿರುವ ವರೆಗೆ ಅವನು ಈ ಹೋರಾಟ ನಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋರಾಡಿ ಹೋರಾಡಿ ಆತನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಗಾಬರಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಕಾಗೆಯನ್ನು ಗಿಳಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ದಾನವನನ್ನು ದೇವತೆ ಮಾಡುವ ವಹಾ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಹತಾಶೆಯರಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಈ ಯೋಗದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಶ್ರೀ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಹಂಜರಿಯಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ನಿಂತಲ್ಲೆಯೇ ನಿಂತಿ ರಲಿ ಆದರೆ ನಾವು ತಡವಂಸದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹರುಷದಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಗೊಂಡು ಸಾಧಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕೆಂದು ಶರಣಾಗತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ.

ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರಿ, ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದರೆ ಮುಗಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗುವದೆಂದರೆ— ನಮ್ಮ ಮನದ ಪ್ರತಿ ಯೊಂದು ಭಾಗ, ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಳೆ, ಶರೀರದ ಲಿಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗ ಇವು ಸೂರ್ಯಮುಖ ಎಂಬ ಹೂವು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವರಳಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರತು ಇನ್ನಾರ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸತ್ತೆಯ ವೀಣೆಯು ಇಂದು ಏಕಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಝಂಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ ಕೊಡವು ಅಮೃತದಿಂದ ತುಂಬಿ ಬಿಟ್ಟಹಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯು ದೈವೀಭವದಿಂದ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಹಾಗಿ.

ಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ? ತನ್ನೊಳಗಿನ ಸುಸ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದವನು. ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವನು. ಆದರೆ ಯೋಗಿಯಿಂದಕೂಡಲೇ ಪರ್ಣಕುಟಿ ನಿವಾಸಿಯೂ, ಕಪನಿಧಾರಿಯೂ, ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಜೀವಿಯೂ ಆದವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ಮತದಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಅಂತಿಮವಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಧನ ಧಾನ್ಯ ಗೃಹಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದೆಷ್ಟು ಜೋಕೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವೆವೋ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅನೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲುಗಳು. ಅವು ಗಳಿಂದ ದೂರವಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅರವಿಂದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಧನವು ಸ್ವಯಂ ಅನರ್ಥಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಅಸುರರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೈಯೊಳಗಿನ ಧನದ ದುರ್ಯವಹಾರವೇ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಧನವನ್ನು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗಾಗಿ ವ್ಯಯಗೊಳಿಸುವವರಷ್ಟು ಜನ ಇಂದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ? ತಾವು ಗಳಿಸಿದ ಧನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದವರು ತೀರ ವಿರಳ. ಆ ಧನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಡೆಯರೆಂದು ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆದರೆ ಆ ಧನವು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಜೀತದಾಳು ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅದೊಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಯೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅವರು ಧನವನ್ನು ಆಳುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧನವೇ ಅವರನ್ನಾಳುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಲ್ಲ ಧನವು ಅಸುರ-ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅಹಂಕಾರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಯವಾಗಿ, ವಾಸನಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ, ಅವರ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಾಧೆಯಾಗಿ ಕೋಟ್ಯವಧಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕರಿಸಬಲ್ಲ ಧನವು ಗತಯುಧ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿತು. ಹೀಗೆ ದೋಷ ಧನದ್ದಲ್ಲ; ವ್ಯಕ್ತಿಯದು.

ದೈವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಜಡಮೊಳಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನವೂ ಬೇಕು, ಶಕ್ತಿಯೂ ಬೇಕು. ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರರ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮನವು ನೀರೊಳಗಿನ

ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದಿಯಂತೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಯೋಗಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಬಡ ತನಸ ಬವಡೆಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಹಿಮಗಿರಿಯಂತೆ ಅಚಲರೂ, ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತರೂ ಆಗಿ ಆತ್ಮಾನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿರಬೇಕು.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರ್ಮಿಯೂ ಅವನ ಕೈಯೊಳಗಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಯಂತ್ರವೂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧಕನು ಧನ-ವಿಶ್ವಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಲಾಲಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸನೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಸುರನ ಮುಷ್ಟಿಯೊಳಗಿಂದ ಧನಬಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಲ್ಲವನ ಅಂತಃಕರಣವು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ಅವನ ಕರ್ಮ, ಗಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಧನ ಈ ಮೂರರ ಮಹಾ ಸುಂದರ ಸಮರ್ಪಣ ನಾಗತೊಡಗುವದು.

ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಹಜವೂ ಸುಲಭವೂ ಆದ ಉಪಾಯವು ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿಶಾಲವೂ, ವಿಶ್ವತವೂ ಆದ ಪ್ರೇತವು ಸಿಕ್ಕುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಸಮರ್ಪಣಕ್ಕೆ ತೀರ ಉತ್ತಮವಾದ ತಳಹದಿಯೆಂದರೆ, ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂಬ ಅನುಭವ ತಳೆಯುವುದು. ಆದರೆ ರಾಜಸಿಕ-ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರಿ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವನು ಸಹ, ಈಶ್ವರನೇ ತನ್ನಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವದುಂಟು. ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ತಿಳಿಗೇಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಯೋಗಸಾಧಕನಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಮನವು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಾಣಬೇಕೆನ್ನುತ್ತದೆ. ತಡವಾದರೆ ನಿರಾಶೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನಮಗೆ, ಫಲಾಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ರೈವ್ವರನ ಕೈಯಂತ್ರದಂತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇ ಅವಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ-

ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಸಮರ್ಪಣದಿಂದ ಸಾಧಕನು ದಿವ್ಯಚೇತನದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ನಾದಾಗ, ಅವನ ಮನ ಹೃದಯಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶರೀರವು ಸಕ ಛೇದನತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಚಾಲಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ, ಅವು ತಾಯಿಯ ಒಂದೊಂದು ಕಂಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವವೆಂದೂ ಅನುಭವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ದಿನದಿನವೂ ದಿವ್ಯಚೇತನ, ದಿವ್ಯಶಾಂತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತ ಅಂತರಾತ್ಮನಲ್ಲ ಹೊಸ ಜನ್ಮಪಡೆದುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ.

ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಚಲಿತ ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳು ಎರಡು. ಒಂದು ಅಂತರ್ಗ ಮನ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ವಿಗಮನ, ಅಂತಃಕರಣದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿ ಯುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ಮನದ ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುವುದು. ನಮ್ಮ ಹೃದ್ಯು ಡೆಯಲ್ಲಿ ವಲಗಿದ ಸಿಂಹವು ಎಚ್ಚತ್ತು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಹಿಂಶ್ರ ಜಂತುಗಳ ಕೋಲಾಹಲವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಶಾಂತ ವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಅಂತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕೆಲವು ಕುರುಹುಗಳುಂಟು. ನಾನು ಒಳಗೊಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತಲಿವೆ. ನಾನು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯುಳಿದಿಲ್ಲ. ಶರೀರವು ಶಾಂತವೂ ನಿಷ್ಕಂದವೂ ಆಗುತ್ತ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸುಖಾಸನವುಂಟಾಗಿ ಬಿಡುವದು.

ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ತೆರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹಗುರಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರವನ್ನು ತಲು ಪುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೊರಮುಗ್ಗಲು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಒಳಗೆ ತೀರ ಎಚ್ಚಿರುತ್ತೇವು. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಚೇತನವು ಮೇಗಡೆಗೆ ನೆಗೆದೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರೋಹಣವೆಂದೂ, ಮೇಲಿನ ದಿವ್ಯ ಚೇತನದ ಗಂಗಾಧಾರಿಯು ಇಳಿದುಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರೋಹಣವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಜಗಿದುಬರುವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಡಲೇ ತೂರಿಬರುವಂತೆಯೂ, ಹಿಗ್ಗಿನ ತೆರೆ ಗಳು ಎಳುವಂತೆಯೂ ತೋರಿಬರುವದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಯುವದು. ನಮ್ಮ ಚೇತನವು ಮೇಗಡೆಗೆ ಎರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದು ತರುವಾಯ ತೆರೆಯು ಮೆರೆಯು ತೊಡಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ತರಗಳು ತೆರೆಯು ತೊಡ ಗುವವು. ಆಗ ನಾವು ಶರೀರದ ಕೀಲಿಸಿದ ಹಿಂಜರದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು

ಮುಕ್ತಗಗನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿದರೆ, ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದ ಬೇಲಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದು ನಾವು ಅಸೀಮ ಅಕಾರದೊಡನೆ ಒಂದುಗೂಡಿ ಹೋಗಿರುವಂತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರುವದು. ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಲೌಕಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುವದು. ಈ ಅನುಭವಗಳೇ ನಮಗೆ ಶಿಶ್ವಚೇತನದ ವರೆಗಿನ ರಸಾಸ್ವಾದನ ಮಾಡಿಸುವವು.

ಪೂರ್ಣ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸತ್ತೆಯು ಹೊರಗೆಬರುವುದೂ, ಜಾಹ್ಯ ಚೇತನವು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಆ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಕಬ್ಬಿಣ ಗೋಡೆಯೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆದಾವದು ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಅಸಂಭವವೂ ಎನಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತೋ ಅದೀಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಳವಿನಲ್ಲದೆಯೆಂದು ಅನಿಸುವದು. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿಯು ಹೋಗಿ ಬಂದು, ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ವಹಿಸಿದಾಗ ನಾವು ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಯ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಬಿಡುತ್ತೇವೆ.

ಪೂರ್ಣಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ತಮ್ಮ ಅಸೀಮವಾದ ಸುಸುಷಾರ್ಥದಿಂದಲೂ ದೀರ್ಘವಾದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಆದವ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೇರಿದರೋ ಅದನ್ನು ಜನರು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲೂ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾನವ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲಮೂಲಗಳಿಂದ ಶೋತ, ಸಂತಾಪ, ದುಃಖ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ತ್ಯಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವು ಕೆಲವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ; ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ದೊಳಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಮೇಲಕ್ಕೇತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನುಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಈ ವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯಜಾತಿಯು ದುಃಖವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವುದಿಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆಡಗಿರುವ ಮನ, ಪ್ರಾಣ, ಶರೀರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯಜೀವನವನ್ನು ದಿವ್ಯ

ಗೊಳಿಸುವುದೂ ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣಯೋಗದ
 ಕೈಯವು ಕೇವಲ ಒಂದಾನೊಂದು ಅಂಗವಿಶೇಷವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.
 ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ, ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿ, ದಿವ್ಯ
 ಜೋತಿ, ದಿವ್ಯಾನಂದಗಳನ್ನು ಅವನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತರುವುದಿರುತ್ತದೆ.
 ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಐಕ್ವರ್ಯಗಳೊಡನೆ ಮಾನವೀ
 ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗುವುದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ
 ಅವನ ಸರ್ವ ಅಲುಗುಟೆಗಳು, ಸರ್ವ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮಮಯವಾಗ
 ತೊಡಗುವವು. ಅವನು ಸರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವದಿಂದ
 ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತೊಡಗುವವು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಏಕದ
 ಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ; ವಿಶ್ವವಾಚಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಈ ಶರೀರದಿಂದ
 ಇದೇ ಪಾರ್ಥಿವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರಬಲ್ಲನು. ಇದೇ ಪೂರ್ಣಯೋಗದ ತೀರ
 ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ. ಇದು ಎಂದಾದರೂ ಶಕ್ಯವೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
 ಯೇಳಬಹುದು.

ಜಡಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಉದ್ಭವ ಜಗತ್ತಿನ ಅವಿಭಾವವಾದಂತೆ, ಬಳಿಕ
 ಅಂಡಜ, ಗರ್ಭಜ ಜಾತಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಗರ್ಭಜ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ
 ನೊಂದಲು ಪಶುಗಳ ಜನ್ಮವೂ ಜಡದಿಂದ ಮಾನಸದ ವಿಕಾಸವಾಗಿ
 ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು. ಈಗ ಮನೋಮಯ ಕೋಶದ
 ತರುವಾಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಜಡಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವತೀರ್ಣವಾಗುವುದು ಯುಕ್ತಿ
 ಯುಕ್ತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಸುಸಾಧ್ಯವೂ ಆದ ಸಂಗತಿ
 ಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾದಬಳಿಕ ಸಹೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸಂಭವವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.
 ಸುನಿಶ್ಚಿತವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾನವ, ಅತಿಮಾನವ
 ಇಲ್ಲವೆ ದೇವಮಾನವನಾಗಬಲ್ಲನೆಂಬುದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರಿಂದ ನಿರ್ಧರವಾಗಿ
 ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಆತ್ಮನೊಡನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ
 ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಏಕತ್ವ ಪಡೆದು
 ಆ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವದೇ ಕ್ರಮವಿವರ್ತನದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅವಸ್ಥೆ
 ಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ರಮವಿಕಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ.

ಈ ಅಸಾಧ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಅತಿಮಾನವವು ಇಳಿದು ಬರ
 ಬೇಕು. ಆ ಲೋಕವು ಆತ್ಮಪ್ರಿಯ ಆಭಾಸವಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳಿನ ಸಂತೆಯಲ್ಲ.
 ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳ ಗುರುಳಿಯಲ್ಲ. ರೋಗ ಶೋಕಗಳ ನೆರಳಲ್ಲ. ಮರೆವು

ಮರುಳುಗಳ ಲವಲೇಶವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗಲಾರನು. ನಿತ್ಯಸುಖದ ಸುಳಿಗಳಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದು ಅಮೃತದ ಸೆಲೆಯು ಬತ್ತದು. ಶಾಂತಿಯ ರುರಿಯು ಒಣಗದು. ಆತ್ಮನ ಅನಂದ ಪ್ರವಾಹವು ಎಂದೂ ಸಂಗಡಿಯದು. ಆ ಲೋಕವು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಯ, ಅವಿದ್ಯೆ-ಅತ್ಯಸ್ತಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ಆಡೆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗಲೇ ಅದು ಇಳಿದು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದರು.

ಇಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಹದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೂಟೆನೋಡಿಯಂತೆ ಸರಿಗೊಳಿಸುವ ದೈವೀ ಪರಿವರ್ತನವಾಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಯುಗಾಂತರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಇಲ್ಲವೆ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ; ಈಗಲೂ ಮಾಡುವನು. ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚಿಸಿದವನು ಅದನ್ನು ಅದೇನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವನು ?

ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಬಳಿಕೇ ನಾವು ಬಾಹ್ಯಪ್ರಭುತ್ವ ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆವು. ಅಂತೆಯೇ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪರಿವರ್ತನಗೊಳಿಸಲು ಅರವಿಂದರು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ವಿಶಾಲತೆ, ಏಕತೆಗಳ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ವಡೆಯಬಲ್ಲೆವು. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸದ್ಭಾವನೆ ಮಿತ್ರತ್ವ, ಸ್ನಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ಳುವವು. ಭಾರತೀಯರ ಛಾರತ ಪರ್ವವೇ ಆರ್ಯ ಋಷಿಗಳ ಆರ್ಯಾವರ್ತವೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಲ್ಲದು.

ಪೂರ್ಣಯೋಗದಿಂದ ಮಾನವನು ಅದೇನು ದೇವಮಾನವನಾಗಬಲ್ಲನೆಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ತೆಪ್ಪಗೆ ಕುಳ್ಳಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಯೇ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಜೀವನ ವ್ರತವೆಂದು ನಿಂತವರು. ಜೀವನದ ಯಾವ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಸಲುವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಕರ್ಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಂಟೋ ಆ ಎಲ್ಲವು

ಗಳಿಗೂ ಅವಶ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವುಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕರಿದ್ದಂತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರಿದ್ದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಿಗಳೂ ಸಂಪಾದಕರೂ ಇರುವರಲ್ಲದೆ ಕವಿಗಳೂ ಕೃಷಿಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಕಾರ್ಯವೂ ಅವರ ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳೂ ಪರ ಮಾತ್ಮನವು. ಆತನ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೇ ಅರ್ಪಣ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಗಳಿಸುವುದು. ತಂತಮ್ಮ ಕವ ದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭದಾಶೆಯಾಗಲಿ, ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಲಿ ಯಾರನುನದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಥ ಸುಂದರ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವಾಗಲಿ, ಜಡಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೃತತ್ವದ ಅಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಲಿ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲಾರರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಯೋಗಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬರ ಉದ್ದೇಶವೂ ತಂತಮ್ಮ ಅಂತರ್ಘಟಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿ ಮಾರ್ಜಿತ-ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ದಿವ್ಯವಾಗಿಸುವುದು. ಅಪರಾದಲ್ಲಿ ಪರಾವ, ಅಹಂದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕರ್ಮಧರ್ಮಗಳು ಅವೇ ಉಳಿಯುವವು. ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ತೀರಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ಯೋಗದೊಡನೆ ಜೀವನದ ಮೇಳನವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಜಗತ್ತಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ಅದೆಷ್ಟು ತಳವಿಲ್ಲದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಸಮಯವು ತೋರಿ ಕೊಡುವದು. ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುವುದೂ ಯುಗದೃಷ್ಟಾರೂ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕರೂ ಆದ ಶ್ರೀಅರವಿಂದರ ಉತ್ತಮವಾದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಯೋಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಉನ್ನತಿ-ನಿಪುಣತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ವಿರಾಸದ ತುಟ್ಟತುದಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪೂರ್ಣಯೋಗವು ಮಾನವಜೀವನವನ್ನು ವಿಕಸಿತ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಳಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ದಿವ್ಯಭಾವಪನ್ನಗೊಳಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಜೀವ

ನವೆಲ್ಲವೂ ಯೋಗವಾಗಿ ಬಿಡುವದು. ಮಾನವ ಮಂದಿರದ ಒಂದೊಂದು ಕೊಣೆಯೂ ಅತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುವದು. ಆಗ ಆತನ ಮನ, ಪ್ರಾಣ, ಶರೀರಗಳು ಅವನಿಗಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನವಾಗಿ ಬಿಡುವವು. ಅವನು ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ, ತನ್ನನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಳಗೆ ಕಾಣತೊಡಗುವನು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಹಜಸ್ಥಿತಿ ಆಗುವದು. ಇದೇದಿವ್ಯಜೀವನಯುಗ ನಿರ್ಮಾತ್ಮವಾದ ಶ್ರೀಅರವಿಂದರ ಪೂರ್ಣಯೋಗದ ಗುರಿ.

ಆ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿಯುತ್ತಲೆ ಸ್ವರ್ಣಯುಗ ಬಂದು ಬಿಡುವದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಬಿಡುವರೆಂದೂ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಹೆಣದನ್ನೆತ್ತು ಶಾಲೆಯಾಗಿರುವ ಮಾನವ ಹೈದಯವು ಶಿವಮಂದಿರವಾಗಿ ಬಿಡುವದೆಂದೂ ಅವರು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿದರೆ ತೀರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಮಾನಸದ ಅವಶರಣದ ತರುವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಠಿಣವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೂ, ಅಂಧವಿವಶತೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶದ ಕಡೆಗೂ ಸ್ವತಃ ಪ್ರೇರಿಸುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯೇ ತೆರೆದುಬಿಡುವದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ನವಯುಗದ ಸುವರ್ಣಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಕೃತ್ಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗತೊಡಗುವದು.

ಪೂರ್ಣಯೋಗವು ಯಾವುದೋ ಅತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ದೇಶದೇಶಗಳದೃಷ್ಟಾರರು ಅನೇಕ ಯುಗಗಳಿಂದ ಸವಿಗನಸು ಕಾಣುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾನವೀಕರಣದಿಂದ ದೈವೀಪುರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತರುವುದೂ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವಜಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗೊಳಿಸುವುದೂ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿರುವುದೂ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಪೂರ್ಣಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಧತಿ.

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೇಕೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವತಃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಅವನ ಸಾಧನವನ್ನು ವಿರಸಿತಗೊಳಿಸ

ಸುವನಲ್ಲದೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವನು. ಯಾರಾದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ-ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟು, ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಬಲ್ಲದು, ಆಗುತ್ತಲೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೇವಲ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದೆಂದರೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಇಡುತ್ತಾನಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾನು ಅನುರೂಪಿಸಿದ್ದೆನು. ನಾನು ಅದೇತಕ್ಕೇ ಯೋಗವೆಂದು ಹೇಳುವೆನೋ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಧತಿಯು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೂಪಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯು ಪದ್ಧತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೋ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತೆಂದು ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಜನರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾರರು. ಈ ಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮನಃಪ್ರಾಣಗಳು ಶಾಂತವಾಗುವವೋ ಆವಾಗ ಈ ಭಾವವು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ- ಇದೇ ಮನಃಪ್ರಾಣಗಳ ಅಂತರಿಕ ಸಮರ್ಪಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣವೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದು ಸಾಧನದ ಭಾವ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ ಮಾಡುವದು ನೇವಾದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೈತುಕುರೂಪನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಥಶ್ರದ್ಧೆ ಶರಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲವೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಡೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಪವಾಸಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಣಕ್ಕೂ ಅದಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರವೂ, ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸೀಮೆ ತಲಪಿದ ಭಯಾನಕವಾದ ತಪಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಭರವಸಗಳು ಅಂತಃಕರ್ಮಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾರತತ್ವವಾಗಿವೆ. ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನಾವ ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಬೇಡುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಶ್ಚಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಆತನನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಬೇಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನೇ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಆತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಅವುನನ್ನನ್ನು ಆತನ ವರೆಗೆ ತೆರಿಸುತ್ತವೆ. ಆತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗುಪ್ತರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಕಟರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ ತೆರೆಯು ಹಿಂದೆ ಇರಲಿ ಮುಂದೆ ಇರಲಿ. ಅದು ನನ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಆಗಲೆಂದು ನನ್ನ ಹಟವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವೆನು. ಆತನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತನ ಜ್ಯೋತಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭಿಷ್ಠೆ ಪಡುವೆನು. ಸರ್ವಸಂಕಟಗಳನ್ನೂ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನೂ ದಾಟುವೆನು. ಅವನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವೆನು. ಆತನ ಆಶ್ರಯವನ್ನೆಂದೂ ಕಳಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಿಡಲಿ. ಆತನನ್ನು ನಂಬಲಿ. ಹಾಗೂ ಆತನು ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆದು ಕೊಡಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲಿ. ಆತನ ಕಡೆಗೇ ಮಾತ್ರ ಹೊರಳಲಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಶಾಂತಿಆನಂದಗಳ ಕಡೆಗೆ ಉನ್ಮುಕ್ತ ಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗಾಗಿ ಸಾಗಲಿ. ಸ್ವತಃ ನಾನು ಆತನಿಗಾಗಿ ಇರಲಿ. ಬೇಕಾದುದಾಗಲಿ ನಾನು ಈ ಅಭಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮದಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವೆನು. ಇದು ಆಗಿಯೇ ತೀರುವದೆಂಬ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆನು.” ಎಂದು ಸಾಧಕನ ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಭಾವವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭಾವವನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಯಾರೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾರರು. ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಾಣಿಕ ಗತಿಗಳು ನಡುವೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಅವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವವು. ಆ ತರುವಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರಕಿದಾಗ (ನಮ್ಮ

ಸಲುವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶವೇನೆಂಬ ಮಾತು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ) ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಗಳ ಗತಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಗೊಡಬೇರದು.

ಇದೊಂದೇ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆಯೆಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸಾಧನವು ಆಗಲೇ ತೀರದೆಂದೂ ನಾನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಎನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಇವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲನು. ಆದರೆ ನಾನು ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಬಿಡುವ ಮೊದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾಧನದ ಭಾರವನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ಮಾತು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡಲಾರವು. ಕೇವಲೊಂದು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಬೆರಕೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಪಸ್ಸು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಕಾಣದ ಕೈಯನ್ನೂ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಯೋಗ ದೊಡ್ಡದೆಯೇ ಸಂಬಂಧವಿರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದಾವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಅದಾವ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ ದೆಂದರೆ ಏಕನಿಷ್ಠ ನಾಗಿರುವುದು, ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಶೀಲನಾಗಿರುವುದು.

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು. ಹೃದಯವನ್ನೂ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೂ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು. ಅಂತರಿಕರ್ಷೇತನವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು. ತೆರೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಲ್ಲನು. ವಿಶ್ವಸಂಭವಸೆಗಳನ್ನೆಡ್ಡುತ್ತ ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಯಾರಾದರೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಸಹ ಅವನು ಅದೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುವಾಡು ವನೋ ಅಷ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಸಹಾಯವೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶ

ನವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಧಿಗ್ಧ ಮನದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ
ವಿನಮ್ರತೆಯೂ ಸಮರ್ಪಣೇಚ್ಛೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲಿದ್ದರೆ, ಆ ಆತ್ಮಸ
ಮರ್ಪಣವಾಗುವ ಸಂಭವವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಇನ್ನಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ತಪಸ್ಸುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿಯಲಾ
ರವು. ಅದೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. (ಶ್ರೀಅರವಿಂದರು)

ಅಯ್ಯನವರ ಗೋಳಾಟ

(ಲೇ:- ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ತಾ|| ಇಂಡಿ)

ವೀರಶೈವ ನಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಳಸಂಗಡಗಳುಂಟು. ವೀರ
ಶೈವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲೊಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಳುವರು. ಮಹಾ ಮಹಿಮರಾದ
ಶರಣರ ಸಮತ್ವದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಿರುವರು.
ಆದರೆ ಜಾತಿಭೇದವನ್ನು ಯಾರೂ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ
ಜಾತಿಗಳು ಅವರವರ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊ
ಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಿಸದಿರಲಾರದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಬಣಜಿಗನಾದ, ಗಾಣ
ನೆಕ್ಕಿ ಗಾಣಿಗನಾದ, ಬೀಸಿ ಮಡಿವಂಳನಾದ, ಕಾಸಿ ಕಂಬಾರನಾದ,
ನೇದು ಜೇಡನಾದ, ತೋಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಲಗಾರನಾದ, ಗೊಂದಲ ಹಾಕಿ
ಗೋಂಧಳಿ ಆದ, ಕುಂಭ ಮಾಡಿ ಕುಂಬಾರನಾದ, ಒಕ್ಕಲತನ ಮಾಡಿ
ಒಕ್ಕಲಿಗನಾದ, ಮುಸುರಿ ತೊಳೆದು ತಳವಾರನಾದ, ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ
ಉಪ್ಪಾರನಾದ ವೇದವನ್ನೋದಿ ಹಾರುವನಾದ, ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅಮ್ಮೋ
ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿ ಅಯ್ಯನಾದನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ಅನಿಸುವದು.
ಇವರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಸಂ
ಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನವರ ಸ್ಥಿತಿ
ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಸಂ
ಯಾಗಿ ಸಂಯಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡು
ಉದರಮೋಷಣೆ ಸಾಗಿಸುವದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರುವರು. ಬರೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ

ಇವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಬಟ್ಟೆಗೆ ಸಹ ಸಾಲುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು? ಈ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸುವೆನು.

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೆ ಕೋರಾನ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವರು. ಕೆಲವರು ಸೈನಿಕ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗುವರು. ಕೆಲವರು ನೀಡುವರು, ಕೆಲವರು ಶರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂಡುವರು. ಕೆಲವರು ಜೋಳವಿಟ್ಟೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಬೀಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಕೆಲವರು ಬಾಗಿಲವನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ನಾಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡುವದನ್ನೇ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಚಾಳಸದ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯುವ ಗೊಳ್ಳನ್ನೇ ನೀಡುವರು. ಕೆಲವು ಶಿರಿವಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯಿಯುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಆಕಾರದ ಆಳವಾದ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರುವರು. ತಾನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅಷ್ಟರ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವರು. ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಅಯ್ಯನು ಬಹು ಸೊಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವನು ಎಂದು ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಆರು ತಾಸಿನ ತನಕ ತಿರುಗಿ ಹೋದಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚಹಾ ಕುಡಿದೇ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಡುವರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಚಹಾ ಕುಡಿದೇ ಕೂಡುವರು. ಹೀಗಾದರೆ ಇವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರೇ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು; ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯದೆ ಬಹುಕಾಲ ಅಯ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದೂ ಬಹುತರ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ವಾರದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತು ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಅದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸುವದರಲ್ಲೇ ಅದಿಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುವದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಅಯ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವರು ಸಾರುವದನ್ನೂ, ಒಡಬ ಹೇಳುವದನ್ನೂ, ಮುಳ್ಳಾವಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಬೇಡುವದನ್ನೂ ಮಾಡುವರು. ಕೆಲವರು ಗಂಟೆಯ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವರು. ಕೆಲವರು ತೆಕ್ಕಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವರು. ಕೆಲ

ವರು ಗದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏಳುವೆನೆಂದು ಉಪವಾಸ ಸಾಯುವರು. ಕೆಲವರು ಶಂಬನಾದಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಕೆಲವರು ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿ ಬೇಡುವರು. ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಹೊರತು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯನವರು ಗುರುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡೆನೆನೆಂದರೆ ಆಗದು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಭತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಗಣಂಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಐಯ್ಯನವರಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತುತ್ತನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಊಟ ಹೊಡೆಯುವ ಕಾಲ ಇದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಸುಧಾರಿಸಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನವರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾನ ಮನ್ನಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ವಿಚಾರಿಸಿ.

ಇವರ ಮನೆಗಳು ದೊಡ್ಡವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಬಹುತರ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹಿರೇಯತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುತರ ಕರೀಕಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲು ಮಾತ್ರ ಇರುವದು. ಬಾಗಿಲ ನೋಡಿ ಮನೆ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಒಂಗೆ ಹೋದರೆ ತೀರಿಹೇಯಿತು. ಹಿಂದಿನದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿರುವರು. ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲಗಳಿದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕರಿಕೆ ಹತ್ತಿ ಏನೂ ಬೆಳೆಯುವವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲೇ ಇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಹಳಾವ ಮೇಲೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಲದಾಗಲು ಕೆಲವರು ಚಪ್ಪದ ಆಂಗಡಿಗಳನ್ನೂ ಖಾನಾ ವಳಿಗಳನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಲಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಸಾಗಿಸುವರು. ಗುರುವರ್ಗ ವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳೆಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರೆ ನಗುವರು. ರಾಸಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ತರುವರು. ಅದೆಲ್ಲ ತಂದದ್ದು ಬೀಡು ಹಹಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವದು. ಕೆಲವರಂತೂ ಗಾಂಜಿ ದಾರೂ ಸಹ

ಹೊಡೆಯುವರು ಇವೆಲ್ಲ ಚಟಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿ-
ರದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದವನನ್ನು ಯಾವ
ದುಶ್ಚಟಗಳೂ ಬಂದು ಸೇರುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಳಾಗುವದು ಉಳಿಯುವದು.
ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುವದು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸಿ ಆಯೋ ಅಯ್ಯಾ ಎಂಬ ಗೋಳಾಟದಿಂದ
ಸಹಜ ಪಾರಾಗಬಲ್ಲರು. ಈ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಚಟದಿಂದ ಮೊದಲು
ದೂರ ಸಂಯಮೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣಪಡೆ
ಯಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಡೆದು ಗುರುತ್ವ
ವನ್ನು ಪಡೆದು ಗುರುಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಗೋಳಾಟ ಹೋಗುವ
ದಲ್ಲವೆ ಯಾತಂದಲೂ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚಟಿಕಟ್ಟುವದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವವು, ರಮಲ
ಹೇಳುವದು, ಯಂತ್ರ ತಾಯಿತ ಮಾಡುವದು, ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು ಚೇಡಿ
ನಗೈರೆ ಮಾಡುವದು, ಭೂತ ಬಿಡಿಸುವದು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಹೀನ ಕೆಲಸ
ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಳ್ಳುವರು. ಹೀಗಾದರೆ ಅಯ್ಯನ
ವರು ಏನುಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿ ಗೋಡಿಗೆ ಹಾಯುತ್ತಿರುವರು.
ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ
ಹೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರದ ಕೊರತು
ಸರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮವೇತ್ತನಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಬಯಸಿ ನಿತ್ಯ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದವರು ಹೊಂದು
ತ್ತಿರುವರು. ಇದರ ಅರಿವೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಂತೆ
ಪಾದೋದಕ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಮನೆ ಉಂಡು ಅಯ್ಯನವರೆಂದು ಅನಿಸಿ
ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾಲವಿದಲ್ಲ. ಲಮಾಣಿ, ಹರಿಜನ, ಹರಣಶಿಕಾರಿ
ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಕುರುಬ ಮೊದಲಾದವರು ಭರದಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಂದು
ವರದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನವರೂ ಇನ್ನು ಹಳೇ ಕೌದಿ
ಯನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಾಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಬಹು ಶೋಚನೀಯ
ಯವೇ ಸರಿ. ಇನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ಯಾದರೂ ಸರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಕ್ಕಲತನ

ವ್ಯಾಪಾರ, ನೌಕರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಕಲಾ ವಂತರಾಗಬೇಕು. ಗುಳಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕೈಲಾಸವೆಂದುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕಲ್ಯಾಣ. ಈ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಕೈಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ತ್ಯಾಗಿ, ಯೋಗಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೇ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರೆ ಬಹು ಸಖ್ಯವೇ ಸರಿ. ಧರ್ಮವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಎಂದು ಇವರು ತಿಳಿದಂತೆ ತೋರುವದು. ಇದೊಂದೂ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಅವರು ಧರ್ಮಾತ್ಮರೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

— — ೦ — —

ಶೋಧನೆ

ಬಗೆಬಗೆಯ ಲೀಲೆಯಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತುಂಬಿರುವ
ಜಗದೀಶ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲೆಂದು
ಹಗಲಿರುಳು ಹುಡುಕುತ್ತ ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತ
ಹಂಬಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವೆ
ಕಾನನದಿ ನೋಡಿದೆನು ಕಾಂತಾರ ತಿರುಗಿದೆನು
ಆತುರದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲೆಂದು
ಜಲದೊಳಗೆ ಮುಳಗಿದೆನು ಎಲರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆನು
ಅಲರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದೆನು
ಬನದಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆನು ಬಾನಿನಲಿ ತಿರುಗಿದೆನು
ಘಮಹಿಮೆ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವೆಯೋ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆನು ಬಲ್ಲವರ ಕೇಳಿದೆನು
ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯುವೆನಲು
ಎಕಾಂತದೊಳು ಕುಳಿತು ಲೋಕೇಶ ಕಂಡೆನ್ನೆ
ಎನ್ನೊಳಗೆ ದೇವನಿರುವೆಯಲ್ಲೆ?
ಇಂತಿರಲು ಕಾಣದಿಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿನ್ನಿಂದ
ಸೋಜಿಗವು ಜಗದಿ ಬೇರೊಂದು ಇಕುದೇ?
— ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕವಿಗಳು ಕೂಗುಂದ

ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿ

(ಲೇಖಕಿ— ಶ್ರೀ ಗೋಡುತಾಯಿ ಗವಿವರ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಇಂಡಿ)

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಚಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗುವಂತೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀತಿಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ತ್ಯಾಗದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನೆಂದೂ ಓದಗೊಡಬಾರದು. ಶ್ರೀಗಾರದ ಸಿನೇಮಾಗಳಿಗೆ ಕಳಸಬಾರದು ೧೫—೧೬ ವರ್ಷದ ತನಕ ಆದರ್ಶಗೃಹಿಣಿಯಾಗುವಂತೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಡಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೋತ್ತಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪತಿಸ್ತತೆಯ ಒಗ್ಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗಂಡನಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಳುತ್ತ ತನಗೆ ತೀವ್ರ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಗೋಳಾಡುತ್ತಲೇ ಅತ್ತೆಯಮನೆಗೆ ಹೋಗುವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನೇ ನೆನಿಸುವರು ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹೇಗೆ ಆಗುವರು? ಇಂಥವರು ಅಯೋಗ್ಯರೇಸರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಪತಿಯೊಡನೆ ಭಕ್ತಿ ವಿನಯ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಡನೇ ದೇವರೆಂದು ಆತ್ಮನ ಕುರಹು ಎಂದು ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕು. ಗೃಹಿಣಿಯು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಳೂ, ಸುಶೀಲಳೂ, ಕಾರ್ಯತತ್ಪರಳೂ, ಹಸನ್ಮುಖಿಯೂ, ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿನಯದಿಂದ ನಡಕೊಳ್ಳುವವಳೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಕಾಂತಿಗಳನ್ನು ನೆಲಿಸುವವಳೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಧಾನ, ಧರ್ಮ, ಪರೋಪಕಾರ, ಸೇವೆ ದಯಾ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಸಹನುಗುಳು ಗುಣವತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದರೇನೇ ಗ್ರಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ನಾನುವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವದು. ಇದೆಲ್ಲಬಿಟ್ಟು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲು ಚಹಾಕುಡಿದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುರುವು

ಮಾಡುವರು. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ತಾವೂ ಕೂಡೆಯೇ ಅಶಕ್ತರಾಗಿ ಬಹು ಹಾನಿಗೀಡಾಗುವರು. ಸಾತ್ವಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮುಷ್ಟಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವದರಿಂದ ನಿರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಆಯುಷ್ಯವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗರಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗುವರು. ಪತಿಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ರಥಕ್ಕೆ ಹೊಡಿದ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವದೇ ಸತಿ ಧರ್ಮ. ಹೀಗೆ ಪತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬೇಕು. "ಕಾರ್ಯಮ ಮಂತ್ರಿ ಕರುಣೇಷು ದಾಸಿ ಭೋಜನೇಷು ಮಾತಾ ಶಯನೇಷು ರಂಭಾ ಭವಾನುಕೂಲೇ ಕ್ಷಮಯಾ ಧಂತ್ರಿ ಪಾಡ್ವಾನ್ಯಭಾರ್ಯಾ ಕುಲಮುದ್ರಕಂತಿ॥ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯದಂತೆ ಸತಿಭಕ್ತಿ ಪರಾಯಣಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಡೆದರೆ ಮನೆ ಸುಖಂಗಳಿಯಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕಳಾಗಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಆದರ್ಶಗೃಹಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. "ಸತಿ ಪತಿಗಳೊಂದಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಗಿವುದು ಶಿವಂಗೆ" ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಗಂಡಹೆಂಡರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸಮರಸವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆ ಸುಲಭ ಸರಳ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಾಗುವದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ.

ಎತ್ತು ಎರೆಗೆ ಕೋಣ ಕೆರೆಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಶಿವ ಲಿಂಗದೇವರಭಕ್ತ ಹೆಂಡತಿ ಮಾರಿ ಮಸಣಿಯ ಭಕ್ತಿ, ಗಂಡಕೊಂಬುವದು ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಹೆಂಡತಿಕೊಂಬುವದು ಸೆರೆ ಮಾಂಸ, ಭಂಡ ಭಾಜನ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರ ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಡದ ಮಡಿಕೆಯ ಹೊರಗೆ ತೊಳೆದಂತೆ ಕೂಡಲಿ ಸಂಗಮದೇವಾ" ಹೀಗೆ ಇಜ್ಜೋಡಿ ಆದರೆ ಗಂಡಹೆಂಡರಲ್ಲಿ ತಾಳುಮೇಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವದು ತಾನೇ ನಡೆಯಬಲ್ಲದು? ಇಂಥ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಮಹಾಹಾನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿ, ಮಸಣಿ, ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ, ಹೊಕ್ಕಂತೆ ಆಗಿ ಮನೆಯ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುವವು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಮನೆಯು ಒಳ್ಳೆ ಅವನತಿಯಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವದು. "ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ ಲಿಂಗದಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದ ಭಕ್ತ ಇದ್ದರೇನೋ ಶಿವನೇ? ಹೋದರೇನೋ ಶಿವಶಿವಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯಾ ಊಡದ

ಅನಿಗೆ ಉಣ್ಣದ ಕುರುವ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಎಂಬ ವಚನದಂತೆ ಪತಿಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿ ದೇವಭಕ್ತನಿಲ್ಲದ ಗಂಡ ಇವೆಂದ ಎನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪತಿಭಕ್ತಿ ದೇವ ಭಕ್ತರಾದರೆ ಆ ಸಂಸಾರವು ಸುಖಮಯವಾಗುವದು. ಅವಳ ವಚನ ಬಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಣ್ಣದು ನಂಜುಕಂಡಯ್ಯ! ಕಂಗಳಲೊಬ್ಬನ ಕರೆವಳು ಮನದಲ್ಲೊಬ್ಬನ ನೆನೆವಳು. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ಮಾನಿಸ ಗಳ್ಳಿಯ ನಂಬವಿರಯ್ಯ * ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಡತೆಯು ಆದರೆ ಯಾತಕ್ಕೂ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದರೆ ಗೃಹದೇವತೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇಂಥ ಪದವಿಗೀಂಜೀಕಾದರೆ ಆಕೆಯು ಒಳ್ಳೇ ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗದೆ ದುರಾಚಾರಕ್ಕೆ ದುರ್ನಡತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಎಳೆದರೆ ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಂತೆ ಆಕೆಯ ಪಂಚತಿಯಾಗುವದು. “ ಹಾದರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಳ್ಳದಮ್ಮನಾಯಿತ್ತು. ಹಾಳು ಗೊಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಚೇಳೂರಿತ್ತು. ಅಬ್ಬರವ ಕೇಳಿ ತಳವಾರನುಟ್ಟಿ ಸೀರೆಯ ಸುಲಿದ. ನಾಚಿಹೋದರೆ ಮನೆಯಗಂಡ ಬೆನ್ನಬಾರನೆತ್ತಿದ. ಅರಸ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ದಂಡವಕೊಂಡ”

ಈ ವಚನದಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದುರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೇನು ಹಣೆಯಬರಹವಾಗುವದೆಂದು ಒಳ್ಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಾಳು ಗೊಡೆಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಳು ಕಡಿಯುವದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕಾನಲುಗಾರ ಬಂದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವನು. ಮಾನಗೇಡಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಗಂಡನು ಮನಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆದು ಘಾಯಗೊಳಿಸುವನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಊರ ಜನರು ಛೇ ಹಾಕುವರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಈಕೆಯ ಪಾಪ ನಾರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗೋಳಾಡಿಸುವನು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಸುಖದ ಆಶೆಗಾಗಿ ಘಾಸಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ನಡತೆಯು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ.

ಈಗಿನ ಕೆಲವು ಕಲಿತು ಸುಧಾರಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೭-೮ ಘಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಚಹಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಗಂಡನು ಎದ್ದು ಕಸಗೂಡಿಸಿ ನೀರು ತಂದು ಕಾಸಿ ತನ್ನ ಸ್ನಾನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು

ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವನು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಕೆಲಸವೆಂದರೆ ತ್ರಾಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಮುಖ ಎಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಜಾರು. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ೧-೨ ಘಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮುಗಿಸುವರು. ಉಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ, ಹರಟೆ, ಚಹಾ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಳಿಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆರಳು ಸ್ನೋ ಪಾವುಡರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಶನ್‌ದ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೇರಮ್ ಇಸ್ಟೇಟು ಚದರಂಗ ಪಗಡಿ ಅಟಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಹೊಂದಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಬೀದಿಯಡುಂಟೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವರು. ಊಟ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನೇಮಾ, ನಾಟಕ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ಇವರು ಪುನಃನಕ್ಕಾಗಲೀ ದೇಶಕ್ಕಾಗಲೀ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂಥ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಐಷ ಆರಾಮದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವರು. ಹೀಗಾದರೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಹಣೀಯರಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಡತೆ ನಡಾವಳಿಗಳು ಪರದೇಶಗಳಿಂದ ಕಡೆ ತಂದವುಗಳು. ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ತರದ ನಡತೆಗಳು ಶೋಭಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನ ನಡೆಯಬಲ್ಲದು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆಯರು. ಅವರಿಗೆ ಹೇವಾದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ ಸರಿವಾರರು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾವ ನಡತೆಯವುದ್ದರೆ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಹಣೀಯಾಗಬಲ್ಲಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸುಭಾಷಿತ ಕಾರರು ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ—

“ಸಾಧ್ವೀ ಶೀಲವತೀ ದಯಾಸುವತೀ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಲಜ್ಜಾವತೀ |

ತವ್ವೀ ವ್ಯಾಜ ಪರಾಜ್ಞುಖೀ ಸ್ಮಿತವತೀ ಮುಗ್ಧಾ ಪ್ರಿಯಾಲಾಪಿನೀ ||

ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂಧು ಸಜ್ಜನ ರತಾಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಾರ್ಯಾಗ್ರಹೇ

ತಸ್ಯಾರ್ಥಗಮ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಫಲದ ಕಾರ್ತವಿಮುಕ್ತಿಯಾ ||

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಹಣೀಯಾಗಬಲ್ಲಳು. ಇಂಥವಳು ಧರ್ಮ, ಆರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಹಜ ಲಭಿಸಿ ಕೊಡುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಇಂಥ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಹಣೀಯು ಯತಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಒಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆನು—
ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಹಣೀಯ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯತಿಯ ಬಂಧು

ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದನು. ಆಕೆ ಆಗ ತನ್ನ ಅಜಾರಿ ಗಂಡನನ್ನು ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಾರಣ ಯತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದಳು. ಆಗ ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ಶಾಪ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ನುಡಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಗ್ರಹಣೆ ನೀವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತಪಗೈದು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕಲಲಕ ಸಪ್ತಳ ಮಾಡಿದ ಗುಬ್ಬಿಯನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುವಿರಿ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯದು. ಶಾಂತರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಅಹಂಕಾರವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ವಿನಯದಿಂದ ಆಕೆಗೆ “ನಾನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕೊಂದದ್ದು ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತೆಂದು ಕೇಳಿದನು.” ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಹಣೆಯು ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ, ತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದಳು. “ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆದದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಾನೇನು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪ ವಗೈರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ನಾರಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವನು. “ನಾರಿ ಪರರುಪಕಾರಿ ನಾರಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ | ನಾರಿ ಸಕಲರಿಗೆ ಹಿತಕಾರಿ ಮುನಿದರೆ | ನಾರಿಯೇ ಮಾರಿ ಸರ್ವಜ್ಞ” ನಾರಿ ಒಲಿದರೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿತಕಾರಿಯಾಗುವಳು. ಮುನಿದರೆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಮಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವಳು. “ಬೆಚ್ಚನಾ ಮನೆಯಾಗಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಾಗಿ | ಇಚ್ಛೆಯನರಿತ ನಡೆವ ಸತಿಯಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಹಚ್ಚಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ” ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಹತ್ವವಿರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಹಣೆಯರಾಗಿ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಲೇಖಕಿಯ ವಿನಂತಿ.

“ಜೀವವೊಂದನಂತ ವಾಹಿನೀ”

ಜೀವ ಕೋಟಿಗಳ ಕೋಟಿಲೆಗಳಿಹವಿಲ್ಲ
ಭೀಮಸಂಭ್ರಮದ ತೀವ್ರ ಲಹರಿಯಿಹುದು||
ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಭೇದ ಬಾಧೆಗಳಿಹವು
ಬೀವ ಕುದಿನರಿಯುವ ಶೋಕಮಿಹುದು

||೧||

ಗರುವ ಗಾಂಭೀರ್ಯಗಳು ಮೆರೆವ ಒಯ್ಯಾರಗಳು!
ಪರಿಸರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ವೌದಾಯವಿಹುದು||
ಮರೆಸಿ ಮೋಹದೊಳಿಳಿಸ ಲಾಸ್ಯಜಾಲಗಳಿಹವು
ಉರುತರದೆ ರುಚಿಗಮನ ಮಂದಹಾಸಗಳು

||೨||

ಇದರಾಳ ಕಂಡವರಿಲ್ಲ ಮೂಲವರಿತವರಿಲ್ಲ
ನೀಲ ಹೃದಯವ ಪೊಕ್ಕು ಪುಡುಕಿದವರಿಲ್ಲ||
ಮೇಲೆ ಭೋರ್ಗರಿಯುತುರುಳಿರಭಸದೆ ಬರ್ಪ|
ಮಾಲೆಯಲೆಗಳ ಜೀವಶೋಧಿಸಿದರಿಲ್ಲ

||೩||

ಅವ ಸಾಗರಕೆಲ್ಲಿ ಮೋಗಿ ಸೇರುವದೋ|
ಅವ ಕಡೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುವುದೋ||
ಅವ ದೋಣಿಯನೆಳೆದು ತಡಿಗೆ ನೂಂಕುವುದೋ|
ಅವ ನಾವಿಕನಿದನು ದಾಂಟಲರಿದಿಹನೋ

||೪||

ಜೀವವೊಂದನಂತ ವಾಹಿನೀ
ನಿಶ್ಚವಾತ್ರದೊಳು ಹರಿದು ಪಾರುವಿ||

ಪಿ. ಜಿ. ಅಂಗಡಿ.
(ಸಂಗೊಳ್ಳಿ)

ವೀರಶೈವರ ಯೋಗವು ನಿಜವಾದ ಶಿವಯೋಗವು. ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಮರಸ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನ್ನು ಈ ಉಭಯ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಭಾವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಂದಬೇಕು. ಇದು ವಚನಕಾರರ ಶಿವಯೋಗ ವಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಶಿವಯೋಗ ವನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಹಠಯೋಗಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಶಿವಯೋಗಿಗಳು. ಹಠಯೋಗವು ಈಗಿನ ದ್ರಿಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯು ಮಣಿಯೋಣ, ಎದೆಯು ಮುದುಡೋಣ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಾ ರದೆಂದು ದ್ರಿಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಟಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವದಕ್ಕೂ ಕುಳ್ಳಿರುವದಕ್ಕೂ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹಠಯೋಗದ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಉಸುರಾಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ ಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಮೇಲೆ ಹಠಯೋಗವು ದ್ರಿಲ್ಲನಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೈವಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಾಧನವು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಧನವೇನೂ ಮುಖ್ಯ ವಲ್ಲ. ಅದು ಗೌಣವು. ಗೌಣವಾದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಡೆಯಲಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದು ?

ವೀರಶೈವರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜೆಮಾಡುವಾಗ, ಆಸನಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಶ್ವಾಸ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಲಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಯೋಗವಲ್ಲವೇ, ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಿಳಿಯ ಬೇರೆ ಇದೆ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಅರಳುವದು ಮುಖ್ಯ ವಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಅರಳಬೇಕು. ಅಂತಃಕರಣ ಕರಗಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನತೆ ಪರವಶತೆ ಅಥವಾ ಸಮರಸಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸುಖಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಶಿವಯೋಗವು. ಇದೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು.

ಆಸನ ಏಕಾಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವು ನಮಗೆ ಬೇಕು.

ಆದರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಏರಿಸುವದಷ್ಟೇ ಆಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಆ ಪತ್ರಿಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಭಾವವು ಅರಳಿ ನಲಿದಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಚರಣೆಯು.

ಹೆಠಯೋಗವು ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿವಯೋಗವು ಅಂತ ರಂಗವನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನವು ಈ ತರದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಠಯೋಗವು ಮನುಷ್ಯನ ನಾಭಿಯ ಕೆಳಗೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ದಂತೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾ ಯಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದೆಬ್ಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಟ್ ಚಕ್ರಗಳೊಳಗಿಂದ ಹಾಯಿಸಿ ಸಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಹಸ್ರದಳ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನವು ಇಂಥ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹಠವನ್ನೇನು ಸಾಧಿಸಿ ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಮಾಟ, ನೋಟ, ಕೂಟ, ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ ಮಾಡುವದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನವು.

ಪ್ರಾಸ ಭರಿತವಾದ ಕಾವ್ಯವನ್ನೋದುವಾಗ ಸಹೃದಯನೊಬ್ಬನು ಆ ರಸವು ತನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಮರೆತು ಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆ ಸಾಕಾರವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯು ಅನಂತ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ ಹೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅವನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನವು. ಇದು ಅನುಭಾವಿ ಗಳ ಸೊಗಸಿನ ಸವಿಯೂಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಅನುಭಾವ ಭಕ್ತಿಯು ಪಟ್ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪ ಡುವ ಪದ್ಧಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಭಕ್ತಿಯು ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣವೇ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವೆಂಬ ಅನುಭಾವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯು ರೇಚಕ, ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾ

ಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪದ್ಧಿಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನುಭಾವಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಠಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯ ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ದೇವರು ತನಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಅಂವು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:— 'ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆವಾ? ನಿಕ್ಕದಿರೋ, ವಸ್ತು ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲುಂಟೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದಿರೋ. ವಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲುಂಟೆಂದು ಹೊಲಬುಗೆಡದಿರೋ. ವಸ್ತುವಿನ ನಿಜವ ಕಾಂಬಡೆ ಎನ್ನ ಸದ್ಗುರು ಅನುಮಿಷವೇವರಂತೆ ನಿನ್ನ ಕರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜ್ವೀರಗಾಗೋ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ. ಅಂತರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾನು ಸಂಧಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಸ್ತುವ ಕಂಡಿಹೆನೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ನೋಡಾ."

ಅದುದರಿಂದ ವೀರಶೈವನಿಗೆ ಪದ್ಧಿಭಕ್ತಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದೆ ಹಠಯೋಗಸಾಧನಗಳೇನೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.

ಆಮರಗಣಂಗಳ ಶಿವಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸದ್ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಸುವದು ಇದೆ. ಅದು ಪಾತಂಜಲಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುವಂತೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿನಿರೋಧವಲ್ಲ. ಅದು ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹವೂ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಟಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮ್ಮಮೇಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹರಿದಾಡುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವದುಂಟು. ಅವರು ತಪಸ್ಸು, ಆತ್ಮಸಂಯಮನ, ಮುಂತಾದ ನಾನಾತರದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವ್ರತಗಳನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಳವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದುದಿನ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ವಿಷಯಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆದರುಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವದರಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ನಿಜಸುಖವು ದೊರೆಯಲಾರದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿರೂ ಪರಸುಖವು ದೊರೆಯಲಾರದು. ಆಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಹೀಗಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಅದು ಯಾವದಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಕಡೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಸದ್ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯಗೊಡುವದೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದ್ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಹೊರಳಿಸುವದೇ ಶಿವಯೋಗವು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವರು ಶಿವಯೋಗಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಗಳಿಸಿ ಸುಖಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾದಂತೆ. ಶಿವಕರಣರು ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡಿದು ದುಡ್ಡುಗಳಿಸಿ ಉಂಡುಟ್ಟು ಸುಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿವಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಶಿವಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಗಧಾರಿಯು ಸದಾ ಶುಚಿಯು. ಅವನು ಸೂತಕ ರಹಿತನು.

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಅರ್ಥಾತ್ ವೀರಶೈವರು ಸರ್ವದಾ ಶುಚಿಭೂತರೆಂದು ತಿಳಿಯುವದು ಶಿವಾನುಭವದ ನಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೈಲಿಗೆಯು ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಆದರೆ ಬಹುಜನರು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಮಡಿವೈಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕರ್ಮಕ ಜನರ ಅನುಕರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಲಸು ಬಟ್ಟೆ, ಅಸ್ವಚ್ಛ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಹೆಸರಿನಮೇಲೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೈಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೂತಕಗಳನ್ನು ಜನರು ಕಲ್ಪಿಸುವದುಂಟು. ಇದನ್ನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಅಥವಾ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಅವು ಹಸನಾಗುವವು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ವೀರಶೈವರು ಅನ್ನುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಅವಶ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದರೊಡನೆ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಲಿಂಗಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಶುಚಿತ್ವಗಳಿರಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದು ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವು. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯು ಹೀಗಿರಲು ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ತಾವು ಪಕ್ಕಾ ಮಡಿಯವರು, ತಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಡಿಯವರು ಎಂದು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುರಗಜಾಧೀಶ್ವರರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ನೇಧಿಸುವರು. ಅವರು ಜನನ ಸೂತಕ, ಜಾತಿ ಸೂತಕ, ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಸೂತಕ ಎಂಬ ಸೂತಕಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು. ಅವರು ಅಪ್ರಾಕೃತರು. ಅವರು ಲಿಂಗವೇ ಜ್ಞಾನದ ಕುರುಹೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದಾವ ದೋಷ ಮೈಲಿಗಳು ತಟ್ಟಲಾರವು. ಅವರು, ಇವನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನು, ಬೇರೊಬ್ಬನು ಸ್ಪೃಶ್ಯನು, ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಎಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಗಳು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಹೊಲಸು ತನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ

ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯು ಇದೆಯೋ ಹೇಗೆ, ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ವೀರಶೈವರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದರಿಂದ ಅವರು ಮೂರ್ತಿಪೂಜಕರೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಿವಶರಣರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಜರಿದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ.

ನಿಚಾರ ಮಾಡಿನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇನೋ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಅಹುದು. ಹೀಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದುದು ಏಕೆ ? ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯು ಜನರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇವುಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲುಂಟು. ಜನರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯ ದಿಶೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ ಮುಂತಾದ ನಾನಾ ದೈವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಡು ಹುಂಚಿಹೋದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಚಿತ್ತವು ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಬಲವಾಗುವದು. ಈ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಹೊರತು ಅನ್ಯದೈವಗಳಿಗೆ ಎರಗಬಾರದೆಂದು ಅವರು ಒಂದು ಬಲವಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಾವರಾದಿ ಅನೇಕ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಶಿಥಿಲವಾದೀ

ತೆಂದು ಅವರು ಅನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಶರಣರು ಸ್ಥಾವರಾದಿ ನಾನಾ ದೈವತಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳುಂಟು. ಸ್ಥಾವರಾದಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಜನರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುವರು. ಅವರು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಅನಾಚಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವರು. ದೇವರಿಗೆ ದೇವದಾಸಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನರ್ತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರು. ದೇವರಿಗೆ ಕುರಿ ಕೋಣ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವರು. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅಜ್ಞ ಜನರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಸುಲಿಯುತ್ತವರು. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ, ತಮಾಶೆ, ವಿನೋದಗಳುಂಟಾಗುವವು. ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೋಗುವವು. ಜನರು ಜಾತ್ರೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇರಳ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರು ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನೂ ಸ್ಥಾವರ ದೈವಗಳನ್ನೂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವವನ್ನೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಒಂದು ತರಹದ ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ ಎನಿಸಿದರೂ ಅದು ಇಂಥ ಅನರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಶಿವಶರಣರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂದರು. ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾವರಾದಿ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೈವಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಭಕ್ತಿಭಾವನೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಹತ್ತಿದವು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದುಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ “ಕಲ್ಲ ದೇವರ ಮಾಡಿ, ಕಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೆಡೆದರೆ ದೇವರೆತ್ತಹೋದರೋ?” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವರು “ದೇಹವೇ ದೇಗುಲವಾಗಿರಲು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ದೇಗುಲವೇಕಯ್ಯಾ” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಶಿವಶರಣರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಅರಣ್ಯ ಪಂಡಿತರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದು ಅನಾಚಾರ, ಆಚಾರದ ಅತಿರೇಕವು. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆಂದು ವಚನಕಾರರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಶಿವಶರಣರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಹಾಯ ವಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವರು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಮಲತೆಯ ನೆವದಿಂದ ಹೇರಳ ಪತ್ರಿ ಸುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಡಾಂಭಿಕರನ್ನು ಅವರು ಹಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂತರಂಗ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದರೆ, ಅವರು ಹಳೆ ಮಾದರಿಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವಾದಿಗಳಾಗಿರದೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಸಾದ

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನಿತ್ತಿರುವರು. ಭಗದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನಗರ್ಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತರು ಸಹ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಃಸ್ವಾರ್ಥರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಪಣಭಾವದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ತಾಗಿದ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಯಾ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗಾದಿ ಪಡ್ಲಿಂಗ ಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವು ಲಿಂಗಭೋಗಗಳೆಂದೆ ಫಿಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವು ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾದ ಮಹಾಲಿಂಗನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ನಾ ಭೋಗಿಸುವೆನೆಂಬ ಭಾವವಳಿದು ಲಿಂಗತಾಭೋಗಿಸುವದೆಂಬ ಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ ಮನಃಭಾವಗಳು ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾಗಿ ಅವು ಪ್ರಸಾದಮಯವಾಗುವವು. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿಯು ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

ಪ್ರಸಾದದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉರಲಿಂಗವೆದ್ದಿ ಎಂಬ ಗಣಾಧೀಶ್ವರನು ಹೇಳುವ ದೇನೆಂದರೆ—“ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಿಂದ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವಾಯಿತು. ಆ ಭಾವವೇ ಎನಗೆ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಎನಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲು ತೃಣವಾಗುವುದು ತಪ್ಪದಯ್ಯ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಅಂಗವ ಸೋಂಕಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಗುರುವೆವೆಂದು ತಪ್ಪದಯ್ಯ. ಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ ಮನ ಸೋಂಕಿದಲ್ಲಿ ಮನ ಲಿಂಗವೆವೆಂದು ತಪ್ಪದಯ್ಯ. ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದ ಅರಿವ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಖಂಡಿತ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಸಾದವೆವೆಂದು ತಪ್ಪದಯ್ಯ. ಶಿವಶಿವಾ, ಪ್ರಸಾದದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇನೆಂದುಪಮಿಸುವೆ ? ಪ್ರಸಾದವೇ ಗುರು. ಪ್ರಸಾದವೇ ಲಿಂಗ, ಪ್ರಸಾದವೇ ಜಂಗಮ, ಪ್ರಸಾದವೇ ಪರಾತ್ಪರ, ಪ್ರಸಾದವೇ ಪರಮಾನಂದ. ಇಂತಹ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದೆಯ್ಯ ಉರಲಿಂಗವೆದ್ದಿಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಸಾದವು ಸದ್ಭಕ್ತನ ಸರ್ವಾಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದಕಾರ್ಯವಾ ಗಬೇಕಾದರೆ ಚಿತ್‌ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗವನ್ನು ನಿರ್ವೇದಿಸಬೇಕು. ಅಗ್ನಿ ಇದರ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವವು ಹೋಗಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ಗಣಾಧೀಶ್ವರನು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ—“ಪ್ರಸಾದವೆಂದರೆ ಪರಾತ್ಪರ ಚಿದ್ವನ ವಸ್ತು. ಶಿಷ್ಯನ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ, ಪ್ರಸಾದವೆಂಬುದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ, ಅದೇ ಶಿವನ ಚಿಕ್ಕಳಿ. ಇಂತಹ ಪ್ರಸಾದವು ಕಾಯ, ಮನ, ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ ವಳಿದು ಪ್ರಸಾದಮಯವಾಗಿ ಬಯಲು ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬೆರಸುವವನೇ ಶರಣನು.” ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುಜನರು ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಏಕಭುಕ್ತೋಪವಾಸಾದಿಗಳು

ಪ್ರಸಾದಿಯಾದವನು ಏಕಭುಕ್ತೋಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬಾರದೆಂದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉರಲಿಂಗ ವೆದ್ದಿ ಎಂಬ ಗಣಾಧೀಶ್ವರನು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ - “ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿ

ಯಾದ ಲಿಂಗವಂತನು ಏಕಧುಕ್ತೋಪವಾಸಂಗಳಂ ಮಾಡಲಾಗದು. ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದರೆ— “ದೇವರಾರೋಗಣೆಯು ತಪ್ಪುವದಾಗಿ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ, ಪೋಡಶೋಪಚಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಪ್ಪುವದಾಗಿ ಆಗಮ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪುವದಾಗಿ” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಹ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ—“ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳ ವಾರವೆಂದು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತನ ಲಿಂಗಭಕ್ತಂಗೆಂತು ಸರಿ ಎಂಬಿನಯ್ಯ ? ದಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ? ಲಿಂಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ? ದಿನವೆಂದು ಮಾಡುವ ದುರಾಚಾರಿಯ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು. ಆತ ದಿನವೇ ಘನವೆಂದು, ದಿನವೇ ದೈವವೆಂದು ಮಾಡುವನಾಗಿ ಆತ ದಿನಭಕ್ತನು. ಲಿಂಗಭಕ್ತನು ಲಿಂಗವೇ ಘನವೆಂದು, ಲಿಂಗವೇ ದೈವವೆಂದು ಮಾಡುವನಾಗಿ ಆತ ಲಿಂಗ ಭಕ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಡ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರರಿಂಬ ಪುರಾತನರು ಹೇಳುವ ದೇನೆಂದರೆ:—“ದ್ವಾದಶ ಮಾಸದೊಳಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಫಲ ಪುಣ್ಯ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ವೇದ, ಪುರಾಣ, ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಅಂತಸ್ತು ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ತಿಂಗಳ ದಿನಸ ಪರಿಯಂತರವಾಗಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ರತವ ನಾಚರಿಸುವವರ ಆಚರಣೆಯು ಪೇಶ್ವೆ. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಪಾಡ್ಯ ದಿನಸ ಮೊದಲುಮಾಡಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಂಗಮದ ಪಾದವ ಪಿಡಿದು ಪತ್ರೆ, ಪುಷ್ಪ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದು ಪಾದ ಪೂಜೆಯು ಮಾಡಿ, ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡು ಆ ಜಂಗಮ ಸಹಿತ ವೃಷ್ಣಾನ್ನ ಭೋಜನವ ಹಾ, ಹಾ ಎಂದು ಒಟ್ಟುಸಿಕೊಂಡು ಒಡಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಸಾಯಂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಲಾಹಾರವೆಂದು ಮಾಡಿಸಿ ತಿಂದು ನಾನು ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಒಂದೊತ್ತು ಉಪವಾಸ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತಪ್ಪದೆ ಕೊಂಬ ವ್ರತವುಳ್ಳವರೆಂದು ತಮ್ಮ ಬಿಂಕದ ಮಾತು ಮೂಢಾತ್ಮರ ಮುಂದೆ ಬೀರುವರಯ್ಯ. ಇಂತಸ್ತು ತಾನುಸ ಗುಣವುಳ್ಳ ಅಹಂಕಾರಿಗೆ ವೀರಮಾಹೇ ಶ್ವರರೆಂದಡೆ ಕಾಡಿನೊಳಗಾದ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ಚನ್ನ ಕದಂಬ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಯ ಪ್ರಭುವು ಮೆಚ್ಚುವನೇ ? ಮೆಚ್ಚನಯ್ಯ, ಸರಕದಲ್ಲಿಕ್ಕೇದ ನೋಡಾ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. ವೀರಶೈವರು ಅದನ್ನು ನಂಬಬಾರದೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ವೀರಶೈವನು ಲಿಂಗವ

ನೊಂದೇ ನಂಬತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಅವನು ಲಿಂಗವನ್ನು ನಂಬದೆ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅವುಗಳ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ನೋಡುವದು ಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯು. ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗರ್ಪಿಸಿ ತಾನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿ, ಹಾನಿಯಾಗಲಿ, ಶಿವಾರ್ಪಣವೆಂದು ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ—“ಎಮ್ಮವರು ಬೆಸಗೊಂಡರೆ ಶುಭಲಗ್ನ ವೆನ್ನಿರಯ್ಯ. ರಾಶಿಕೂಟ ಋಣಾನುಸಂಬಂಧ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ. ನಾಳಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಲೇಸೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ. ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವರ ಪೂಜಿಸಿದ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ.”

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರನು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅನ್ನುವದೇನೆಂದರೆ—“ತಿಥಿ ವಾರವೆಂದರಿಯನಯ್ಯ. ಲಗ್ನ ವಿಲಗ್ನವೆಂದರಿಯನಯ್ಯ. ಇದನರಿತು ಹದಿನಾರು ವಾರ, ಹದಿನೆಂಟು ಕುಲವೆಂದೆಂಬರು. ನಾವಿದನರಿಯನಯ್ಯ. ಇರುಳೊಂದು ವಾರ, ಹಗಲೊಂದು ವಾರ, ಭವಿಯೊಂದು ಕುಲ, ಭಕ್ತನೊಂದು ಕುಲ. ನಾವು ಬಲ್ಲುದು ಇದು ತಾನೆ ಬಸವ ಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರನು ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತ ನುಡಿದು ದೇನೆಂದರೆ—“ಶ್ರೀಮತು ಸಜ್ಜನ ಶುದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾವರಣವೇ ಅಂಗವಾಗಿ, ಪಂಚಾಚಾರವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕರೆಂದು ನುಡಿದು ನಡೆಯಬಲ್ಲರೆ ಭಕ್ತರೆಂಬೆ, ಪುರಾತನರೆಂಬೆ. ಈ ಶಿವಾಚಾರದ ಪಥನವರಿಯದೆ ಇರುಳು ಹಗಲು ಅನಂತ ಸೂತಕ ಪಾತಕಂಗಳೊಳಗೆ ಮುಳುಗಾಡಿ ಮತಿಗೆಟ್ಟು, ಪಂಚಾಂಗವ ಬೊಗಳುವ ಭ್ರಷ್ಟಮಾದಿಗರ ಮಾತು ಅಂತಿರಲಿ. ಪಂಚಾಂಗವ ಕೇಳಿದ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾದರೇಕೆ ? ಪಂಚಾಂಗವ ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ರಾವಣಗೆ ಸೆರೆಯಾದರೇಕೆ ? ಕುರುಡ, ಕುಂಟ, ಹೆಲ್ಲು ಮುರುಕ ಗುರುತಲ್ಪಕನ ಬಲವನೇ ಕೇಳಲಾಗದು. ಗುರುವಿನಾಣ್ಣೆಯ ಮೀರಿ ಸತ್ತರೆ, ಹೊಲೆ, ಹಡೆದರೆ ಹೊಲೆ, ಮುಟ್ಟಾದರೆ ಹೊಲೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಬರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊಲೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುವು ಕೊಟ್ಟ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇನಾಯಿತೋ ? ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಏನಾಯಿತೋ ? ಮಂತ್ರವೇನಾಯಿತೋ ? ನೀವು ಭೂತ ಪ್ರಾಣಿ

ಗಳು. ಇದ ಕಂಡು ನಾಚದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶುಭಲಗ್ನವ ಕೇಳಿ ಮದುವೆಯಾದ ಅಂತ ಜನರ ಹೆಂಡಿರು ಮುಂಡಿಯರಾಗಿ ಹೋದ ದೃಷ್ಟಾಂತವ ಕಂಡು ಪಂಚಾಂಗವ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ನಾಯಿ ಮೊಲವ ಹಂದಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಿಂದಂತಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ ನಿಸ್ಸಂಗ ನಿರಾಳ ಪ್ರಭುವೇ.

ಸಕೀಲಗಳು

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಅಷ್ಟಾವರಣ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಗಳು ಸಮಾವೇಶವಾಗಹತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಸಕು ಮಸಕಾದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥೂಲಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾ ಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಕೀಲಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಂಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಷಟ್ಸ್ಥಲವೆಂಬ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಂದಿರವೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ವಿಭಾಗ ಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧವಿಧದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬಿರುವವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಿ. ಈ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಸಕೀಲಗಳನ್ನು ವರು. ಸಕೀಲ ರೂಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಗತ್ಯಂತರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕೀಲಗಳ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿತ ದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯವಿದ್ದಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರತಕ್ಕದ್ದು.

ಸಕೀಲಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀ ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತೀರ ಸ್ಥೂಲಮಾನದ ಅಷ್ಟ ವಿಧ ಸಕೀಲಗಳ ದ್ವಾರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವೆನು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ:—

ಅಷ್ಟವಿಧ ಸಕೀಲಗಳು

(೧) ಚಕ್ರ:— ಆಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಮೂರಕ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಜ್ಞೇಯ. (೨) ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಗಗಳು ಯಾವ

ವೆಂದರೆ— ಈಶ್ವರ, ಮಹೇಶ್ವರ. ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯ.
 (೩) ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಲಿಂಗಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ— ಆಚಾರ,
 ಗುರು, ಶಿವ, ಚರ, ಪ್ರಸಾದ, ಮಹಾ. (೪) ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ—
 ಕ್ರಿಯಾ, ಜ್ಞಾನ, ಇಚ್ಛಾ, ಆದಿ, ಪರಾ, ಚಿತ್. (೫) ಭಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ
 ವೆಂದರೆ— ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಿಷ್ಠಾ, ಅವಧಾನ, ಅನುಭಾವ, ಆನಂದ, ಸಮರಸ.
 (೬) ಹಸ್ತಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ— ಸುಚಿತ್ತ, ಸುಬುದ್ಧಿ, ನಿರಹಂಕಾರ,
 ಸುಮನ. ಸುಜ್ಞಾನ, ಸದ್ಭಾವ. (೭) ಮುಖಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ—
 ಘ್ರಾಣ, ಜಿಹ್ವೆ, ನೇತ್ರ, ತ್ವಚೆ, ಶ್ರೋತ್ರ, ಹೃದಯ. (೮) ಪದಾರ್ಥಗಳು
 ಯಾವವೆಂದರೆ— ಸುಗಂಧ, ಸುರಸ, ಸುರೂಪ, ಸುಶಬ್ದ, ಸುತ್ಪತ್ತಿ.

ಕಲೆಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ— ನಿವೃತ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ವಿದ್ಯಾ, ಶಾಂತಿ,
 ಶಾಂತ್ಯತೀತ ಶಾಂತ್ಯತೀತೋತ್ತರ. ಈ ಕಲೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದವುಗಳಲ್ಲ.
 ಅವು ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರ್ಯಾಯಗಳು.

ಹೀಗೆ ಅವು ಅಷ್ಟವಿಧ ಸಕೀಲಗಳೆಂದೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನ
 ವನ್ನು ವೀರಶೈವನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು.

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ೧೦೮ ವಿಧ ಸಕೀಲಗಳು, ೨೧೬ ವಿಧ ಸಕೀಲುಗಳಿವೆ.
 ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರ್ಮಸ್ಥಲಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶಿವಾನುಭವಿಯು
 ಯೋಗ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಪರ್ಮಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆರು ಅಂಗರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ
 ಅಂಗನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಲಿಂಗ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಂತಸ್ತುಗಳನುಸಾರವಾಗಿ
 ಆರು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾ
 ಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಗವೇ ಆರು ಲಿಂಗವಾಗಿರುವದು.
 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗನು ತಾನಾವ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಗೆ ಉದ್ಯುಕ್ತ
 ನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಮಸ್ಥಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮ
 ರಸ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಶಿವಾನುಭವಮಂಟಪ

ಬಸವನು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನ ಯಶೋದಂದುಭಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ
 ನಾನಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಶಿವಶರಣರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತತ್ಪಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡು

ವರು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಸವೇಶ್ವರನು ರಚಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಾನವೇ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ, ನೇಪಾಳ, ಬಂಗಾಳಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜರ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಓಡಿಪಾ, ಅಂಧ್ರ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತುಳು, ಮಲೆಯಾಳ, ಪಾಂಡ್ಯ, ಚೋಳ ನೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಶಿವಶರಣರೂ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರೂ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆಂದು ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆಗ ಕಲ್ಯಾಣವು ಮಹಾಮಹಿಮರ ಆಗಿರಬಹುದು. ಭೂ ಕೈಲಾಸವೆಂದೆನಿಸಿ ಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಮ, ಸಿದ್ಧರಾಮ, ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ, ನೋಳಗಿ ಮಾರಯ್ಯ ಇಂಥ ಬಹುಜನ ಶರಣರು ಬಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.

ಇಂಥ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರಲಾಗಿ “ಬಸವನು ಶಿವಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಅಥವಾ ಮಂದಿರವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ ‘ಅನುಭವಮಂಟಪ’ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಪರ್ಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಈ ಮಂಟಪ ದಲ್ಲಿ ಪರಮಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಭುವು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನೊಡನೆ ಚೆನ್ನಬಸವ, ಬಸವ, ನೋಳಗಿ ಮಾರಯ್ಯ. ಮಡಿವಾಳಮಾಚಿ ದೇವ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ನೊದಲಾದವರು ತತ್ತ್ವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವರು.

ಈ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವಮಂಟಪವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಸ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇಟೋ ಎಂಬ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ತತ್ತ್ವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೇಟೋನ ತತ್ತ್ವಮಂಟಪಕ್ಕಾದರೂ ದೂರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಲೇಟೋನನ್ನು ಬಸವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಅರಿಸ್ತಾಟಲನನ್ನು ಚೆನ್ನಬಸವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಸವ, ಅಲ್ಲಮನಂಥವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನುಭವ, ಯೋಗ, ಕ್ರಿಯೆ, ಜ್ಞಾನ ನೊದಲಾದವುಗಳು ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಲಿಖಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಗ್ಯ ವಿರ್ವಾಡುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ನಚನ ವಾಚ್ಯವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದಿಗ್ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿತರಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ವರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿವೆ. ಉಳಿದವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ವೀರಶೈವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೈಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಮಹೋತ್ಸವವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸಿದ್ದೇವೆ.

ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೆ ವರ್ಗಗಳು

ವೀರಶೈವರಿದ್ದ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮಠಗಳು ನಿಬಿಡವಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಒಂದು ಸುಸಂಘಟಿತ ಸಮಾಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೂ ಈ ಮಠಗಳ ಮೂಲಕ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಡೆದುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತವರ್ಗ, ಮಹೇಶ್ವರ ವರ್ಗ, ನಿರಂಜನ ವರ್ಗ ಎಂದು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಭಕ್ತವರ್ಗದವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಸಬು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸುತ್ತ ಅಷ್ಟಾವರಣ ನಿರತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹೇಶ್ವರ ವರ್ಗದವರು ಸಮಾಜದ ಆಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಪಾಲನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು, ಪಟ್ಟದ ದೇವರು, ಚರಂತಿಗಳು, ಹಿರೇಮಠದವರು ಮುಂತಾದವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಜನತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂದಿ

ನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವು ಮಠಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಯಿತು.

ನಿರಂಜನ ವರ್ಗದವರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವರು. ಇವರು ಪಟುತ್ವ ತತ್ವಗಳನ್ನರಿತು ಕೊಂಡು ಅಚರಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಮತತತ್ವ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವನ್ನು ಹರಡುವಂಥವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತತ್ವ ಸಂಶೋಧನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯುವರು. ಇವರು ಆಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿರ್ವಾಢ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೂರು ವರ್ಗದವರು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅದರ ಘನತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಈ ವರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಾಙ್ಮಯ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೈನರು, ವೀರಶೈವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಂದಚಂದ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ ಕವಿಗಳು ಪ್ರೌಢ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಬರೆದು ಕೇವಲ ಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೇನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅನ್ಯರಂತೆ ಕಂಡು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತತ್ವ, ಮತ, ಪಂಥಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಸುಗಮ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ನವಜೈತನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನುಭವ ಪೂರಿತ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಭಾಷೆಯು ರಮ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಜೈನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಶರಣರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಂಡಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಂಡರನ ರಗಳೆ, ರಾಘವಾಂಕನ ಕಾವ್ಯ, ವಚನಗ್ರಂಥಗಳು, ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಒಡೆದು ಕಾಣುವಂತೆ ಇದೆ.

ಇದರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಹು ಮಿಗಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಕವಿಚರಿತೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಾಚಕರು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ವೀರಶೈವರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಉಳಿದ ಸಮಾಜದವರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷಾಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ, ಪಿಡುಪರ್ತಿ ಸೋಮ ಕವಿ, ಪಿಡುಪರ್ತಿ ಬಸವ ಕವಿ, ಧೂರ್ಜಟಿ, ಅನ್ನಮಾಮಾತ್ಯ, ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮ ಮೊದಲಾದವರು ಹೆಸರಾದ ಗ್ರಂಥಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಸಾರ, ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯ, ಬಸವರಾಜೀಯ ಇವು ಹೆಸರಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ವಿಷಯವು ಬಹು ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಪಲಬ್ಧವಿವೆ. ಲೇಖ ವಿಸ್ತಾರ ಭಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪುಟ್ಟ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆಯಲಾರೆವು. ಆದರೆ ವಾಚ್ಯಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರು ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುವದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ವೀರಶೈವ ರಾಜಕೀಯ ಪುರುಷರು

ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ೧೧ ನೇ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಘನತರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ೧೨, ೧೩, ೧೪ ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರಾಜವಂಶಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿರುವಾಗ ವೀರಶೈವ ಸೇನಾಪತಿಗಳೂ, ರಾಜರೂ, ಮಾಂಡಲಿಕರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರು. ಸಾಂತರ ರಾಜರೂ ನೋಳಂಬ ಪಲ್ಲವರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವೀರಶೈವ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ದೇವಗಿರಿ ಯಾದವರ ಕಾಲ

ವನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಜೌಡದಾನಪುರ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ದೇವರಸ ದಂಡಾಧಿಪನೂ ವರದಾನಿ ಗುಡ್ಡಮ್ಮೆಯ ಕೆಸರಿನಿಂದ ವಾತಾಖ್ಯಪುರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಾಯಿದೇವ ಮಂಡಲಾಧಿಪತಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರು. ವಿಜಯ ನಗರದ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೇಶನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದನು. ಮುಂದೆ ಕೆಳದಿ, ಸ್ವಾದಿ, ಬೀಳಗಿ, ಕೊಡಗು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆರಂಭ ಕಾಲದ ರಾಜರು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಲ್ಯಾಳ, ಪುಂಗನೂರು, ಪುಗಟೂರು, ಯಲಹಂಕ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಾಳ್ಯಗಾರರು ವೀರಶೈವರಾಗಿದ್ದರು. ಸುರಪುರ ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೀ ಕಡ್ಲೆಪ್ಪ, ನಿಷ್ಠೀ ವೀರಪ್ಪ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಜಾಪುರ ಬಾದಶಹ ರಿಗೆ ಅಂಕಿತರಾಗಿ ವಿಜಾಪುರ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ೫೦-೬೦ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಗತಿ ಮನೆತನಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಇವುಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ರಾಜರಲ್ಲಿ ದಂಡನಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮೆರೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವದು ಅಶಕ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿರ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿವೆ.

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಸ್ಥಾನಗಳು

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಧಾರವಾಡ, ಉತ್ತರ ಕಾನಡಾ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಾಪುರ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಸಂಗಮ, ಹುಪ್ಪರಗಿ, ಮುದನೂರು, ನವಿಲೆ, ರಾಜವಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ಧಗಿರಿ, ಗೊಬ್ಬೂರು, ಗೋಲ ಗಿರಿ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ, ಆಲಂದೆ, ರಂಭಾಪುರ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಉಳವಿ, ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ, ಉಜ್ಜಿನಿ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ, ಜೌಡದಾನಪುರ, ಅಮರೇಶ್ವರ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಐಹೊಳೆ ಮುಂತಾದವು ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಕುರುಹುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಇವು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಉದಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಙ್ಮಯ, ಕಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು. ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಸಮತಾಭಾವವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು. ಜಾತಿಭೇದಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಇದು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಇದ್ದು ಅದು ಸುರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದು ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧ್ಧನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಸಮತಾವಾದ, ಬಂಧು ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಸುಳಿ ಹೋದವು. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ತತ್ವಗಳು ಪುನಃ ತಲೆ ಎತ್ತಿಹತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಹತ್ತಿದೆ. ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಅಡಗಹತ್ತಿದೆ. ಜನತೆಯೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಕ್ಯತಾ ಭಾವವು ಉಂಟಾಗಹತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಹತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನುಮೇಲೆ ಪ್ರಮಥರ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಉತ್ಸವ ಕಮೀಟಿಯವರು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಮಂಟಪೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಕಲ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ನೆಮ್ಮದಿಗಳುಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉದಾರ ಹೃದಯಿಗಳಾಗಿ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾಡಿನ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರಾಗುವರೆಂದು ಕಮೀಟಿಯವರು ಭರವಸೆ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ
ಚರಿತ್ರೆಗಳು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧ

ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಉಜ್ಜಿನಿ, ಕಾಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕೇದಾರ ಎಂಬ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳು ಐದು ಸಿಂಹಾಸನ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಪೀಠವೆಂದು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಜಗದ್ಗುರುವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿಯು ಈಗ ಮೈಸೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯ ಕಡೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಬಿಡವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾಶೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಈಗ ಅಂಧ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಉದ್ಭವಿಸಿದನೆಂದು ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ತದ್ದೇವಾಡಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವರ್ತಿಯಾದ ಐಹೊಳೆ ಮುಡನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರು ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಿ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರಪಡಿಸುವವರಾದರು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅವನು ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲು ಮಂಗಳವಾಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದನು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಬಳಿಕ ಅವನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಉದಾರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾಡಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರಮಾಡುವವನಾದನು. ಅವನು ಮುಂದೆ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಸಾತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಣಾವಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧನಕೆರೆ, ಮಾಸನೂರು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲದೆ ವಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊರ್ತಿ, ಇಂಗಲೇಶ್ವರ, ಹೈದರಾಬಾದ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಮರೇಶ್ವರ, ರಟಗಲ್ಲು, ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ

ಬೆಲ್ಲದಬಾಗೇವಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೊಲ್ಲಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣ, ಮುಂದೆ ಬನವಾಸಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಕಾಂಚೀಪಟ್ಟಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೋಸವೇಟೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ಅನನ ಮಹತ್ವದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಈಗಲೂ ಇವೆ. ಮುಂದೆ ಅವನು ವಿಜಾಪೂರ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಮಂಗಳವಾಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ರುದ್ರಮುನಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಮಾಸನೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದ್ದಾಗ್ಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ವಿಘನವು ಶಾಪಹತವಾಗಿ ತಿಗುಣಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವೃಕ್ಷ ವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಇದ್ದವು. ಅವು ಬಹುಜನರನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದವು. ರೇವಣ ಸಿದ್ಧನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಅವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಅವನ ನೊಸಲಗಣ್ಣಿನ ಉರಿ ತಾಕಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದವು. ಆಗ ಅವು ಉಕ್ಕಿನ ಗುಂಡುಗಳಾಗಲು ಅವು ಗಳೆಲ್ಲೊಂದು ಕಠಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಖಡ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅವನು ವಾಸನೂರು ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆದುಬಿಟ್ಟನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬನವಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ವೀಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ಆ ಕಠಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ನೀನು ಅಜೇಯನಾಗುವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮುಂದೆ ಅವನು ಬಿಜ್ಜಳನನ್ನು ಕಂಡಾಗ್ಗೆ ಬಿಜ್ಜಳನು ಗರ್ವವುಳ್ಳವ ನಾಗಿ ಕುದಿಯುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಅವನ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಲು ಅರಮನೆಯು ಭುಗಿಲೆಂದು ಉರಿಯಹತ್ತಿತು. ಆಗ ಬಿಜ್ಜಳನು ಅವನ ಕ್ಷಮೆ ಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಉರಿಯು ಅಡಗಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸೊಲ್ಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ನಿಂತು ತಾನು ಮೊದಲು ಉದಯವಾದ ಕೊಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಬಹು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಅರಸರೂ ಮಾಂಡ

ಲಿಕರೂ ಸಹ ತನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ರೇವಣ ಸಿದ್ದನು ವೀರಶೈವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಡೆಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ

ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು ಶ್ರೀಶೈಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಾಪಕನೆಂತಲೂ ಪಂಚ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂತಲೂ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಮದ್ರಾಸ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಾಮವೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಪಂಡಿತನೆಂಬವನು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪುರೋಹಿತನು. ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಅವನಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು. ಅವನೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು. ಮುಂದೆ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು ಶರ್ಯಾತಿರಾಯನ ಮಗಳನ್ನು ವದುವೆಯಾದನು. ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅಮರಗುಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಂಶೀಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನಾದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಧನದಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಲನಾಡ ಚೋಳನೆಂಬ ರಾಜನು ಇದ್ದು ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೌದ್ಧಚಾರ್ಯನನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು ನಡುಗುಂಡಿ, ಪಾನುಗಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವನಾದನು. ಮುಂದೆ ಅಂಧ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಡೆಗೆ ಅವನು ಪ್ರವಾಸಮಾಡಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬಸವೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಅವನು ವನಿಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಹೊಂದಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಇದನ್ನು

ಕೇಳಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಪ್ರಳಾಪಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು ವೆಲ್ಲಟೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿಸ್ಥನಾದನು. ಅವನ ತರುವಾಯ ಅವನ ಮಗ ಕೇದಾರ ಗುರುವು ಸಿಂಹಾಸನ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು ಅನೇಕ ಅಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಮರುಳಸಿದ್ಧ

ಶಿಲಾದ ಮುನಿಗೆ ಸುಪ್ರಭೆ ಎಂಬ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದು ಅವಳು ಶಾಪ ಗ್ರಸ್ತಳಾಗಿ ಮತ್ಸ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಗ್ಗಲ್ಲಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಚಿಮಾರನೆಂಬ ಮಾದಿಗನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು. ಈತನು ಗ್ರಾಮದ ಒಡೆಯನಾದ ಬಾಚಿ ಗೌಡನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಕೂಚಿಮಾರನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಇವನು ದನ ಕಾಯುವ ಬಾಲಕರ ಕೂಡ ದನ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಇವನು ಪವಾಡ ಪುರುಷನಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳು ಅವನಿಂದ ಆಗಹತ್ತಿದವು. ಇವನು ಪವಾಡ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಬಾಚಿಗುಡ್ಡ, ಬೀತೂರು, ಅನೆಗೋಡು, ಬನ್ನಿಗೋಡು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವೆ. ಹೆಳೆಬೀಡು, ಓರಂಗಲ್ಲು, ಕಲ್ಯಾಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅವನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗಿರಲು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಿರಿ ಗ್ರಾಮವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ರೇವಣಸಿದ್ಧನಿಂದ ಉಪದೇಶಹೊಂದಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಂತೆ ನಡೆಯಹತ್ತಿದನು. ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವನು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುದನೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಕೋರಾಮನನ್ನು ಕಂಡನು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಬಳ್ಳಾರಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಜ್ಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ

ದಿವಸ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಬೈರೇದೇವರ ಗುಡ್ಡ, ಕಗ್ಗಲ್ಲವರ ಕಟ್ಟಿ, ಕಗ್ಗಲ್ಲಪುರ ಮೂಗಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಳುಸಿದ್ಧನ ಪೊವಾಡಗಳಾಗಿವೆ. ತೂಲಕ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮರುಳುಸಿದ್ಧನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗರು ತರುತ್ತಿದ್ದ ಬುತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರುಳುಸಿದ್ಧನು ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಡುವನು. ಊರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮರುಳುಸಿದ್ಧನನ್ನು ಒಂದು ಹಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಣ್ಣ ತುಂಬಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಯ್ಯಲು ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಅಪಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಬೇತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮರುಳುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ನೋಡಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕುಸಿತರಾಗಿ ಅವನ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಅಣಬೇ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಮರುಳುಸಿದ್ಧನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಪಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಉಜ್ಜಿನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ವರ್ಷ ನಿಲ್ಲಲಾಗಿ ಅದು ಆತನ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮರುಳುಸಿದ್ಧನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಾತಿ ವೈಷಮ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟಿಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಭಕ್ತಿಯೇ ಈಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಮಸಾಧನವೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದನು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ತತ್ವಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮರುಳು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿ, ಉಜ್ಜಿನಿಪುರದ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬಿತ್ತರಿಸಿದನು. ಇವನು ಮೊದಲು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನು. ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರಮಾಡುತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಉಜ್ಜಿನಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೊವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉಜ್ಜಿನಿಯ ಮಹತ್ವವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಅದು ಪಂಚ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಮರುಳುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಖ್ಯಾತಿಯು ಬೆಳೆಯಿತು. ಅವನು ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಾದನು.

ಏಕೋರಾಮಾರಾಧ್ಯ

ಏಕೋರಾಮಾರಾಧ್ಯನು ಮುದ್ರಾಪುರ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುದುನೂರು ಗ್ರಾಮದವನು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಥ ಅಥವಾ ರಾಮೇಶನ ದೇವಾಲಯವು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೊದಲು ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದನು.

ಏಕೋರಾಮನ ಪೂರ್ವಜನ ಹೆಸರು ದೂರ್ವಾಸದೇವ. ಆತನ ಪುತ್ರ ಶಿವಾನಂದ, ಅವನ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠ. ಈ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಮಗನು ರಾಮರುದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯನ. ಅವನು ರಾಮನಾಥನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಂದ ಏಕೋರಾಮಾರಾಧ್ಯನು ಜನಿಸಿದನು.

ಏಕೋರಾಮನು ರಾಮನಾಥನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ನೊದಲು ಶುದ್ಧ ಶೈವನಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಶಂಕುಕರ್ಣ ಗಣಾಧೀಶ್ವರನು ಅವನಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಮಾರ್ಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರುಹಿದನು. ಮುಂದೆ ಏಕೋರಾಮನು ರಾಮನಾಥಲಿಂಗನಿಂದ ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ಮುದ್ರಾಪುರದ ಅರಸನಾದ ವೀರಭಾಸ್ಕರನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೂರು ಹೇಳಲಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೂ ಏಕೋರಾಮನಿಗೂ ಅನೇಕ ವಾಗ್ವಾದಗಳಾದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೋರಾಮನು ಶಿವಮತವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ಹೊಲೆಯನಾದರೂ ಶಿವಭಕ್ತರೇ ಕುಲಜರೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಅವರು ಏಕೋರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು.

ಇದರಿಂದ ಏಕೋರಾಮನ ಕೀರ್ತಿಯು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಾರಿಸಿತು. ಆಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಸದೀಕ್ಷಿತನೆಂಬವನು ತೀರ್ಥಾಟನ ಮಾಡುತ್ತ ಮುದ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆತನೊಡನೆ ವೀರಶೈವ ಮತತತ್ವಗಳ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಿತನು ಅಪಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಆಗ ಏಕೋರಾಮನು ವೀರಶೈವಮಾರ್ಗದ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅರುಹಲು ವ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಿತನು ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಮುಂದೆ ಏಕೋರಾಮನು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. ಒಂದು ದಿನವ ಏಕೋ

ರಾಮನು ರಾಮನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೊಯ್ದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಏಕೋರಾಮಾರಾಧ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಇದ್ದು ಅವನು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುಚ್ಛ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ನಿರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಆಗ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರನೆಂಬ ರಾಜನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟದರಾಣಿ ಮೋಹಿನಿ ಎಂಬವಳು ಇದ್ದು ಅವರ ಮಗಳು ಮಾಯೆ ಎಂಬವಳಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಧುಕೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಿನಾಲು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಮನು ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತನಾಗಿ ಅವನೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಾಯೆಯು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹಿತಳಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ನಾಟ್ಯಚಾರ್ಯನಾಗಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಇರಲು ಬಯಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವು ಅವಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಹೊರಬಿದ್ದನು.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತ ಮಹಾ ಯೋಗಿಎಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿ ನಾಡು ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮಿಷ, ರೇವಣ ಸಿದ್ಧ, ಮರುಳುಸಿದ್ಧ ಮೊದಲಾದ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದನು.

ಅವನು ಮಮಕಾರ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಕಲ್ಯಾಣದ

ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಮತದ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಂಡನು. ಹೇಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರಾಜನ ಮೂಲಕ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯರ ಸಭಾಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವೋ ಹಾಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಚರ್ಚೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗ ವಹಿಸಿ ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತ ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಮೊದಲು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗೋರಕ್ಷನೆಂಬ ಹಠಯೋಗಿಗೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಮುಂದೆ ಮೊನ್ನಂಬಲ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮೇಲೆ ಅವನು ಕಾಶಿ, ಕೇದಾರ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವವನಾದನು.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಬಳಿಕ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಈ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವೀರಶೈವಮತಕ್ಕೆ ಜಗದ್ಗುರುವಾಗಿ ಅಧಿಷ್ಠಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಇದರತರುವಾಯ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ವೀರಶೈವಮತದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಬಹು ಭರದಿಂದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡಿಸಹತ್ತಿದರು.

ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳು ಬಹು ವಿಶಾಲವಾದವುಗಳು. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಜೈನ ಮೊದಲಾದ ಪುರಾಣ ಮತವಾದಿಗಳು ಪುರಸ್ಕರಿಸಹತ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನರು ವೀರಶೈವರಾದರು.

ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ವೀರಶೈವಮತದ ಬೋಧೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ನೋದಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳೂ ಲಗ್ನಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಸಹ ನಡೆಯಹತ್ತಿದವು.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧುವರಸನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಹರ
ಳಯ್ಯನೆಂಬ ಮಚ್ಚಿಗನ ಮಗನು ಇವರಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ವ್ಯವಹಾರವು ನಡೆಯಿತು.
ಆಗ ಬಿಜ್ಜಳನು ಬಸವೇಶ್ವರನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಅಧಿ
ರ್ಮದಿಂದ ಶರಣರಾದವರು ನಡೆಯಕೂಡದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಲಾಗಿ ಬಸವೇ
ಶ್ವರನು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಜಾತಿಭೇದವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದು
ಅಧರ್ಮವಲ್ಲೆಂದು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿಹೇಳಿದರೂ ಆರಸನು ಅದನ್ನು ಕೇಳದೆ
ಈ ಉಭಯತರಿಗೆ ಮರಣದಂಡಣೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು
ಕೊಲ್ಲಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಇದರಿಂದ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಂತೆ ನಡೆಯಲು ಕಲ್ಯಾ
ಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಗಳು ಉಂಟಾಗಹತ್ತಲು ಬಸವ ಮೊದಲಾದ ಶಿವಶರಣರು
ದೇಶತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಕೂಡಲಸಂಗ
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮೊದಲಾದವರು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.
ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಆಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ಮಾಧಿಷ್ಠರಾದರು.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ
ದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಚನ್ನಬಸವ

ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಅಕ್ಕನಾದ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯ ಮಗನು.
ಅವನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶಿವಸ್ವಾಮಿಯು. ಚನ್ನಬಸವನು ಪಣ್ಣುತಿನ
ಅವತಾರನೆಂದು ವೀರಶೈವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಣ್ಣುತಿನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ
ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲ್ತರದವನೆಂದು ಹಿಂದೂ
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರಕನಾಗಿ
ಪರಾಕ್ರಮಿಯೆಂತಲೂ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಂತೆಯೇ ಚನ್ನಬಸವನು
ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ವಿದ್ವತ್ತಿಯುಳ್ಳವನೂ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನು ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯ ಗಂಡನಾದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿಯು
ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಇನ್ನೂ

ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯಾದ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗಿನಿಯಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಚನ್ನಬಸವನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮತ್ತು ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ವೀರಶೈವ ಮತದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಾನುಭವಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಮುಂದೆ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಪದಾರೋಧನಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅಸುರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಆಗಮಿಸಹತ್ತಿದರು. ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನು ಆತ್ಮಂತಃಕುಶಾಗ್ರಮತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ತತ್ವಪರಾಸೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲೆ ನಿಸಿಕೊಂಡನು. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಹಗುರಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವನು. ಬಸವ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಸಹ ಅವನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾಯಿತು. ಚನ್ನಬಸವನು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರಣಹಸಿಗೆ, ಮಿಶ್ರಾರ್ಪಣ, ಮಂತ್ರಗೋಷ್ಠ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಲ ವಚನಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಮುಂದೆ ಹರಳಯ್ಯ ಮಧುವಯ್ಯಗಳ ಕೊಲೆಗಳು ಬಿಜ್ಜಳನ ಕೈಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಆಗ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಶರಣರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಹತ್ತಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿ ತಾನೂ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಶಿವಶರಣರು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ನೊದಲನೇ ಜಗದ್ಗುರುವೆಂತಲೂ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನು ಅವನ ತರುವಾಯ ಎರಡನೇ ಜಗದ್ಗುರುವೆಂತಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.

ಬಿಜ್ಜಳನು ಹರಳಯ್ಯ ಮಧುವಯ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಚನ್ನಬಸವ ನೊದಲೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಶರಣರು ಶರಣರನ್ನು ಹೀಗೆ ಘಾತಿಸಿದ ಬಿಜ್ಜಳನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು

ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದು ಪಂಚಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗಣಾಚಾರವೆಂದೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗ್ನೇ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಾದ ಜಗದೇವ ಮತ್ತು ಮೊಲ್ಲಿ ಬೋಮ್ಮಯ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಕೊಲೆಮಾಡಿದರು.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸೈನ್ಯವು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಅಶಕ್ಯವೆಂದು ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊರಗಿಲ್ಲು ನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಆಗ ಈ ನಾಡು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಬಸವೇಶ್ವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದವರೂ ಜೈನರೂ, ಬಿಜ್ಜಳನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೂ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ವಿಠಲನೂ ಎಷ್ಟು ದಂಡಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಏರಿಹೋದರು. ಆಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಮುಲ ಕಾಳಗಗಳು ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದವು. ಅವು ಕಡಕೋಳ, ತಲ್ಲೂರ, ಮುರಗೋಡ, ಕಾದರೋಳಿ, ಕಕ್ಕೇರಿ, ಸಾಂಬ್ರಣ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಶಿವಶರಣರು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಉಳಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದರು. ಬಿಜ್ಜಳನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದಂಡಾಳುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಬಿನ್ನಟ್ಟಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಳಗವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರು ಬಿಜ್ಜಳನ ದಂಡಾಳುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿರುವದು ಅಶಕ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಹಾಮನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಂಧಾಮವನ್ನೈದಿದರು. ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನ ಸನಾಧಿಪ್ಥಳವು ಈಗಲೂ ಉಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೇಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ವೀರಶೈವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

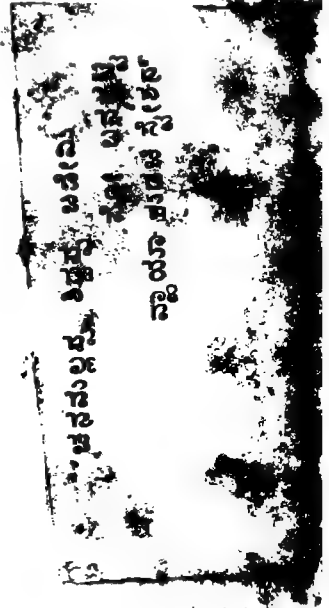
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ

ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನು ಸೊನ್ನಲಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ ದವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ತಂದೆಯು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಮೊರಡಿಯ ಮುದ್ದುಗೌಡ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಸುಗ್ಗಲೆ. ತಂದೆಯು ಇವನಿಗೆ ದೂಳಿಮಹಾಂಕಾಳ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟನು. ಈ ಹೆಸರು ಆಗ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಒಂದು ಕಿರುಕುಳ ದೈವದ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಸಿದ್ಧರಾಮನನ್ನು ಅವನ ತಂದೆಯು ಮೊದಲು ದನ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ದಿನಾಲು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೂಳಿಮಹಾಂಕಾಳನಂಥ ಕಿರುಕುಳ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆಗಳೂ ಸಿದ್ಧರ ಚಲ್ಲಾಟಗಳೂ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದವು. ಸಿದ್ಧರಾಮನು ದನ ಕಾಯುವಾಗ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾದನು. ಆಗ ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಜಂಗಮನು ಕಂಡು ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಯ್ಯನ ದೆಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಮಲ್ಲಿಯ್ಯನು ಶ್ರೀಶೈಲಪರ್ವತದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟನು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟರೂ ಮಲ್ಲಿಯ್ಯನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಅವನು ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಅದರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಯ್ಯನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವನು ಕಾಣದೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಒಂದು ಕಂದರ ದಲ್ಲಿ ಜಗಿದು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಆಗ ಮಲ್ಲಿಯ್ಯನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕೊಡುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಆಗ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಲಿಯ್ಯನು ಒಪ್ಪಲು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವವನಾದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಲ್ಲಿಯ್ಯನು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಕೆರೆಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಸುವದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ಶಿವಾನುಭವಿಯಾಗಿ ದೇಶರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಸೊನ್ನಲಗಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಸಿದ್ಧರಾಮನನ್ನು

Shivanubhawa
Office
BHAPUR

R. N. B. 2554

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದರ ಸ್ವಂಪಾದಕರಾದ ಎಂ. ಬಿ. ಎ. ಎಲ್, ಎಲ್, ಬಿ. ಇವರು ವಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಿತಚಿಂತಕ ಪಾವರ ಪ್ರಕಟಿಸಿ
ಮುದ್ರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದರು

ಸಂಪುಟ ೨೮]

[ಸಂಚಿಕೆ ೫

ಶಿ ವಾ ನು ಭ ವ

ಸಂಪಾದಕರು
ಪ್ರ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ,
ಬಿ. ಪಿ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ಮಾ. ಜ. ೫-೧೨-೦)

ವಿಜಾಪುರ

(ಮೇ ೧೯೫೪

ಶಿ ವಾ ನು ಭ ವ.

ಮೇ ೧೯೫೪.

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

೧.	ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ.	೧೪೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವೋ. ಡಿ. ಕೆ. ಭೀಮಶೇನರಾವ್ ಎಂ. ಎ. ಜಂಗಮ.	೧೯೩
	— ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ ಕಳಕಣ್ಣವರ, ಬೆಳಗಾವ.	
೩.	ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಚನಗಳು. ೧೯೫
	— ಶ್ರೀಯುತ ರೇವಣಶಿದ್ದಪ್ಪಾ ಶೀಲವಂತ. ಹುನಗುಂದ.	
೪.	ಆರಭಾವಿ ದುರದಂಡಿ ಮಹೇಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ.	೧೯೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಪರ್ವತರಾಜ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ.	
೫.	ಸದ್ಭಕ್ತಿ....	೨೦೧
	— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ಸಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ, ಹೊನ್ನೂರು.	
೬.	ಎಲ್ಲರವ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಣ್ಣ (ಕವಿತೆ)	೨೦೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಳದರಾಶಿ ಕೆ. ದೊಡ್ಡನಗೌಡರು.	
೭.	ರಾಮರಾಜ್ಯ ...	೨೧೧
	— ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.	
೮.	ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೆನಪು (ಕವಿತೆ) ...	೨೧೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಹೊಯಿಸಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು.	
೯.	ಭಕ್ತಿಯೋಗ.	೨೨೯
	— ಶ್ರೀಯುತ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಬಾನುಲಿ ಭಾಷಣ.	
೧೦.	ಎಳುನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜಾಮಹೋತ್ಸವ.	೨೨೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಚೇರಮನ್ ವಿಜಾಪುರ.	
೧೧.	ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು.	೨೩೩-೨೪೦
	ಶ್ರೀ ರಾ ಬಿ. ಘ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.	
೧೨.	ಸಕಲಾಗಮ ಶಿವಾಮಣಿ ವಚನ.	೧೭೭-೨೪
	— ಶ್ರೀ ರಾ ಬಿ. ಘ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.	

ಶಿವಾನುಭವ

ವರ್ಷ ೨೮	ಮೇ ೧೯೫೪	ಸಂಚಿಕೆ ೫
---------	---------	----------

ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ.

(ಲೇಖಕ:— ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಕೆ. ಭೀಮಶೇನರಾವ್ ಎಂ. ಎ.)

ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ವೀರಶೈವ ಮತೋದ್ಧಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನು, ಮನ, ಧನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಪರಮ ತ್ಯಾಗಗಳೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಅಂಧಾನುಕರಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಬಾಹ್ಯಾಡಂಬರ, ಅರಿವು ಇಲ್ಲದ ಆಚರಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಟುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ; ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಾಗರಾದರು. ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಕೂಡಲಸಂಗಮೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು, ಭಗವದಾದೇಶದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೋಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದರು. ಮಹಾರಾಜ್ಯದ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಲೂ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಕಾರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವದಿಂದ. ಇದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಷ್ಕವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿ

ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಪಾಠಮಾರ್ಥಕದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮಪ್ರೇತ್ರವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಂಡು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ವಿಮಲವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೃಷಿಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಕೃಷಿ ಕಾರಿ. ಈ ಕೃಷಿಯ ಫಲವೇ ಇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನವೀನವಾದವುಗಳು. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ನವೀನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರು. ಮನುಷ್ಯನ ಏಕಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಶಿವಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡದ ಜನಜೀವನದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕೊರತೆಗಳೇನು? ಕನ್ನಡದ ಜನತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಮುಷಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾದ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಯ ಶೋಕಿಯ ನಡತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಎರ್ಪಟ್ಟು ಸಮಾಜವು ಪ್ರಗತಿಪಥ ಕಾಣದೆ, ಕಂಗೆಟ್ಟು ಎತ್ತ ಎತ್ತಲೋ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಧರ್ಮ, ನೀತಿ, ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಔನ್ನತ್ಯವು ಮಾಯವಾಗಿ, ಶೈಥಿಲ್ಯವು ತಲೆದೋರಿತ್ತು. ವರ್ಣ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಭಾವವು ಅತೀರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮತದ್ವೇಷವೂ ವ್ಯಕ್ತವೈವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಬೇಕು. ನವೀನ ಸಮಾಜವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಸುಲಭೋಪಾಯದಿಂದಾಗಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೈಗೂಡಬೇಕಾದರೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲ ಬರಬೇಕು, ತಮಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಬೇಕು; ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವರ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿತು.

ಜನತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆದರಿಸಬೇಕಾದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ತಾವು

ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯೋಚಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಕಾಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸಾ ಈ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈಡುಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವೀರಶೈವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ತಾವು ತಾವೇ ಬೋಧಿಸಿದ ತತ್ವಗಳನುಸಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸತೊಡಗಿದರು. ತಾವು ಎಂಥ ಉನ್ನತವಾದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಿಂಕರರು ಬರಿ ಅಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಿಂಕರರಿಗೂ ಕಿಂಕರರು ಎಂದು ಆತ್ಮಂತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆದರು. ಜಂಗಮವೇ ಚಲಿಸುವ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಧೃವವಾದ ನಂಬುಗೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕಂಡರು. ಶಿವಭಕ್ತರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧಾರೆಯೆರೆದರು. ಧನವನ್ನು ನೀರಿನಂತೆ ಕೊಡುವಂತಿರಬಹುದು. ಅವರ ವಾಸಗೃಹ ಶರಣರ ಆಶರ ವಸತಿಗೃಹವಾಯಿತು. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಆದರ ಆತಿಥ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಿಯೇ ರೂಪವೆತ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡರು. ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಅವರ ವೈರಾಗ್ಯ ಇವುಗಳ ಕಿರಣಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನಾಕಾಂಕ್ಷಿಸಿ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜನ ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಬರತೊಡಗಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಬರೆಯ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದರ್ಶನಸುಖವಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ತೃಪ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಂದವರೂ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಬೋಧಾಮೃತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕು. ಸದಾ ಚಾರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಪಥವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪರಿಣಾಮವೇ 'ಅನುಭವ ಮಂಟಪ' ದ ಸ್ಥಾಪನೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ನುರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೆಂಬಂತವನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು, ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ

ಬಹಳ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೂರ್ವಾಪರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸುಸಂಘಟಿತವಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೇನೋ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಅದು ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕಾದವರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು? ಅದರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳೇನು? ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು? ಅವರು ಎಂಥವರಿರಬೇಕೆಂಬವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಪರಮವಿರಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿಗಳೂ, ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ. ಮಾಯೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶಿವಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದವರೂ, ಭರತಖಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ, ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಶಿವತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪರಶಿವ ಸದೃಢರೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿರಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳೆಂದರೆ ಪರಮತಗಳಿಗೆ ಬರಿಯ ಪರಮಾತೀಯರಿಗೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಿರಾತ್ಮಕರಾದ ಸ್ವಮಾತೀಯರಿಗೂ ಉಗ್ರಮೂರ್ತಿಗಳು, ನಿರ್ದಾಷ್ಟೀಣ್ಯರು, ಇಂಥವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆವಾಗಲಿ, ಶೈಫಿಲವಾಗಲಿ, ಹುಳುಕಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ವರ್ತನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಸೌಶಿಲ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ತಮಗೆ ಆಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂದೇಹವೇನಾದರೂ ಉಂಟಾದರೆ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಅವರನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಶುಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು, ಪರಶಿವನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ನಂಬಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸಂಗವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸಿ, ದಿಗಂಬರೆಯಾಗಿ, ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭವದು. ಲೋಕೋತ್ತರ ಸಂದರಿಯೂ ಭರಯೌವನದ ತರುಣಿಯೂ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ದಿಗಂಬರೆಯೂ ಆದ ನವಯುವತಿ ಆ ಪುರುಷ ಸಮುಡಾಯದಲ್ಲಿರುವುದೆಂದರೆ ಸಮಾಜ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಶಿಲರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಇಂಥ ಸಾಧ್ಯಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವಿಯನ್ನು ಉಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈಡುಮಾಡಿದರು. ಕಿನ್ನರಬೊಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ಅವಳ ಸತ್ಪುಣ್ಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಹಾದೇವಿ

ಯಕ್ಕನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಶೀಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನು ಮಹಾದೇವಿಯುಕ್ಕನನ್ನು ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಕಂಠದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿದನು.

ಈ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ ಪಂಗಡಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಪುರುಷರೇ ಆಗಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾನುಭಾವರೇ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರವಣ್ಣನವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯನಾದ ಕಲ್ಲುಕುರಿಕೆಯ ಪ್ರಭುವಾದ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ, ಕ.ಶ್ರೀರದ ಅರಸು, ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ, ಮಡಿವಳ ಮಾಚಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗಂ ಚೌಡಯ್ಯ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕದವರೂ ಈ ಮಂಟಪದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದರು. ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಿ, ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ, ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ, ಮುಕ್ಕಾಯಕ್ಕ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆವಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಾದರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ "ಅಣ್ಣ" "ಅಯ್ಯ" "ತಂದೆ" "ದೇವ" ಎಂದೂ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾದರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ "ಅಕ್ಕ" ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ದೇವಿ, ಅಂಬಿಕೆ ಎಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಏಕತ್ರ ಸೇರಿದ ಈ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆವಾಗ "ಅಣ್ಣ", "ಅಕ್ಕ" ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತ, ಮನೋವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಂಬಂಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಶೂನ್ಯಸಿಂಹಾಸನದಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ

ವುಳ್ಳವಾಗವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವನೂ ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ತನಗುಂಟಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ನಿವಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ಕನ್ನಡದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ, ಆ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಮನುಷ್ಯನ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಉಪಾಯ, ಕಡಟೆ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ, ತೀಲು, ಸುಖ ದುಃಖ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದುವು. ಜಟಿಲವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಜ್ಞಾನಾನುಭವಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಕರಣರ ಮಹಾ ಸಮುದಾಯವು ಈ ಫಲನಾಮೃತವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಮಹಾ ಸಭೆಯ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಥನವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಐದು ಮಹಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. ಇವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥವಾದ ರತ್ನಗಳು. ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ವೃಕ್ಷದ ಅಮೃತ ರಸಸೂರಿಕವಾದ ಫಲಗಳು ಐದು ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಳು.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಾನುಲೀಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾದುದು. ಆ.ವಾ.

ಜಂಗಮ.

(ರೀತಿ:— ಶ್ರೀ. ಈಶ್ವರ ಕಳಕಣ್ಣವರ,-ಬೆಳಗಾವ.)

ಉಮೋದ್ಭೂತ ಅಂದರೇನು ?

ಯಾವ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ತೊರೆದು ಉಚ್ಚವಾದ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ, ಮನೋರಂಜಕವಾದ ಭವ್ಯಾಕೃಷ್ಟವಾದ ಜನಸಮೂಹಾಯ ರಹಿತವಾದ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಕರವಾದ ಸತ್ಯಶೀಲತೆಯ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿಸಬಲ್ಲ, ಮಂಗಲಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನರಹಿತವಾದ ಯಾವತ್ತೂ ಸದ್ವಿಧದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಬಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ಯ, ನಿತ್ಯ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಜ್ಜನರೂ, ಸತ್ಪುರುಷರೂ ಆದ ಯತಿಗಳು. ಅಥವಾ ಅಲೌಕಿಕವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಯತಿಗಳ ಅಮರಪಕ್ಷವಾದ ವಾಣಿವಾಕ್ಯದ ಪರಿಪಕ್ವವು. ಭವಿಯು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆತಂಗೆ ಸಾಕೆನಿಸದೆ ಸಮಯದ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸದೆ ತನ್ನ ಜೋಕೆಗೊಂದೆ ಅನಂತಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಮಂಗಲಶ್ರೇಷ್ಠ ಯತಿತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವಿನ ಆಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಕಲಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನದಿಂದ ಯತಿವರ್ಯರ ಮಾತಿನಂತೆ “ವಿರತಿಬಲಿಯಲುಬೇಕು, ಜನಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮಾತಿನ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಬಹು ವಿಕಾಂತವಿರಬೇಕು, ಹಿಂದಶನವನು ಬಿಟ್ಟಿರಲುಬೇಕು, ಬರುವ ನಿದ್ರೆಯ ತಗ್ಗಿಸಲುಬೇಕು ಮರೆಯಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚವಾಸನವೆಲ್ಲ ಕೇಳೆಂದಾ ! ” ಅನ್ನುವಂತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಪರಮಸರಸಾನಂದಯುತನಾದವನೇ ಜಂಗಮ.

ಕರ್ಮ, ಮುಮುಕ್ಷು, ಅಧ್ಯಾಸಿ, ಅನುಭವಿ, ಆರೂಢ ಎಂಬ ಸಮರಸ ಯುಕ್ತ ಸರ್ವದರ ಅನುಮತಿ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿವರ್ಣ ಘಟಕಗಳು ಕಲ್ಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಲೌಕಿಕ ಘಟನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯಂತಲೂ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ಘಟನೆ ಎಂತಲೂ ಇದೆ.

ಲೌಕಿಕಘಟನೆ:— ಅಜ್ಞಾನದ ಮಂದತೆಯನ್ನು ವಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಜಾಡ್ಯತನವನ್ನು ಮೋಹಕ ಸ್ವರೂಪ

ಶಾವರ್ತನ ಬಲೆಯನ್ನೂ ಹೆರಿದು ಸುವಿಷ್ಕರವಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ವಿತ್ತು, ಅದರ ಎಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪಥವನ್ನು ದೊರಕಿಸಲು ದಾರಿದೀವಟಿಗೆ ಯಂತೆಯೂ ಅಂಧಕಾರದ ತಿಮಿರನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಲೂ ಸಾಧಕವಾದ ಲಯ ಉದಯ ಗಮನ ರಹಿತವಾದ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗೋಚರವನ್ನು ಲೌಕಿಕವನ್ನು ಅಲೌಕಿಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅನಂತಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ಜಂಗಮ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಘಟನೆ:— ಆತ್ಮಾಧಿತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛ ತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಆ ದಿವ್ಯ ಬೋಧಾನಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರವಾಹದ ಸುಮಾರ್ಗ ಪ್ರಕಟನೆಯದೇತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಮಾರ್ಗ. ಇಂಥದಲ್ಲಿ ಸಮರಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಪಥವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಗಳು ಮಂಗಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿರುವಂತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಸಾಧನದ ವೃತ್ತಿಯೇ ಜಂಗಮ.

ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮಿಕ ಘಟನೆ:—ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವದಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಾ ಭಿಲಾಷೆಯ ನಿಲುಕಡೆ “ಅಹಂ ಮಮಕಾರ” ಎಂಬ ಅಂಗನಾಶಕ ರಿಪುಗ ಳನ್ನು ತೊರೆದು ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ, ಅದರ ಆಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳಾವವು. ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳಾವವು ಇದರ ಅರಿವನ್ನು ಅರಿಯಲಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ, ಮುಮುಕ್ಷು, ಅಭ್ಯಾಸ, ಅನುಭವ, ಆರೋಧ ಎಂಬುವಂತೆ ಈ ಜಂಗ ಮತ್ತವ ದೂರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅಂಗಕಾರ್ಯಯುತ ಸುಜ್ಞಾನ ತರಂಗವೃತ್ತಿಯು.

ಭವದ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕೆನಿಸಿದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಸನೆಯದ ಪರ ಮಾನಂದ ದಿವ್ಯಬೋಧೆ, ಬೇರೊಂದನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸದ ಚೈತನ್ಯವು. ಅತಿ ಆನಂದ ವಾದ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಪರಮಪರತರವಾದ ಪರಮಕ್ಕೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಯಾದ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವವನ್ನಾಳಿಸುವದೇ ಗುರುರೂಪ ಸನ್ಯಾಸವೃತ್ತಿಯು. ಮಂಗಲನಿಗೆ ಅಂಗರಹಿತವಾಗಿ ಸರಸಾನಂದದಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಪಥದ ಅಧಿ ಕಾರ ಅವಸ್ಥಾನಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಚರತೆಯಿಂದಿಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಸುಧೆಯ ಸಾಗರ ತೆರೆಯ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಝರಿ ನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದಂತೆ ಈ ಮಲಿನ ದೇಹವನ್ನು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಅಮರಪಕ್ವದಂತೆ ತೇಲಿಸಬಹುದಾದ ಭೂಲೋಕದ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅರಿವಿನ ಜಲನೆಯಿಂದ ಜಯಿಸಬಹುದಾದ ವೃತ್ತಿಯೇ ಜಂಗಮವೃತ್ತಿಯು.

ತಕ್ಕ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನೀಯಲು ವೇದಾದಿಗಳ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಅಧಾರ ಬಿಂಬಲವಾದರೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಇಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಮಾಯಾವೋಹಕವನ್ನು ತೊರೆದು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿ ನೃಕಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವದ ಕಿಂತಲೂ ಸನೆಯದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಆನಂದ ಸಾಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಧರಯುಕ್ತರಾಗಿ ಆಶೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾ ಮೃತವಾದ ಅನಂತವಾದ ಸಮಯುಕ್ತವಾದ ಜಂಗಮವೃತ್ತಿ. ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅನಂತರ ಬಯಕೆಯ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಿಸಲು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅನುಮತಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಪ್ರಗತಿಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಂಗಮವೃತ್ತಿಯು ಪರಮವಾದುದು. ಆದಿಯ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವವಾ ದರೂ ಜಂಗಮತ್ವವೇ ಸು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ-ವಚನಗಳು.

(ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪಾ ಶೀಲವಂತ, ಹುನಗುಂದ)

ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮವಾ ಗಿಸಿದೆ | ಒಳಗೆ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯದಂತೆ ಒಪ್ಪುವ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿಸಿದೆ | ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿರುವದೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿದೆ | ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಜಧ್ಯಾನವೇ ಮಂತ್ರ ವಾಗಿಸಿದೆ | ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ಅವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ವಾದೋದಕವಾಗಿಸಿದೆ | ಹಂತಿ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವನೇ ನಮ್ಮ ಕೋಟೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ ||

ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ವೃಥಾತ್ವವಿಲ್ಲದ ಮಾನವರು ನಾನಾ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದರೊಂದು ತಿರುಗುವವರ ಗತಿ ಎಂತು ಹೇಳಲಿ | ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಗಯ್ಯಾಳಿಯಂತೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದೊಡೆ, ನಾನಾ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವವರೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಾಣೆಯಾಗಿಯಾ ಮುಕ್ತಿ ಕಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯಾ ಕೋಟೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ ||

ಜಗದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅನೇಕ ವಿಟಪಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು ನೋಡಯ್ಯಾ! ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ! ಪಂಚತತ್ವದಿಂದುದ್ಭವಿಸಿದ ಸಾವಿಲ್ಲರೂ ಭಿನ್ನರಾದರೆ, ಸರ್ವ ಜೀವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿವು ನಮ್ಮ ದೇವನೇನಾದರೂ ಭಿನ್ನವೇ? ಇದನ್ನಂತು ನಡೆದರೆ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಯ್ಯಾ! ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಧರ್ಮಮಯವಾಗಿ ನಾನಾ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೀಡಾಗುವದಲ್ಲದೆ ನರಕವು ಪ್ರಮಥರಾಣಿಯಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯಾ! ಕೋಟೀಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ ||

ಬಡವರಾರೆಂಬುದು ಬಳ್ಳಿರೆ ಹೇಳಿರೋ, ಅರಿಯದಿದ್ದೊಡೆ ಕೇಳಿರೋ! ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲದವನೇ ಬಡವನಯ್ಯಾ! ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದವನೇ ಬಡವನಯ್ಯಾ! ದಯವಿಲ್ಲದವನೇ ಬಡವನಯ್ಯಾ! ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸದೆ ಇರುವವನೇ ಬಡವನಯ್ಯಾ! ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನತಾನರಿಯದವನೇ ಬಡವನಯ್ಯಾ! ದೇವಾ. ಶರಣರು ಸಕಲ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಮರೆದು ಸುಖಪಡುತ್ತಿರುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರು ನೋಡಯ್ಯಾ! ಕೋಟೀಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ !

ಸಪ್ರಾಶ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ ಹೊನ್ನರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಳುತು ಎದೆಸೆಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂಜಗಳಿರಾ, ಮುಂದೆ ಕೆರೆ, ಹಳ್ಳಿ, ಹೊಳೆಗಳು, ತುಂಬಿ ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯಾ! ಅಚೆಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮೇರುಪರ್ವತಗಳು ಝೇಂಕರಿಸುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯಾ! ಅದರಾಚೆಗೆ ಸಪ್ರಸಾಗರಗಳು ಹೊರಸೂಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಚವ್ವಿಳಿ ಇಕ್ಕಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯಾ! ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಬೇಕಾದರೆ "ಶಿವ" ಮಂತ್ರವೊಂದೇ ಮಹಾ ದಾರಿ ನೋಡಯ್ಯಾ! ಅದರಾಚೆಯಲ್ಲಿರುವದೇ ಕೈಲಾಸ ನಗರ ನೋಡಯ್ಯಾ! ಅದಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಪರಮಗುರು ಕೋಟೀಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗಿರಯ್ಯಾ !

ಅರಭಾವಿ ದುರದುಂಡೀ ಮಹೇಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ.

(ಲೇಃ - ಶ್ರೀ ಪರ್ವತರಾಜ ಅಂಗಡಿ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ.)

ಶ್ರೀಮದ್ ವಿರಚರೂಪ ನಿರುಪಾಧಿಜಂಗಮಂ | ಹೇಮ ಗಿರಿ
ಯಿಂದಿಳಿದು ಶಿವಲಿಂಗನಾಮದಿಂ | ಭೂಮಿಯಲಿ ಬಂದು
ನಜಲೀಲೆಯಿಂ ಮೆರೆದಿದರ್ಶನಂಭಾವಿ ಪುಣ್ಯಾದ್ರಿಯೋಳ್ ||

ಗೋಕಾವಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಅರಭಾವಿ ಶ್ರೀ ದುರದುಂಡೀ ಮಹೇಶ್ವರನ
ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿ
ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೀಲಾಭಾಗಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು
ಕರಿಸಿ ಬರೆಯುವೆ. ಇವರು ಮಹಾ ಪವಾಡಪುರುಷರು, ಗಣಪುರುಷನ
ಅವತಾರಗಳು ಇದ್ದರು. ಈಗಲು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು “ಜಂಗಮೋ
ಜಗದ್ಭರಿತಃ” ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಗೊಳಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ದುರದುಂಡೀ
ಮಹೇಶ್ವರನು ಗೋಕಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗಳ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು ತೀರಿಸ
ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ, ಆವಾಗ್ಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಮಹಾಪೂರ
ಬಂದಿತ್ತು. ನಿರುಪಾಧಿ ಜಂಗಮನಾದ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರನು ಬಿನ್ನಹ ತೀರಿಸಿ,
ನದಿಯ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದನು. ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಯಿತು. ಗೋಕಾವಿಯ
ನಾವಿಕರು ಹಾಗು ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಮಹಿಮನನ್ನು ಬಯ್ಯ, ನಂದಿಸಿ,
ಹೊರದೂಡಿ, ತಮ್ಮ ನಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ
ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಬಳಿಯ ಗದ್ದಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತು “ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ” ಎಂದರು. ಅದು ಮಹಾಪೂರದಿಂದ
ತುಂಬಿದ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಮುಟ್ಟಿಸಿತು. ಇತ್ತಕಡೆ
ನಾವಿಕರು ನಾನೆಗಳ ಕುಟ್ಟು ಕಡೆಯತ್ತ, ನಡುಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು
ನಾನೆಗಳು ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಂತವು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ. ನಾನೆಗಳು
ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರಬಂದಿತೆಂದು ಆ ನಿರು
ಪಾಧಿ ಜಂಗಮನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರು. “ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ. ಈ ಮಹಿ
ಮನು ನಮ್ಮಕಿಂತ ಮುಂದೆಹೋಗಿ, ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರಲ್ಲ. ಎಂದು ತಿಳಿದು - ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿ

ಕೊಂಡು, ಈ ಮಹಿಮನನ್ನು ಕರೆದರು. ಕರೆದರೂ, ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹೇಶ್ವರನು— “ಭಕ್ತರೇ! ನಾನು ಇನ್ನೂ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧು ವಿಲ್ಲಾ, ನೀವು ತೀವ್ರ ನಾವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. ಅವುಗಳ ಬರುವವು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ದಂಡೆಯನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿವವು. ಈ ಲೀಲಾ ಭಾಗದಿಂದ ಗೋಕಾವಿಯ ಶರಣರ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹರಿದ ವಿಷಯವು ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. ಗೋಕಾವಿಯ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇವನ ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೇ ಭಾಗವು ಕೆಳಗಿನ ೧ದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಅರಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ದುರದಂಡಿ ಜಂಗಮಂ | ಮೆರೆದಿರಲ್ಪಳೆಕೊಂಡು
ವಾಸರದೆ ಗೋಕಾವಿ | ಹರ ಶರಣ ಸಂತತಿಯು ಮೀ ವಹಿಮೆ ೯ ಕೇಳ್ಕ
ಮನದೊಳಗೆ ಸಂದೇಹದಿಂ || ನಿರುಪಾಧಿ ಜಂಗಮಗೆ ನಿಲುಕಡೆಯದೊಂ
ಜಗದೆ | ವರ ವಿಶ್ವತೋ ರೂಪದಿಂದಿರುವ ಕಜ್ಜಮಿದು | ಪರಿಣಾವನವತ್ತೆಂದು
ತನ್ನೊಳಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಿದರೊಂದೊಂದನು ||೧||

ಪರಮವರ ವೀರಶೈವದ ಮಾರ್ಗಸಮೃತವೆ? ಪರಿಕಿಪಡೆ ಪಟ್ಟಿಲ
ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೊಂ ಹಿತವೆ! | ತುರುಗಳಂ ಕರುಗಳಂ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳ ಕಾಯ
ಕಂಬಳಯ ಪೊದ್ದಿಪುಡು || ಚರಕುಲೋತ್ತಮರಿಗೆ ತಾನುಚಿತವೆ
ಲ್ಲೆಂದು | ಶರಣ ಸಂತತಿ ಕೂಡಿ ಸರ್ವ ಮಯನಿಂಗಿತವ- | ನರಿಯದಲಿ
ತಮತಮಗೆ ಮಾತಾಡುತಾಕ್ಷಣದೊಳನುಭವದ ಮಂಟಪದೊಳು ||೨||

ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳನಾಡುತ್ತಿ ಮನದೊಳಗೆ | ಸಂದೇಹಗೊಳು
ತಿರಲು | ಸರ್ವಾತ್ಮಗತನಿತ್ತ | ಸಂದೆಗದ ವರಶರಣಂ ಪಾಲಿಸುವೆನೆಂದು
ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೊಯುತೆ || ಮಂದಹಸಿತಂಗೆಯ್ವತರ ಭಾವಿಕ್ಷೇತ್ರದಿಂ |
ಬಂದು ತತ್ಪರದ ಮುಂದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಲು | ಸಂದ ಘಟಪಾನದಿಯು
ಪರಪೂರ್ಣ ಭಾವದಿಂ ಮೆರೆದಿದುರದಾ ವೇಳೆಯೋಳು ||೩||

ದಂಡೆಯಿಂ ಮೊರಸೂಸಿ ಘನಜಲಂ ಬಿಡದೆ ಭೂ- | ಮಂಡಲದೆ ಪರ
ಕಲಿಸಿ ಪರಿಯುತ್ತಿರೆ ಪರಮ ದುರ- | ದುಂಡಿ ಜಂಗಮನಿರವ ಕಂಡು
ನದ್ಯಂಗನೆಯು ಭಯಭಕ್ತಿಯಂ ತೋರುತೆ || ದಿಂಡುಗೆಡೆಂದತಿರ್ದಾ ತಿರೆ
ಗೈಗಳಂ ಮುಗಿದು | ಮಂಡಿತೋತ್ತಮನಡಿಗಿ ಬಿನ್ನೈಸೆ ಕರುಣದಿಂ |
ಮಂಡಿಸಿದನೆಂಬಂತೆ ಸರ್ವರುಂ ನೋಡುತಿರಲಾ ಮಹಿಮನಾ ನದಿಯೊಳು ||೪||

ಮಿರುಪ. ವ್ಯಾಘ್ರಾ ಜನದ ಪರಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸು-| ತಿರುವ ತತ್ಯಂಬ
ಲಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತೆ | ಕರೆಕಮಂಡಲು ವೇತ್ರವರ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷೆ
ಮಾಲಾಳಿಗಳನೆಸೆಯುತೆ | ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮನದೊಳಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮನುವ
ಸ್ತುರಿಸುತ್ತೆ ಬರುತಿರ್ದ ನಿಳಿಯರಿಯ ಜಂಗಮಂ || ಧರಣಿಯೊಳಗಿದು ಚಿತ್ರ
ಮರಿಯಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯಮತೃಪ್ತನಂದದಂ ಮಹಿಮೆಯು ||೫||

ಶಂತತುಳ-ನದ್ಯುದಕವನ್ನುಳಿದು ತತ್ಪುರಕೆ | ಕಂಪುಹರ. ನಿರ್ಜಾತ
ಶಿವಯೋಗಿ ನಡೆದಲ್ಲಿ | ಸಂತಸದೆ ಪ್ರಮಥ ಗೀತಾವಳಿಯ ವೇಳುತ್ತಿ ಕುಳಿ
ತಿರ್ಪ ಶಿವಶರಣರ || ಸಂತತಿಯ ಮಂಟಪಕೆ ನಿಜರೂಪದಿಂ ಬರಲು |
ಮುಂತಿರ್ದ ಮಹಿಮನಂ ಕಂಡೆರಗಿ ತಮತಮಗೆ | ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂ ಬೆರಗಾ
ಗುತೆಲೆ ದೇವದೇವೇಶ ದುರದುಂಡಿ ಶಿವಜಂಗಮಾ ||೬||

ಕೀರ್ತಿಸುವಡರಿದೆಂದು ಕರಕಂಜಮಂ ಮುಗಿದು | ಮೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು
ತ್ತಲ್ಲಿ ಘನನದಿಯ ದಾಂಟಿರ್ದ | ವಾರ್ತೆಯಂ ಕೇಳುತ್ತಿ ಗುಣದೊಳಿಳಿ
ಮಾನಿ | ಶಿವಗಣದೊಳಿಳಿಮಾನಿ, ಶಿವನಂ || ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂ ಪೂಜಿಸುವದಾ
ಫಮಲಕಾಖ್ಯಾನಂ | ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮಕೆ ಬಳುವಳಿಯ |
ಕೂರ್ತೀವ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಶಿವಶರಣ ಮುಖ್ಯ ಮೃಡಭಕ್ತಾಗ್ರರಾಕ್ಷಣದೊಳು ||೭||

ವೆರ್ಪೊರೆಯ ದಂಡೆಯಲಿ ನಾವೆಗಳು ಕಟ್ಟಾಗಿ | ಮೂರ್ದಿನ ಮದಾ
ಯ್ತೀಗ ತಡೆದಿಹುದು ಸರ್ವರ- | ನ್ನಾದಿನದ ಪರ್ಯಂತರಂ ಮಾರ್ಗವಿ-
ಲೆನುತೆ ಮಾತಾಡುತಿರ್ಪರಾರ್ಯ || ತೋರ್ದು ನಿಜರೂಪಮಂ ಗಂಗೆಯ
ಕುಮಾರಕರ | ಮೀರ್ದು ಬಂದಿರ್ದುದೀಜಗದೊಳಗ-ಪೂರ್ವಮಿದು | ಸಾರ್ಥಿಲ್ಲಿ
ಶರಣಾಳಿ-ಸಂದೇಹಮಂ ಬಿಡಿಸಲೋಸುಗದೆ ನೀಂ ದಯದಲಿ ||೮||

ಬಂದಿರ್ದ ಕಜ್ಜಮಿದು ಗುಣಮಾಯ್ತು ಭಾವಿಪಡೆ | ಸಂದೇಹಮೇಂ
ದೇವ ಜಗದೊಳಗೆ ಕೂರ್ತಿರ್ಪ | ಸುಂದರಿಯ ಮಂದಿರಕೆ ಮನಛಾಣ್ಣನೇ
ಬಂದರೇಂ ಕುಂದು ತಾನಪ್ಪದೇ ? | ಕುಂದುಗೊರಲನ ರೂಪವೇಯಾದ
ಜಂಗಮಕೆ | ಕುಂಡದೇಂ ? ಭಕ್ತಾಂಗ ಭೂಮಿಯೊಳ್ಳನ್ನಾಥ | ಮಂಚಮತಿ
ಗಳು ನಾವು ಮರೆಯಮ್ಮ ಕರ್ಮಮಂ ಮೆರೆಸಿನ್ನ ಧರ್ಮಂಗಳಂ ||೯||

ಇನಿತೆಲ್ಲಮಂ ಕಂಡು ಪಾರಾಶರಂ ತನ್ನ | ವಿನುತ ಶಾರ್ದೂಲಾಜನ
ಕರದಂಡಾಡಿಗಳ- | ನನುಗೊಳಿಸುತಾ ನದಿಯ ತೋಪದಿಂ ಜಗಮರಿಯೆ

ದಾಂಟುತ್ತಿ ಭರದಿಂದಲಾಃ ಮುನಿಪತಿಯು ಶಿವಭಕ್ತಿಯು ಮೆರೆದನೆಂದೆನ್ನು ।
ವನು ಪಮದ ಕಥನವನು ಕೇಳ್ದ ಬಲ್ಲೆ ವದೀಗ । ಘನದಯಾನಿಧಿ-ಪರಮ
ಶಿವಲಿಂಗ ಜಂಗಮನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಂ ಕಂಡೆವು ॥೧೦॥

ಅದನೀಕ್ಷಿಸುತೆ ಭಯಗೊಂಡು ಮನದೊಳ್ಳೊಂದು । ಮುದುವಳಿದು
ಭಕ್ತಿ-ವರ್ಗವ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಮುಗಿದು । ಮದನಾರಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಂಗಮೋ
ತ್ತಮ ನಿಮಗೆ ಮೃದುವತ್ತಿ ಕಾಯಾರ್ಪಣಂ ॥ ಒದಗಿದ ಮರವಿನಿಂ
ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ । ಹೃದಯಾಂತರಾಳದೊತ್ತರದೀಗ ಪಾಲಿಸುದು ।
ಪದುಳದಿಂದೆನುತೆರಗಿ ಬಿನ್ನೈಸೆ ದುರದುಂಡಿ ಜಂಗಮನು ನಗುತೆ
ಮತ್ತಂ ॥೧೧॥

ನೂನಂ ಹೊವು ನೀಗಿತೇನುಂಟು ಸೇದೇಹ- । ಮಾನಂದಮಾಯ್ತೆಂದು
ನಲಿದನಾಯಶಿವರನು । ಮಾನಂದನಾರಿ ದುರದುಂಡಿ ಜಂಗಮನಿಂತುಘನ
ಮಹಿಮೆಗಳ ತೋರುತೆ । ತಾನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ।
ಪ್ರೀನಂದನಾಂತರದೆ ಶಿವಯೋಗದಿಂದಿದರ್- । ನೇನೆಂದು ವರ್ಣಿಸೆನು ಘಟ
ಪಾನದೀ ತೀರ ತಳದೊಳಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತೆ ॥೧೨॥

ಇಂದುಮುಖಿ ಕೇಳೆಂದು ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರದೆ ।
ನಂದಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಥರಾಲಿಸುತಿರಲ್ಪದದೊ- ।
ಳಂದುಶೇಖರನು ತತ್ವಿವಲಿಂಗ ಮಹಿಮೆಯಂ
ಮನಮೊಲ್ಕುತಿಳುಹುತಿದರ್ ॥೧೩॥

ಇದು ಬಸವ ಸುಕುಮಾರನತಿ ಭಕ್ತಿಯು ಗೈದ ।
ಸದಮಲದ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಂಗಮಂ ವಿಲಾಸಮಿದು ॥೧೪॥

ಇತಿ ನಿರುಘಾದಿ ಜಂಗಮ ಮಹಿಮೆಯಂ ॥

—೨ ಸದ್ಭಕ್ತಿ :—

(ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ ಹೊನ್ನೂರ)

ಪರಮ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ವೀರಶೈವ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆ ಮೀರಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರ್ಷಣದ ಬಹುಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸದಾ-ಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಾಚರಣೆಯಂತೆಂದೊಡೆ, ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಹಜ ಭಾವದಿಂದ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿ, ತನಗೆ ಶಿವಾಗಮಗಳೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ, ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗವ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿ, ಜಂಗಮಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನವನೊಪ್ಪಿಸಿ, ತನುಮನ ಧನವನು ನಿರ್ವಂಚಕತ್ವದಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಕೇಲವನು ಗುರುವುಖದಿಂದ ಅರಿದು ಆದ್ಯರ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ನಡೆಗಲಿತು ಡಾಂಭ-ಕತ್ವವಿಲ್ಲದೆ, ಸಹಜ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ಆಚರಿಸುವದೇ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯೆನಿಸುವದು.

“ ಕಿಂಕುರ್ವಾಣಮಂಬಲಿದು ಗುರುಲಿಂಗಮುಖಂ ಚರಲಿಂಗವೆಂದು ನಿಃ |
ಶೃಂಗತೆಯಿಂ ಸುವರ್ಣವಸನಾನ್ನ ಪುರಸ್ಕರ ವಸ್ತು ವಾಹನಾ ||
ಲಂಕತಣಂಗಳು ಸಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ವೀರಶಿವಾಗಮೋಕ್ತ ಚಿ
ಹ್ನಾಂಕಿತರ್ಗೇ ಮಣಿವಂತುಟಿ ಭಕ್ತಿಪದಂ ಶಿವಾಧವಾ || ೧ |

ಪರಮ ಸುಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಸದ್ಭಕ್ತನು ಇರುವಂಥ ಲೋಕವೇ ಶಿವ ಲೋಕವು. ಆ ಭಕ್ತನ ಹಿನ್ನೆರೆ ಮುನ್ನೆರೆಯಲ್ಲಿಪ್ಪವರೇ ಪ್ರಮಥಗಣಗಳು. ಆ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಹಿತ್ತಿಲು ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿಪ್ಪ ಜಾಲಿ ಬೊಬ್ಬಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳು. ಆ ಭಕ್ತನಿರ್ಧ ಕಲ್ಪರಮಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಮೊರಡಿಗಳೇ ಅವಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ವೇತ್ರವು. ಆತನ ಅಂಪಣವೇ ವಾರಣಾಸಿ ಆತನ ಬಚ್ಚಲ ಹೊಂಡಗಳೇ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳು. ಆ ಭಕ್ತನ ಸತಿಯರೇ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರು. ಆತನ ಸುತರೇ ವೀರಭದ್ರಗಣನಾಯಕರು. ಆ ಭಕ್ತನೇ ಸಕಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿಪ್ಪನು.

ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮಾಶಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲವಾಗಿ ಸಕಲ ಕ್ಷುದ್ರ ಪದಂಗಳೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಪಥಕ್ಕೆ ಸಮಬಾರವು. ಅಣೆಮಾದ್ಯಷ್ಟ ಮಹಾ ಸಿದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲವು ಆ ಭಕ್ತನ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕೊಂಡಿರುವವು.

ಸದ್ಭಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಲೋಕದ ಕರ್ಮಿಗಳಂತಲ್ಲ, ಹೇಗೆಂದರೆ ನಯೋಗೋ ನತಮೋ ನಾರ್ಡನೋ-ಕ್ರಮಕೋಪಿ ನವಿದ್ಯತೇ | ಅವನು ಶಿವಮಾರ್ಗೇಸ್ಥಿನ್ ಭಕ್ತಿರೇಕಾ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೇ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ, ಆ ಭಕ್ತನು ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಿಗಳಂತೆ ಯೋಗ ತಪ ಆರ್ಚನೆ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಿಟ್ಟುಚರಿಸದೆ, ಶಿವಾದ್ವೈತ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿ, ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ, ಸತ್ಯವಾಚಕನಾಗಿ ಪರಮಾರೂಢನಾಗಿ ತಾನೆಂಬುದಿಲ್ಲದೆ ಎನೆಂಬುದಿಲ್ಲದೆ, ಶಿವಾಷ್ಟೈಯೆಂದು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಮುಂದು ಗೊಂಡು ಭೃತ್ಯತ್ವದಿಂದಿದ್ದರೂ ಕರ್ತನಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ, ಸರ್ವವೂ ಶಿವಮಯವಾಗಿರ್ಪವು ಹೇಗೆಂದರೆ "ಶಿವನು ಶಿವಾರ್ಚನೈಕರತನಾಗಿರಲೋ ಸುಗಮಾತ್ಮಲೋಕದಿಂ | ದವತರಿಸಿ ಸ್ವಕೀಯ ಘನಲೀಲೆಯೊಳೊಯ್ಯನೆ ಮಾನುಷವುಪ್ಪ ವಿಮಳ ನೇಷಮಂ ಧರಿಸಿ ಸಕಲ ಜಗದ್ಧಿತ ದಿವ್ಯಚೇಷ್ಟೆ ಯಿಂದವೆ ಪರಂಜಿತಂ ಪರಮ ಭಕ್ತಿನಯ ಸ್ಥಳದೊಳ್ ಶಿವಾಧವಾ" || ಎಂದಂತಾಗಿ ಸದ್ಭಕ್ತನು ಶಿವರೂಪಿಯಾಗಿಪ್ಪನು.

ಸಂಕಲ್ಪಂಚ ವಿಕಲ್ಪಂಚ ವರ್ಜಯೇತ್ ಶಿವಭಕ್ತಿಮಾನ್ | ರಾಂಚ ನೇನ ಶರಣ್ಯಂಚ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಸುಖದ್ಧಿಮಾನ್ || ಎಂಬ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಷುದಾಗಿ, ಆ ಸದ್ಭಕ್ತಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಂಗಳಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ—ನಾನು ಶಿವತತ್ವವಹುದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳಿಲ್ಲವು. ಆತನು ಶಿವನನಿಜಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಾಂಛನವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಭೃತ್ಯಭಾವದಿಂದ ಶರಣಾಗ ತನಾಗುತ್ತಿಹನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭೃತ್ಯಾಚಾರಿಯಲ್ಲ. ಎಂತೆಂದೊಡೆ, ಸ್ವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅರ್ಚಿಸಿಕೊಂಬ ಹಾಗಿ, ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಚಿತ್ಕಲಾ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಂದುದಲಾ ಎಂದು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಂದನಾದಿ ಅರ್ಚನಾರ್ಪಣ ಕ್ರಿಯೆಯೊಳು ಭೃತ್ಯಾ ಚಾರಿ ದಾಸಭಾವದ ಸೇನೆಯಂತೆ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಅಹಂ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಯಮೇವ ನಮಸ್ಕಾರವೆಂಬಂತೆ ತನ್ನ ತಾ ಅರ್ಚಿಸಿ ಕೊಂಬುವಹಾಗಿ ಅಭೇದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಶರಣಗೆ ಸಕಲ

ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೆದುರೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವಿಲ್ಲವಾಗಿ ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದ, ಅಹಂ ಭಾವದ ಹುಚ್ಚು ತಲೆಗೇರಿದ ಶಿಷ್ಯ ನೇಜಾಂತಿಗಳಂತೆ ಘಗ್ಗುಹ್ನಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯಾರ್ಚನೆಗಳೇ ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗದೆ, ಸಕಲ ಕ್ರಿಯಾ ಅರ್ಚನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಅಭೇದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರುವನು.

ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಯೆ ಮೀರಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಂಬ ಮೇಲು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ, ಬಹುಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವದರೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶಿವಾರ್ಪಿತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದವ ತಾನು ಕೊಂಬಲ್ಲಿ, ತಂ ಬೆರ, ಶಿವಬೇರೆನ್ನದೆ ತಾನೆಂಬ ಇದಿರೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಯಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವನು.

ಇಂತಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಮಯನಾದ ವರಮ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಮಹತ್ವಾಶಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಬಹುದು? “ಕರಮಾದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಕಸ್ಯಾಸ್ಯ ಮುಕ್ತಾನಃ | ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಏನ ತತ್ಪದಾ ಮಮ ಮುಕ್ತಕೇ” ಎಂದು ಪರಮ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿಹುದಾಗಿ ಮತ್ತು “ಕರ್ಮಾವಲಂಬನಂ || ವಯಂತು ಶಿವಭಕ್ತಾನಾಂ ಪಾದುಕಸ್ಯಾವಲಂಬನಂ” ಎಂಬೀ ಈಶ್ವರ ವಾಕ್ಯ ವುಂಟಾಗಿ, ಇಂತಪ್ಪ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಿಲ್ಲ.

“ಪೂಜಕೋ ಬಹವಃಸಂತಿ, ಭಕ್ತಿ ಶತ ಸಹಸ್ರತಾ || ಪ್ರಸಾದೇನೈವ ಪಾತ್ರಂತು ದ್ವಿತ್ರೇಣೈವ ಪಂಚಪಟಾ || ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥಾನುಸಾರವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಅಹುಜನರುಂಟು, ಮತ್ತು ಭಕ್ತರೆನಿಸಿಕೊಂಬವರೂ ಕೋಟ್ಯವಧಿ ಇದ್ದವರುಂಟು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವುರಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವನೆಯಾದ ಭಿನ್ನತ್ವವಿರುವದರಿಂದ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯಲಾರಿಯರು.

ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ರಾಜಭೋಗವುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ಸಕಲಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಲ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ದರ್ಪಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬರುವದೇನೆಂದರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ದರ್ಪಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಹಳೆಂದು ಕಾಣುವರಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ನೋಡುವಳೆಂದು ತಿಳಿ

ಯರು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುವಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡಳು. ಕನ್ನಡಿಯು ಕೈಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವಿರುವದು. ಆ ವರ್ತನೆಯು ಕೈಗೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣವೇ ದರ್ಪಣದ ಭಾವ ಜಾರಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದೊಳು ದೃಷ್ಟಿ ನಟ್ಟು. ತನ್ನ ಮುಖ, ಲಾವಣ್ಯ, ಹಾವಭಾವ, ವಿಲಾಸ ವಿಭ್ರವಂಗಳನೆ ನೋಡುತ್ತ ಪರಿಣಾಮಿ ಸುತ್ತಿಹಳೆಂಬಹಾಗೆ. ಸದ್ಭಕ್ತರಾದ ಶಿವಶರಣರು ನಿಜವನಿಯದ್ದು ಮುನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯೆಂಬ ಮಾಯಾಜಾಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಲ್ಲದೆ, ನಿಜವನರಿತಬಳಿ, ಮಾಯಾ ರಹಿತರಾಗಿ, ಆನೆಯು ರಾಜ್ಯವೈಭವದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕಾನನವನ್ನು ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟಂತೆ ಶರಣರು ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮುಂದುಗೊಂಡು ಸಂಸಾರದೊಳಗಿದ್ದು ಪಟು ಕೃಷಿ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗಿದ್ದರೂ ಮಾಯಾ ರಹಿತರಾಗಿ ಪರರು.

ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಚಾರಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೇ ಕೇಡು. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಲೌಕಿಕರು ಕೃಷಿಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೈಗಲ್ಲತನವು ಹೇಗೆ ದಂದ್ರತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಕೃಷಿಯಾದ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಚರಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಸಲ್ಲದು. ಈ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಭವಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ಅದು ಕಾರಣ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಭಿನ್ನತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಚಾರದಿಂದಿರ್ದರೂ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಾದ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. “ನಿನದಿನದುಚಿತವೇಳೆಯೊಳು ಸುಚರಿಸುದು ನಿನಗೆ ಕಾಳವೆಲೆ ಯೋಗಿ ನೀನೆ ಬಿಡದಿವನ.” ಎಂದು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ವಾಕ್ಯವಿಹುದು. ಇದರಂತೆ ಅಭಿನ್ನ ಭಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚನಾರ್ಪಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳಂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಯಾದರೂ ಆತನ ಅಂತಂಗವನೆಯದ ಲೌಕಿಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕರ್ಮಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಹನು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಆತನು ಕರ್ಮಿಯಲ್ಲವು, “ಅನ ಬಾಧೆಯನುಂಟುಮಾಡಬಹುದವಿಕ ಭೋಗಾವಲಂಬನದೊಳಿರೆ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ” ಎಂದು ನಿಜಗುಣರ ವಾಕ್ಯವಿಹುದು.

ಪಾರಮಾರ್ಥ ಕೃಷಿಕರಾದ ಸಹಜ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಚರಣೆಯಾದ ಪಟು ಸ್ಥಲದ ವರ್ತನೆಯು ಎಂತೆಂದೊಡೆ— ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ತ್ರಿವಿಧ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ಗುರುಲಿಂಗದ ಮುಖವೇ ಜಂಗಮವೆಂದು ನಿಸ್ಸಂಕಯದಿಂದ ಸುವರ್ಣವನನಾನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ

ಭೋಗ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತಿಸೂರ್ವಕದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ
ವೀರಶೈವಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸದ್ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಕುರುಹಂ ಕಂಠು
ಶರಣಾಗತನಾಗುವದೇ ಭಕ್ತಿಲಕ್ಷಣವು. ಆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿವೆ
ಸಹಜ ಸದ್ಭಕ್ತನಾಚರಣೆಯೇ ಭಕ್ತಸ್ಥಲವೆನಿಸುವದು.

ಈ ಭಕ್ತಸ್ಥಲವು ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸದ್ಭಕ್ತಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ಸ್ಥಲ
ಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವು. “ಪರವಧಾವಂ ಪಂದ್ರವಿಣಮಂ
ಪರಹಿಂಸೆಯನ್ನೆದೆ ದೂಂದಿಂ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಿಕ ನಿರೂಪಿತಮಪ್ಪ ಪಡರ್ಥ
ಸಂಗ್ರಹಾಃ ಚರಣೆಯೋಳೇಕ ಲಿಂಗ ನಿಜನಿಷ್ಠೆ ಸಮಾಹಿತಮಾದಂತದೇ
ಪರಮ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಲಕ್ಷಣವೃತ್ತಿ ಪದಂ ಶಿವಾರ್ಥವಾ॥” ಎಂಬ
ಪ್ರಸಾದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಸಹಜ ಸದ್ಭಕ್ತರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಶಿ,
ಪರಾರ್ಥ ಪರಿಹರಣೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು, ಸದ್ಭಕ್ತನಾಥನ ಉಪದೇಶ ಕ್ರಮದಂತೆ
ಪಡರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಯೋಭಾಗಂ ಗುರು
ಲಿಂಗಂತು ಜಂಗಮಂ | ಜಂಗಮಂ ಗುರುಲಿಂಗಂಚ ತ್ರಿವಿಧಂ ಲಿಂಗ
ಮುಚ್ಯತೇ॥” ಎಂಬಾಗಮ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಏಕಲಿಂಗ ನಿಜಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಭಕ್ತಸ್ಥಲಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವಡಗಿಪ್ಪದು. ಸದ್ಭಕ್ತ
ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಸ್ತ್ರೀಯರ ವ್ಯಸನ, ಅನ್ಯ ದ್ರವ್ಯದ ಕಾಂಕ್ಷೆ ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ
ಹಿಂಸೆ, ಅನ್ಯದೈವದ ಭಜನೆಗಳಂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿ, ಸದ್ಭಕ್ತಗಳಂದ್ವಲೋಕೋ
ಪಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬಶೆಯುಂಟಾಗಿ, ಜಗದೋಪಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತ
ದುಷ್ಟರಾದ ದುರ್ಜನರಂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಹಿಡಿದಾಚಾರವಂ ಬಿಡದೆ ನಡೆಯಿಸ
ಬೇಕೆಂಬ ಛಲದ ಸ್ಥೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಚಾರವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ
ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವೆನಿಸುವದು.

ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವಡಗಿಪ್ಪದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—
ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಾಚರಣೆಯು ನಿಜವಾಗಿ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಸಕಲ ಭೋಗೋಪಭೋ
ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಂಗವಿರಹಿತವಾಗಿ ಅಣುಮಾತ್ರವಾವರೂ ಕೊಳ್ಳದೆ, ಸಕಲ
ನೆಲ್ಲವನು ಲಿಂಗಕೃಪಿಸಿ, ಲಿಂಗ ಭೋಗೋಪಭೋಗಿಯಾಗದ್ದಲ್ಲಿ ಆ
ಭಕ್ತನೇ ಅನಾದಿ ಪ್ರಸಾದಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಬುವನು.

ಆ ಪ್ರಸಾದಿಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲವಡಗಿಪ್ಪದು. ಹೇಗೆಂದರೆ,
“ಪರಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನೇತಿ” ಎಂದೊಂಟಾಗಿ, ತಾನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ

ಕಾಯನಾದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗ ಬೇರೆ ತಾ ಬೇರೆಂಟು ಭಿನ್ನತ್ವವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗಮಯನಾಗಿ, ವಾಯು ಪ್ರಾಣವಳಿದು, ಲಿಂಗಪ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತನೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯೆನಿಸುಪನು.

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಶರಣಸ್ಥಲವಡಗಿಪ್ಪುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಭೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಿರವಂಚಕ ನಿರಭಿಮಾನದಿಂದ ಲಿಂಗ ಸಹ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತಾಂಗನೆಯು ತನ್ನಂಗ ಸುಖವನ್ನು ಪುರುಷಂಗಿತ್ತು, ಮಮಕ ರದಿಂದಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಭನು ಅಂಗ ಭೋಗದ ಸರ್ವ ಸುಖವು ತನಗುಪಭೋಗದಾನಂದವಾಗುವಂತೆ ಶರಣನ ಲಿಂಗಭೋಗೋಪಭೋಗದ ಪರಿ ಇಪ್ಪುದಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಮುಖಗಳಿಂದ ವೀರಶೈವಾಗಮೋಚಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಲಿಂಗದ ಸರ್ವಾನಂದವೇ ತನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಗವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗಮಯನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಭಕ್ತನೇ ಶರಣ ನೆನಿಸುವನು.

ಶರಣ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವಡಗಿಪ್ಪುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ತನಗವಸಾನ ಭೂಮಿಯೇ ಶಿವಲಿಂಗ. ಆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕವಸಾನ ಭೂಮಿಯೇ ತಾನಾಗಿ, ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚ ರಚನಾಕ್ರಿಯೆ ಸುಂ ನೆರೆಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನ ಪೋಡ ಶೋಪಚಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವ ಸತ್ಪವ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಭಾವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಶಿವಿ ಕರೂರ ಸಂಯೋಗದಂತೆ, ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಲಿಂಗ ದೊಳಗೆ ಬಿರೆದು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯನಾಗಿರ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತನೇ ಐಕ್ಯ ನಾಗಿರ್ಪನು.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗನಾದ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಸಹಜ ಭಕ್ತಿಯ ನಿಲವ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಬಹು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜಿತ ಮುಣ್ಯದಿಂದಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಯದು. "ವಿಕೇನ ಜನ್ಮ ಸಂವ್ರಾಹ್ಮಣ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಮಾಧಿಭಿಃ | ನರಾಣಾಂ ಕ್ಷೀಣ ವಾಪಾನಾಂ ಶಿವಭಕ್ತಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ||" ಎಂಬದಾಗಿ ಮತ್ತು "ದುರ್ಲಭಂ ನರಜನ್ಮಾನಿ ವಿನೇಕ ಮತಿ ಸುರ್ಲಭಂ | ಶಿವಭಕ್ತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನೀತ್ಯೈಲೋಕ್ಯದುರ್ಲಭಂ ||" ಎಂಬಂತಾಗಿ, ಈ ಶಿವ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಒಹುಜನ್ಮದ ಸುಕ್ಕು ದಿಂದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸದು.

ಸದ್ಭಕ್ತರಾದವರು ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದಿಂದ ಮಾಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತ ರಾಗಬೇಕು. ಈ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸನೆಂದಾಯಿದೆ, ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಭಿನ್ನವ್ರತನೇಮಾಚಾರದಿಂದಾಚರಿಸಿ, ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ರಾಗಿ, ಕೈಲಾಸಾದಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಗಳ ಧರ್ಮಾಚಾರ ಪದಗಳಾದ ಧರ್ಮಾದಿ ಮೋಕ್ಷಾಂತಮಾದ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಗಳ ಪಡೆವ ಭಿನ್ನ ಭ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದವರು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರ್ದರೂ ಭಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಮುಂದು ಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರ್ದರೂ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭವಹಿಂಗದು. ಆದು ಹೇಗಂದರೆ, ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಪಟ್ಟಣ ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಂಡನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ರಾಜಬಹುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ, ರಾಜ ಸಂಗಸಮರಸವಿಲ್ಲದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನನುಭವಿಸುತ್ತಲಿರ್ದಂತೆ, ಆ ಸಹಿಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿದ್ದವರು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರ್ದರೂ ನಿಜಸುಖಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಭವ ದುಃಖಗಳಾಗಿಯೇ ಇರ್ಪರು.

ಸಹಿಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧವಾದ ಸದ್ಭಕ್ತಗಣಂಗಳು ಈ ಲೋಕ ದಲ್ಲಿರ್ದರೂ ಪರಶಿವನ ಸ್ವಯಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳು "ಭಾಷಿತೇ ರಾಜಕುತ್ರ ವತ್" ಎಂಬಂತೆ ರಾಜನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಭಿನ್ನಾ ತ್ಮರಿಗೆ ರಾಜಭಯ ರಾಜಮಾನ್ಯಗಳುಂಟಿಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ರಾಜ ಭಯಾದಿಗಳುಂಟೇ? ಹಾಗೆ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಶಿವನಿಗೆ ಸಲುಗಿರಾರಾಗಿರುವದ ಂದ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಂ ಪುಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಶಿವನಂ ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ದಾಸಿ ಯಂತೆ ಭಿನ್ನಕ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಸ್ವಲೀಲಾನಂದ ಭಕ್ತಿಯನಾಚರಿಸುತ್ತಿಪ್ಪರು.

ಆ ಸದ್ಭಕ್ತನಿಪ್ಪ ಲೋಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಅತನಿರ್ದಳಿರುವುದೇ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಅತನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇವಕರಾದವರೇ ಸಾಮೀಪ್ಯಪದಸ್ಥರು. ಆ ಭಕ್ತನ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಆಚರಣೆಯುಳ್ಳವರೇ ಸಾರೂಪ್ಯಪದಸ್ಥರು. ಆ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಸಾಮರಸ್ಯಾನಂದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಪ್ಪವರೇ ಸಾಯುಜ್ಯಪದಸ್ಥರು. ಇದನಂ ಯದೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾದಿಗಳಂ ಬಯಸಿ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರಾದವರು ಭವಿ ಗಳಿಸುವರು. "ಕೈಲಾಸಾದಿ ಪದೇಷ್ವಾಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಭವಿನೋ ಭವೇತ್ | ಭವಿಶ್ಯೇವ ಪದಂ ಸರ್ವಂ ತದ್ಗಣೋ ಭವಿನೋಗಣಾಃ" | ಎಂದುಂಟಾಗಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಅರ್ಥ, ಅರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನವಾದುದೇ ಕಾಮ, ಕಾಮದಲ್ಲ

ಜ್ಞಾನೋದಯದಿಂದ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅದು ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪದ್ಧತಿಂ ಗಳ ನಿಜೈಕತೆ ಶಿವಧರ್ಮದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಧರ್ಮ. ಆ ಶಿವಧರ್ಮಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವುದೇ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮಾದಿ ಅನಿಷ್ಟದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿಷ್ಕಾಮಿಯಾಗುವೆನೆಂಬ ಆಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಕಾಮ. ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಭಕ್ತನ ಸಾಮರಸ್ಯವೇ ನೋಡು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆಚರಣೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಸದ್ಭಕ್ತಿಯೆನಿಸುವದು.

ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿಗಳ ಭೇದಾಭೇದಗಳ ಮೀರಿ, ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆ ಮೀರಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನುಭವಿಸಿ, ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯದೊಳಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಫಲನುಹೇಶರು ಪರಮವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಿ “ಕೃಷಿದೀಪಿಕೆ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಶರಣಗಣಂಗಳ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಗಣಂಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೃಷಿದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಜ್ಞಾನದೀಪಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು. ಕೆಲವು ಹನೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಅವರು ವೀರಶೈವ ಪಟುಲಾನುಮತಿಗಳಾಗಿ ತಮಗಿದ್ದ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಾನುಭಾವದ ಪ್ರಸಾದ ವಾಣಿಯು ಭಕ್ತಿರಸದ ಆಚರಣೆಯು ಶಿವಾನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಬಾಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡವೆಂದು ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಹಾವಾದವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸದ್ಯದ ವಿಷಯ ಸಂಕೂರ್ತಗೊಳಿಸುವೆ.

ಉಧಾರವನ್ನಾಯ ಗುರೂಪದೇಶ ಭವನಂ ಹಿಂಕಾರ ಸಿಂಹಾಸನಂ |
ಯದ್ವಾಚಾರ ಸಮಸ್ತವೇದ ಮಥನಂ ಪಟಚಕ್ರ ಸಂಚಾರಿಣಂ || ಪಶ್ಚಾ
ದ್ವೈತಸ್ಥಲಿಂಗ ಜ್ಯೋತಿರಮಲಂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭಾಶೋಭಿತಂ | ಶಾಂತಂ
ಸದ್ಗುರುಪಾದುಕಾಂ ಭಜ ಮನಶ್ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ||೧||

೪೦೦|| ಕಡು ಬೆಡಗಿನ ಕಾಯಕದಿಂ |
ಪಡೆದಿಹ ಸದಮಲ ಪಡರ್ಪಸಾಹಿತದಿಂದಂ ||
ತಡೆಯತೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಕವ |
ಮೃದಶರಣಂಗಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಭಕ್ತಂ ||೧||

ಭವದುಃಖಂಗಳ ಬಿಡಿಸುವ |
ಶಿವಸನ್ನಿಧಿಯಂ ಪಡೆಯುವ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಳಂ ||

ಶಿವನವತಾರದ ಗುರುವಿಗೆ ।

ತನೆ ತನುಮನಧನ ಸನೆಸುನೆ ಭಕ್ತಾಚಾರಂ ॥೨॥

ಭಕ್ತಿಯೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಮೂಲಂ ।

ಭಕ್ತಿಯೇ ಸತ್ತ್ವಿಯೆ ಸಕೀಲ ಸುಜ್ಞಾನಕ್ಕಂ ॥

ಭಕ್ತಿಯೆ ಶಕ್ತಿಯರೂಪೈ ।

ಭಕ್ತಿಯೆ ಪಂಚಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥಾನುಭಾನಂ ॥೩॥ (ಸ್ಥಾನಂ)

ಲಿಂಗಾನಂದದೊಳಿರುತಿಹ ।

ಮಂಗಳಮಯ ಶಿವಶರಣರ ಪಾದವ ಪಿಡಿಯಲ್ ॥

ಪಿಂಗದ ಕರುಣಾರಸದಿಂ ।

ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಬಾರದೆ ವೇಳೈ ॥೪॥

ಭಕ್ತಿಯು ಭವದಾಶಾಲಂ ।

ಭಕ್ತಿಯು ನಿಗಮಾಗಮಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಫಲಂ ॥

ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರೇಮದ ಜಾಲಂ ।

ಭಕ್ತಿಯು ವರವೀರಶೈವ ಮತಾನುಕೂಲಂ ॥೫॥

ಎಲ್ಲರವ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಣ್ಣ

ಎಲ್ಲರವ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಣ್ಣ

||ಪ||

ಎಲ್ಲರವರ ತುಂಬಿ ತುಳಿಸುವ ಹಿರಿಯಣ್ಣ

||ಅ||

ಬಾಗೇವಾಡಿಯೊಳುದಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳು ನೆಲಿಸಿ
ತ್ಯಾಗ ಜೀವನಕಾಗಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ವರಿಸಿ
ಲೋಕ ಜನ ಹಿತಕಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗಾಳಾಗಿ
ಭಕ.ತಿ ಭಂಡಾರವನು ಒಡೆದನದನೆಲ್ಲರಿಗೆ

||೧||

ವಿಶ್ವಮಾನವ ಧರ್ಮ ರಾಜಕೀಯದೊಳೆಣೆದು
ಘೋಷಿಸದ ಕಾಯಕವ ಕೈಲಾಸವೆಂದೆನುತ
ಈ ಸಕಲ ಜನಮನಕೆ ಏಕ ದೇವನ ತೋರಿ
ಅಸಿಯ ಕೈಲಾಸವಿಲ್ಲಿಳುಹ ಲೇಸಿದವ

||೨||

ಅನುಭವದ ಮಂಟಪದಿ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳ-
ನೆಡೆಸದೊಂದೇ ಜಾತಿ ಮಾನವರು ನಾವೆಂದು
ಕೈನೆಗಹಿ ಬೋಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವನು
ಮನುಜ ದೇವನು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಾ ಬಸವಣ್ಣ

||೩||

ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವನು ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿವವನು
ನಡೆ-ನುಡಿಗಳೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಜೀವನದಿ
ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯಾ "ರಾಮೇಶ" ನೋಡು ಸೇರಿ
ಪೊಡವಿಯೊಳು ಬಿಳಿದನು ವರ ಭಕುತಿ ಜ್ಯೋತಿಯನು: ||೪||

—೨೬. ಜೋಳದರಾಶಿ ಕೆ. ದೊಡ್ಡನಗೌಡರು

ರಾಮರಾಜ್ಯ.

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ೩೬. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.]

ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡವು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಜನತೆಯ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಯಾರು ಅಪಹರಣಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ? ಅನೇಕ ಜನ ಪರ ರಾಜರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ತೆರಳಿದರು. ಹಾಗೂ ಹಲವು ಜನ ರಾಜರು ವೈಭವ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಲೂ, ಸೃಷ್ಟಿಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ ವೈಭವಶಿಖರಕ್ಕೇರಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವರ್ಗಸಂಖನನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರೆಂದರೆ ಬಹುಶಃ ವಿಲಾಸಿಗಳಾದ ರಾಜರೇ ಬಹುಜನರಾಗಿರುವರೆಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಜ್ಞಾನತನದಿಂದಲೇ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕಂಡಿನ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ರಾಜರು ಹೀಗೆ ವಿಲಾಸದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ರಾಜರೆಂದು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ರಾಜರೆಂದರೆ ವಿಲಾಸದಿಂದ ಕಾಲಕಳೆಯುವದಕ್ಕಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಿ, ಅಡಳಿತವನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರಜೆಗಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಬರು, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ರಾಜರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಂಥ ಅಮೌಲ್ಯವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳಾದನೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಮೌಲ್ಯತ್ವನೆಯದೇ ಇದ್ದು ದಕ್ಕಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಕಾರಣರು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನಿತೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇಂತು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾಲಹಣಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೋಗಲಾಡುವವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಒಕ್ಕಟ್ಟುತನವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ

ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹಲವು ಜನ ಒಂದೂ ರಾಜರು ಸಹ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜಾಧಿರಾಜರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾನಾದರೂ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಾನನಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳ ನಡಿಯಂತೆ ನಡೆದು ಕಾಲಹರಣಮಾಡಿದ ರಾಜನೆಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನೋರ್ವನೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾಜ್ಯ ವಾಳಿದುದು ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಗಿದೆ.

ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾಜ್ಯವಾಳುವಾಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಮನವು ಹೊಳೆಯುವದು. ಆತನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಚಾರವಾವುದೆಂದರೆ “ಯಥಾ ರಾಜಾ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ” ಇದುವೇ ಆತನ ಉನ್ನತಿಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಿಯ ಉಚ್ಚ ವಿಚಾರ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಪ್ರಜಾಭಕ್ತನಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರೇಮ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದುದು ಸೋಜಿಗವಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರೇಮವು ಇನ್ನೊವರೆಗೆ ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆತನನ್ನು ದೇವತಾ ಪುರುಷನೆಂದು ತಿಳಿದು ಆತನನ್ನು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆತನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಾನನಾಗಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಯತಿಗಳು ಬಂದರು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಆ ಯತಿವರ್ಮನಿಗೆ ಆದರ ಸತ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿರಲು ಆ ಯತಿವರ್ಮನು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು- “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ತಾವು ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸದಂತೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ” ಎಂದೊಡನೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಹೇಳಿ, ಇತರ ಯಾರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನೀಯದಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು, ಆ ಮುನಿಗಳ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲು ಶ್ರೀರಾಮನ ಗುರುಗಳಾದ ವಶಿಷ್ಠಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಾಣಲು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಗುರುಗಳ ಆಗಮನ

ದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದು ತರವಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮನಾದನು. ವಶಿಷ್ಠರು ಶ್ರೀರಾಮನು ಹಾಗೂ ಆ ಯತಿಗಳು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು, ಆ ಯತಿಯು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ತೆಗಳಿದನು. ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕೂರಿತು ವಿಚಾರಿಸಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು-“ ಗುರುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಮಾಡುವರುಂಟೇ ? ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅವರು ಗುರುಗಳಲ್ಲವೇ ? ಗುರುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಮಾಡಿದರೆ ಗುರುದ್ರೋಹ ಬಗೆದಂತಲ್ಲವೇ ?” ಎಂದು ನುಡಿಯಲು, ಶ್ರೀರಾಮನು- ‘ ಗುರುಗಳರಲಿ, ರಾಜನಿರಲಿ. ಕಾಯದೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲವೇ ? ಅಪ್ಪಣೆ ಪಾಲಿಸದಿರುವ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಯೇಗ್ಯವೆಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೀಯಲು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಗೃಹವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸತಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದು. ಬಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಡೂಗನೆಂದೂ, ಸೆಟೆದು ನಡೆದರೆ ಗರ್ವವುಳ್ಳವನೆಂದೆನ್ನುವ ಜಗದ ಜನತೆಗೆ ಅದರ್ಶಪ್ರಿಯನಾದುದು ಬಹು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ.

ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸವಿಯನ್ನು ಣ್ಣ ಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿ ರಾಮರಾಜ್ಯವೆಂಬ ನಾಮ ಕರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸೋಗಿನ ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿಗರೇ ಇದನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರದೇಶಿಗರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಈ ದೊಡ್ಡಾಟದಲ್ಲಿಯ ಕಾಯದೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವರು. ಇಂದು ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವದು ಹಾಗೂ ಜನತೆಯ ಅಜ್ಞಾನತನ, ಹೆಮ್ಮೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವದು, ವ್ಯಸನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕುಂದುತರುವಂತಾಗಿವೆ.

ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಯದೆಗಳನ್ನು ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವರು. ಆದರೆ ಮುಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನನ್ನೂ ಅವರು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೊದಲು ಕೈಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಮಧ್ಯಪಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಕಾರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೀತಿಯಿಂದ ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಪಾನನಿರೋಧವೇನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದುದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುತುಕರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನನಾನವಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದಾದರೂ ಕುಡಿಯುವ ಮನಃಸ್ಥಾನಿಗೆ ಭಯವಲ್ಲದೇ ಕುಡುಕರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಸಂಕಾರವು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾವುದೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನುವಾದ “ಚಹಾ.” ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಚಹದ ಹೊಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಹವಳ ಮುತ್ತುಗಳು ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಯಾಗಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಹವಳ, ಮುತ್ತು, ವಜ್ರ, ವೈಧೂರ್ಯಗಳೆಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಕಾದಂಬರಿ ಮುಂತಾದ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಜನರಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅಂಥ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲ ಬಹು ಪುರಾತನಕಾಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತ್ತಿತ್ತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳೂ ಮಾಯವಾಗಹತ್ತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಮೇಲಿನ ಮಮತೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವೇಲಾಗಿ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೆವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶರ ಆಳಿಕೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರ ಆಡಂಬರದ ಉಡುಪು ತೊಡಪು ಮತ್ತು ಸ್ನೋ ಪಾವಡರ ಮುಂತಾದವುಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆವೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಟಾರು ಹಾಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರ ಮನ ಧಾವಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೈಮೇಲೆ ಮಂಗಲಸೂತ್ರವೆಂದು ಲಗ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರನು ವಧುವಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಾಂಗಲ್ಯದಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಸ್ವಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಾಣುವದು ವಿರಳವಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಸರ್ವರ ಜೀವವೂ ಚಹದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಯಾವದಾದರೊಂದು ಮಾತಿನ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ನೊದಲು ಚಹಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೊಸಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಚಹಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ

ಬೇಕು. ಚಹಾಮಂದಿರವೇಕೆ ಮನೆಮಾರು ಕೊಂಪೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದು ಚಹದ ಮಡಿಕೆಗಳು ಉರಿಯುವ ಒಲೆಗಳಮೇಲೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ತಿಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಹಾ. ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಚಹಾ. ಮಡುವೆ ಮುಂಜಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಹಾ. ವ್ಯಾಪಾರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಾಭಮಾಡಿಕೊಡುವದು ಈ ಚಹವೇ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಚಹವು ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮದೇನುವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ? ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಚಹಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಹದೇವಿಯ ದರ್ಶನಮಾಡಿಸಿದರೆ ತೀರಿತು. ಆ ಚಹದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಗಿರಾಕಿಯು ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು ಹೇಳಿದ ಮಾಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗಿರಾಕಿಯು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಿಗೆ ವಿನಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗುವನು. ಇಂಥ ಚಹಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು, ಸರಕಾರವು ಬಹುವರ ಹಿತವನ್ನುಮಾಡದೇ ಮೋಸುಗಾರರಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೋಸುಗಾರಭರಿತವಾಗಹತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಬೀಡಿ, ಸಿಗಾರೇಟುಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಸಿಗಾರೇಟುಗಳ ಜಾಹಿರಾತುಗಳೇ ಜಾಹಿರಾತುಗಳು. ಜಾಹಿರಾತುಮಾಡುವದೊಂದೇಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ನಾಮಕರಣದಿಂದ ಬೀಡಿಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ ಬೀಡಿ, ನೆಹರೂ ಬೀಡಿ ಮುಂತಾದ ಬೀಡಿಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಾದರೂ ಒಂದುವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇವಾದರೂ ಹಿತಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳೇ ಸರಿ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ ರೇಲ್ವೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮೋಟಾರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸಿನೇಮಾಮಂದಿರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಜನ ದಟ್ಟನೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೇ ಕೂಡ್ರಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಡಬಲ ಕುಳಿತ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೀಡಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಬಿಂಕೀ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೂಡ್ರಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೊರೆಯುವದು. ಇಂತಹ ಚಟಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತು ಜನ ಮೋಸುಹೋಗಹತ್ತಿದೆ.

ಚಹದ ಮಹಿಮೆಯಂತೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಕರಿ ವಗೈರೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಸೂಚನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪುರುಷಂಗಾಯಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ

ಕುಂಕುಮದ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಕುಂಕುಮ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಮರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಚಹ ತಯಾರಿಸದೆ ಇರರು. ಯಾರಾದರೂ ಗೆಳತಿಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಚಹವಿಲ್ಲದೆ ಕಳಿಸರು. ಮೊದಲಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಬಂದು ಹೋಗುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಂಕುಮಹಚ್ಚುವ ಹಿಂದೂ ಸ್ತ್ರೀಪದ್ಧತಿಯುಸಹ ಇಂದು ನಿರಳವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬಹು ಉಚ್ಚಮಟ್ಟಿನದೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ವೈಭವಸಿಖರಕ್ಕೆರಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಇಂದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದು ಸರ್ವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎರಡು ಗಾಲಿಗಳಿಂದಲೇ ರಥವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಜನತೆಯು ಒಂದಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕಭಾವನೆಇಲ್ಲದಿರುವದೇ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನೇಕತೆರನಾಗಿ ಇಂದಿನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಿಗಳುವದುಂಟು. ಹಾಗೆ ತಿಗಳುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕರು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಇಂದು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಬೇಕಾದಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುವದು ತಪ್ಪು. ಇಂಥ ಅಜ್ಞಾನಿರೂಪದಿಂದಲೇ ಸರಕಾರವು ನಮ್ಮಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯದ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಹತ್ತಿವ್ವಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ದೋಷಕೊಡುವದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಿಸಯಗಳನ್ನು ಮನನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ನಡೆದರೆ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಯ ಸ್ಥಾನವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೇ ಸಲ್ಲುವದು.

ಶಿಕ್ಷಣಸನ್ನು ಕಲಿತು ಅದರ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಕಾರದ ತಪ್ಪೆನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಈಗ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಪರಕೀಯವಾಗಲು ಇಲ್ಲವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಹೊಂದುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೆನಪು.

ಶಿವಪರಾಪರ ವಸ್ತು ಬಸವನು
ಶಿವನ ಚಿದ್ರಾತ್ರಾರವು
ಶಿವನೆ ಈ ಜಗ ಲಿಂಗರೂಪನು
ಶಿವನೆ ಸಂಗನ ಬಸವನು ||

ಜಗದವಸುವೀ ಬಸವನಾಗಿಹ ಬಸವನಾಮನೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು
ಯುಗದ ಶಿವನೀ ಬಸವನಾಗಿಹ ಬಸವ ದೇಹವೆ ಪುರುಷಶಿಲೆಯು
ಸೋಗಸು ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ ಸಮರಸ ಬಸವ ಹೃದಯವೆ ಕಾಮಧೇನುವು
ಮಿಗಿಲು ಶರಣ ಕುಟುಂಬಿಯು ಬಸವ ಜನ್ಮವೆ ಸಫಲವು
ಕವಿಯು ಬಸವನು ರವಿಯು ಬಸವನು

ಶಿವನು ಬಸವನು ಸಿದ್ಧ ಬಸವನು
ದಿವದ ಸವಿಯನು ಭವದಿ ತೋರಿದ
ಶಿವ ಸುಧಾಮಯ ಬಸವನು

ಚಂಡ ಬಸವನು ವೃಷಭನಹುದು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಲಿ ಮುತ್ತು ಜನಿಸುವ
ಕೊಂಡಿ ಮಂಚಣದೇವ ನಾರದ ತೇದಲುದಯಸಿ ಗಣಗಳೆಲ್ಲರು
ಚನ್ನಬಸವ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯು ಒಪ್ಪಿ ಕಂಕಣಕಟ್ಟಿ ನಿಂದರು
ಇನ್ನು ಶರಣರೆ ಗಣಗಳು ಶರಣ ಬಸವನ ಸಂಗಡ

ಗುರುವಿನ ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿಹ
ವರದ ನಂದಿಯು ಅವನ ಜಿಹ್ವೆಯ
ಲಿರುವುದೈ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಲಿಂಗವು
ಶರಣ ಮಾನ್ಯನೆ ಪಡೆಯದ

ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವ ಗುರುವಿನಿಂ ಪಡೆ ಬಸವ ಮತವೆ ಶಿವನ ಮತವು
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶನಾಗಿರು ಬಸವ ಮತವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತವು
ನಿಷ್ಠನಾಗಿರೆ ಶರಣನೆನಿಸಿರೆ ಬಸವ ತತ್ವವೆ ಧರಿಯನಾಳ್ವಡು
ಕಪ್ಪವೆ ಶಿವನೈಕ್ಯವು! ಅಸಮವೆನಿಸುತ ಧರಿಯಲೀ

ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯ
ಸಲ್ಲಿಸುವುದೈ ಬಸವ ಮತವು

ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಮವು ಶಿವನಲಿ

ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವಸತ್ಯವು

ಎಲ್ಲರಿಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಯಕ

ಶಿವನ ಭಕ್ತಗೆ ಇಲ್ಲ ತನು ಸುಖ

ಎಲ್ಲರರ್ದಿಸಿ ಇನ್ನಲಿಂಗವ

ಶಿವನ ಸಂಗಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೂತಕ

ಎಲ್ಲ ಕಾಯಲು ಶಿವನ ಸಮಯವ

ಶಿವನು ನರಿಸಿದ ನರನು ಭುವಿಯಲಿ

ಇಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಉನ್ನತಿ

ಜವಗೆ ಮಣಿಯನು ಸೋಲನು

ನರರು ನಾರಿಯರಿಲ್ಲರೊಂವೆ

ಗುರುವು ಲಿಂಗ ವಿಭೂತಿ ಮಂತ್ರವು

ಹರಗೆ ಭಕ್ತಾಚಾರವೆಲ್ಲವ

ಧರೆಯಲಿರುವರು ಸಲಿಸಲಿ

ಹರನ ಧರಿ ಇದು ಅವನ ಸಾಲವ

ಅಂಪವೀಧರಿ ಪುಣವ ಹರಿಸಲು

ಹಂಸದೀಕ್ಷೆ ವೀಗಶೈವರು

ಲಿಂಗಸಮರಸ ಸುಲಭವೊಪ್ಪದು

ಧರೆಯ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಜಂಗಮ

ಭಂಗಬಾರದು ಐಕ್ಯಕನ್ನುತ

ಗೆಸಗುತಲಿ ದಾಸೋಹವ

ಅಂಗಕಾಯಕ ವಿಧಿಸಿದ

ವಚನ ಬಸವನ ಮಲ್ಲಿ ಸುರಗಿಯು

ಸುಚಿಯು ಸುರಭಿಯ ಸುಲಭ ಮೋಹಕ

ವಚನ ಜ್ಞಾನದ ಸುರಭಿ ಕ್ಷಿರವು

ವಚನ ಚೇತನ ಜ್ಯೋತಿಯು

ಹೊಯ್ದಿ ರೆಲ್ಲವ ಹೊರೆದರೆಂದನು

ವೇದನೆಂಬುವ ತುಹಿನ ಶೈಲದ

ಬೈದರೆಲ್ಲರ ಬಂಧುನೆಂದನು

ಮೋದವಾಹಿನಿ ಸಂಗಬಸವನ

ಕೊಯ್ದು ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲವೆಲ್ಲವ

ಕಾದ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹೃದಯಕೆ

ಬಸವನುರು ಸತ್ಕಾಗ್ರಹಿ

ನಾಡಬ್ರಂಹನು ಬಸವನೂ

ಸ್ಥಾವರನು ಗುಡಿಯೊಳಗೆ

ಜಂಗಮನು ಬಯಲೊಳಗೆ

ಸಂಗಮನು ಜಾತ್ರೆಯಲಿ

ಶಿವನಾತ್ಮ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ

ಇವನು ಬಸವ! ಶರಣು ಬಸವ

— ೧೬ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೊಯಿಸಲರು
ಬೆಂಗಳೂರು

ಭಕ್ತಿಯೋಗ.

(ಲೇ. : - ಶ್ರೀ. ಬಂಧನಾಶ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಬಾಸುಲಿ ಛಾಪಣ)

ಮಾನವನು ಮಾಯಾಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲು, ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಕ್ರಮಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಕರ್ನಾಕಾಂಡವೆಂತಲೂ ಉಪನಿಷದ್ಕಾಂಡವೆಂತಲೂ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವೆಂತಲೂ, ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳೆಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಅತಿಶಯ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸಂಭವಗೊಳಿಸುವದಲ್ಲದೆ, ಮಾನವನು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುವದೋ ಅಂಥ ಪರಂಧಾನುಕೈ ಕೈಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವದು. ಈ ಶೋಧನೆಯು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವದು. ಇದನ್ನೇ ಆರ್ಷೇಯ ಮುಷಿಯಾದ ಶಾಂಡಿಲ್ಯನು “ ಸಾ ಪರಾನುರಕ್ತಿರೀಶ್ವರ ” ಎಂದು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾರದ ಮುಷಿಯು ಕೂಡ, “ ಸಕುಶ್ವರಃ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪ್ರೇಮಸ್ವರೂಪಃ ” ಎಂದು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೇಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದು, ಆತನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚತಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನಿಡುವದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೇಮದ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವದು ಉದಾತ್ತವಾದದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಕವಾದದ್ದಿದೆಯೋ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ಕೀಳಾದ, ಕೆಡುಕಾದ ರಾಕ್ಷಸೀವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿಯೇ ಉಗಮವಾಗಿದೆ. ಅದರೆ ವೃತ್ತಾಸಂಪ್ರೇ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಬಹು ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ; ತನ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಡವರಿಗೂ, ಅನಾಥರಿಗೂ, ದಾನಮಾಡುವ ಭಾವದವನಾಗಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಾ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಗೆದು, ಮೋಸಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಾ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಾದ ಈ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ, ಮೂಲಭಾವ ನೆಯು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವದು. ಪರೋಪಕಾರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೇಮವು ಅನ್ಯರ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕನ ಪ್ರೇಮವು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವದು. ಅಂತೂ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರೇಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವದು. ಸಚ್ಚೀಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮವು ಯೋಗ್ಯದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಡರೆ, ದುಶ್ಚೀಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೇಮವು ತಪ್ಪುದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾನವ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಾಗಿರುವದು.

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಪ್ರೇಮ ವನ್ನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಹವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ತನ್ನ ಮನೆ, ಹೊಲ, ದನಕರ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಅಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಮಕಾರವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಗೆಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯೆಯೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಭವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ, ನಶ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಚಟವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಸಂದಿ, ಶರೆ, ಗಾಂಜಾ, ಅಫಿಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಸ್ವಪ್ನೀಯಕ ಬಿಟ್ಟು

ಪರಪ್ರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ಎಂದೆನ್ನುವರು.

ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಉಚ್ಚಪ್ರೇಮದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮಸೂತ್ರದ್ವಾರದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ತನ್ನ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯೊಳಗೆ, “ಅನಕಾಲದೊಳು ಬಳಕಾವ ದೇಶದೊಳು ಬೇರಾವ ವಸ್ತುವಿನೊಳಿಡೆ ವೆರೆಯದತಿ ಮನುತೆ” ಆವ ಪರಿಯೊಳು ತನ್ನ ಮೇಲಿರ್ಪುದಂತಿ ಗುರುದೇವತೆಯೊಳನುರಾಗವಿಹುದೆ ನಿಜಭಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೊಡಲಾದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಬಾಲ್ಯ, ತಾರುಣ್ಯ, ಮುಪ್ಪುತನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಿಕ್ಕಾದಿ ಆವ ಅನಿಶ್ಚಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಸ್ವಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಥಲಾದಿಯಾಗಿ ಆವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಬೆರೆತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆತಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸತತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನಿಟ್ಟಿರುವದೇ ಭಕ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವನು.

ಹೀಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅಹೇತುಕವಾಗಿ, ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನಿಡುವದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಭೀತಿಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೌಣೀಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದಯಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯ ಭಕ್ತರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಗೌಣೀಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾದ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೃಢವಾದ ನಿಸ್ಕಂಧವನ್ನು ಇಡದ ಹೊರ್ತು ಭಕ್ತಿಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯಭಾವವು ಅನ್ಯರ ಪೂಜ್ಯವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾ

ಪರತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಾಧಕನಲ್ಲಿ ಪರಾಭಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಗೌಡೇ ಭಕ್ತಿಯ ಜನರು ಸ್ವಕೀಯ ದೇವತಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನೂ, ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನೂ, ತೋರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರು ಶ್ವಾನನಿಗಿಂತ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯವರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಶ್ವಾನವು ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಕೂಡ ಮಾಡದಂತೆ ದಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು ಯಾವ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವದೋ, ಅದು ಅವರ ಜನ್ಮಜಾತಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ವಾನನ ಈ ಹುಟ್ಟುಗುಣವು ಸಂಕುಚಿತಭಾವನೆಯ ಭಕ್ತರಗಿಂತಲೂ ಪ್ರೇಷವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಯಾವ ವೇಷದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ತೆರೆದ ಮೈಯಿಂದಿರಲಿ, ಅತವನ, ಆತನು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆತನನ್ನು ಅದು ಎಂಸೂ ಶತ್ರುಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಡೆಯನನ್ನು ಧಾವನನ್ನು ಮರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯ ಭಕ್ತರು, “ಎಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರಾ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಂತೆ, ಹರ, ಹರಿ, ಆಲ್ಲಾ, ಗಾಡ್ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದವುಗಳಾಗಿವೆಯೆಂಬದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, ಪರಕ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶ್ವಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ಹಿನ್ನವಾದುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲವೇ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯ ಭಕ್ತರೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವರು. ಕೂರ್ಣ ಭಕ್ತನು ಅಥವಾ ಪರಾಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವನವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವರ್ಣನೆಯೇ ಆಗಿವೆಯೆಂದೂ ನಂಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ದೇವನೇ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳಿಂದಲೂ, ರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರ ತಪ್ಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದೂ, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದೂ ತಿಳಿದ ಭಕ್ತನು ಅನ್ಯರ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ

ಕೆಲಮಾತ್ರವಾದರೂ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೆ, ಆದರತೆಯನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಡಾಂಫುಕರು ಅನ್ಯಧರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಹು ಉದಾರಭಾವವುಳ್ಳವರೆಂದು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಯಾವದೊಂದು ಧೈಯವಿಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರಾಗಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಆಗ ತಾನೇ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಂಕುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃಕ್ಷದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯನ್ನಿಡುವದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ, ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಧಕನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಅನೇಕ ಸ್ವಕಾರವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧೈಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವದು ಅಪಾಯಕರವಾದುದು. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೊಳೆತು, ಸಸಿಯಾಗಿ, ಬೇರುಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿಯೆಂಬ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೇನೇ ಆ ಭಕ್ತಿಯು ಅಂಕುರಿಸಿ ಫಲವನ್ನಂಟುಮಾಡುವದು. ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯು ಒಂದೇಯೆಂದೂ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಬೀಜವು ಮೊಳೆತು ಸಸಿಯಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ನಾನಾ ಮೂರ್ತಿಗಳೆಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡುತ್ತ ಹೋದರೆ, ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲವು ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಡುವದು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಸವೇಶ್ವರನು,—

"ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು | ಪರಮಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ |
ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೊರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯುವನು | ಹಲವು ದೇವ
ರೆಂಜಲತೆಂಬವರನೇನೆಂಬೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ |

ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆಯೇ ಪತ್ನಿಯು ಪತಿಯೆಂತಲೂ, ತಮ್ಮನು ಅಣ್ಣನೆಂತಲೂ, ಅಣ್ಣನು ತಮ್ಮನೆಂತಲೂ, ಮಗನು ತಂದೆಯೆಂತಲೂ, ತಂದೆಯು ಮಗನೆಂತಲೂ, ಸೊಸೆಯ ಮಾವನೆಂತಲೂ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ

ನೊಬ್ಬನಿಗೇನೇ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೇನೇ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ತನ್ನ ಪತಿಯಂತೆಯೇ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೂ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ಹೇಗೆ ತಾನು ಲಗ್ನವಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಪತಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡುತ್ತಾಳೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯಂತೆ ಅನ್ಯರ ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳು ದೇವತೆಗಳೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ, ತನ್ನಿಷ್ಟಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈಷ್ಠಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನು.

ಕುಲಸಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನು “ಜಾನಕೀನಾಥನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥನು ಒಂದೇ ರೂಪದ ಎರಡು ಅವತಾರಗಳೆಂದು ನನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕಮಲನಯನನಾದ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವದೆಂದೂ, ಸರ್ವರ ರಾವ, ರೂಪವೇ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವದೆಂದೂ” ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಮೂಲ ಸೂತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವರ ಕೂಡ ಸರ್ವರ ಹೆಸರು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೌದು, ಹೌದು ಅನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ವಕೀಯವಾದ ಧೈಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು. ಇದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಸರಮಾತ್ಮನ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರಹ ಭಕ್ತಿಯೆಂತಲೂ, ಮಧುರ ದುಃಖವೆಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು. ಈ ಮೋಶ್ವರನ ದರ್ಶನವಾಗಲೊಲ್ಲದೆಂಬುವ ವಿರಹದಿಂದ ಭಕ್ತನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಕುಲನಾಗುವನು; ದುಃಖಿಯಾಗುವನು; ದುಮ್ಮಾನಾಗೊಳ್ಳುವನು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಪರಿಮಾತ್ಮನ ಹೊತ್ತು ಅನ್ಯ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ದರ್ಶನವಾದರೂ ಅವನ ಸಮತೋಲನವು ತಪ್ಪಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕರ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿರಹವು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವದು. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾದ

ಅನುರಂಗವನ್ನಿಟ್ಟದ್ದಾದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಾ ಇತರರ ದರ್ಶನವು ಅವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪರಾಭಕ್ತಿಯ ಉದ್ರೇಕವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಹಿಸುವದಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನೆನಸಿದಲ್ಲಿಯೂ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲಕಳೆಯುವನು. ಚೈತನ್ಯ, ಬಸವ, ಆಕೃ ಮಹಾದೇವಿ, ಮೀರಾಬಾಯಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಪರಾಭಕ್ತಿಗೆ ಅದರ್ಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು.

ಇಂಥ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲೋಕದ ಜನರು " ಹುಚ್ಚರು " ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವರು. ಆದರೆ ಚನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹುಚ್ಚರ ಆಸ್ಥತ್ವಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದೇ ಇರುವದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಣೆನ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಡಿನ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊನ್ನಿನ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂಣಿನ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಡುಪಿನ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಟಗಳ ಹುಚ್ಚು, ನನಗೆ ರೇಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚು, ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುವ ಹುಚ್ಚು ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚು ತನ ಬಡಕೊಂಡದ್ದೇ ಕಂಡುಬರುವದರಿಂದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದಿದೆಯೆನ್ನುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಳಿದವರ ಹುಚ್ಚು ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖದಾಯಕವಾದ ಮಿಥ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರುವದು. ಭಕ್ತರ ಹುಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊಡುವದಾಗಿರುವದು.

ಇಂಥ ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದ ಜೀವನವೇ ಪುಣ್ಯಜೀವನವು; ಪವಿತ್ರ ಜೀವನವು; ಕಡೆಯ ಜೀವನವು. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದ ಭಕ್ತನನ್ನು

ಕುರಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯ ೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೩೦ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
 "ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾಶಶ್ವಚ್ಛಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಛತಿ | ಕೌಂತೇಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
 ನೀಹಿ ನಮಃ ಭಕ್ತಃ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ||"

ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನು ಭಕ್ತಿಯ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಧರ್ಮಾತ್ಮ
 ನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಮರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
 ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಬಸ
 ವೇಶ್ವರನೂ ಸಹ "ವೇದಪ್ರಿಯನೆಂಬರು ಶಿವನು ವೇದಪ್ರಿಯನಲ್ಲವಯ್ಯ;
 ನಾದಪ್ರಿಯನೆಂಬರು ಶಿವನು ನಾದಪ್ರಿಯನಲ್ಲವಯ್ಯ | ವೇದವನ್ನೋದಿದ
 ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆ ಹೋಯಿತ್ತು | ನಾದವ ನುಡಿಸಿದ ರಾವಣಂಗೆ ಅರೆ ಆಯುಷ್ಯ
 ಆಯಿತ್ತು | ವೇದಪ್ರಿಯನು ಅಲ್ಲ ನಾದಪ್ರಿಯನು ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ
 ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ | ಎಂಬುದಾಗಿ ಡಂಗುರ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು

ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವರ ಅನುಭವದುಕ್ತಿಯಂತೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ
 ಯೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವದು. ಶಕ್ತವು ಭಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು
 ಮರೆತು ದೇವನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗು
 ವದು. ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳು ಕಾಣವು. ಅಸಾಧ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು. ನಮ್ಮ
 ವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸೊಕ್ಕು ಶಕ್ತುಗಳು ತಕ್ಕದಲ್ಲ ದೇವನಲ್ಲಿ.
 ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ಸ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಜಲವೇ ಅದರ
 ಜೀವನವಾಗಿರುವದು. ಮೀನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನೆಲೆಯದು. ಜಲವಿಲ್ಲದೆ
 ಜೀವಿಸದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುವದು, ಬಳಲು
 ವದು, ಎಲಿವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡುವದು ಕಡೆಗೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಮಡಿ
 ಯುವದು. ಇದೇ ಜಲದಲ್ಲಿಯೆ ಮೀನಿನ ಭಕ್ತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಹೊಳೆ
 ಯಾದರೂ ಮೀನಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವದು. ಮೀನು
 ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನ ಇದಿರು ಈಸುವದು. ಅದೇ ಗಾಢದಂಥ
 ಮದ್ದಾನೆಯು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿರು ಈಸಲು ಹೋಗಿ, ತೆರೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ
 ಕಾಲುಮೇಲಾಗಿ, ಸೊಂಡಿಲು ಕೆಳಗಾಗಿ, ಹೊರಳುತ್ತ ಉರುಳುತ್ತ,

ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅನುರಗಣಂಗಳ ಪೂಜಾಮಹೋತ್ಸವ. ೨೨೭

ಹೊಳೆಯು ತಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಸಾಯುವದು. ಇದು ಸೊಕ್ಕಿನ ಸಾವು;
ಗರ್ವ ಗಂಡಾಂತರ. ಮೀನಿನದು ವಿನಯದ ವಿಜಯವು ; ಭಕ್ತಿಯೋಗದ
ಭಾಗ್ಯವು ಇಂಥ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ಧಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಭಗವಂತನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಭಾಷಣ ಕೂರೈಸುವೆನು.

(ಧಾರವಾಡ ಬಾನುಲಿ ಒಡೆಮರ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಲೇಖಕರಿಂದ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.)

ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅನುರಗಣಂಗಳ ಪೂಜಾಮಹೋತ್ಸವ

ಯದಾಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭೂತಲೇ!
ತದಾತದಾವತಾರೋಯಂ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಮಹೀಶಲೇ!

(ಶಿವಾಗಮ)

ತೀಮನ್ನಿರಂಜನ ಪರಮಸೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಂಧನಾಳ ಮಹಾ ಶಿವ
ಯೋಗಿಗಳವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಬಲದಿಂದ ವಿಜಾಮೂರ ಜಿಲ್ಲಾ
ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದಪ್ರಕಟನೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಜನಾಂ
ಗವು ಉದಾತ್ತವಾದ ನೈತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಲವನ್ನು ಸಾಧಿ
ಸಬೇಕಾದರೆ ಪುಣ್ಯಕುರುಷರ, ಮಹಾವಿಭೂತಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯು ಮೇಲಿಂದ
ಮೇಲೆಬೇಕು. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿದೂಪಿಸಿ ಹೋದ ತತ್ವವ
ಜೋಧಿಯೇ ಜೀವನಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿಯನ್ನು ಕೈಹಿಡಿ
ದುಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಕರುಣಾಳು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಆದರ್ಶ ಜೀವಿ
ಗಳೇ ಇಂದಿನವರ ಬಾಳಬಟ್ಟೆಯ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಜಾಗತಿಕ
ಧಾರ್ಮಿಕ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೈಪಿ
ಡಿಗಳೇ ಸರಿ.

ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಮಾನವನನ್ನು ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಉದಾತ್ತಗೊಳಿಸುವ—ಮಾನವ ಹೃದಯವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿ—ಆತ್ಮವಿಕಾಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮೊದಲಾದುವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಉದಾತ್ತ ತಳಹದಿಯುಳ್ಳ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದ ತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹೇಳುವ ವಟ್ಸಲ್ಯ, ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ, ಪಂಚಾಚಾರಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯುಳ್ಳ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವೂ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಪುರುಷರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಬಸವಾದಿ ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳನ್ನು ಮಾನವರಾದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಎಷ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರೂ ತೀರದು.

೧೧-೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿರಹಿತರಾದ ಮಾನವರನ್ನು ಅಂದರೆ ಭವಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಂನ್ನಾಗಿಮಾಡಿ, ಕಾಯಶತ್ರುವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ನೀತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ತ್ಯಾಗಬುದ್ಧಿಗಳು ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಥರು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ತರಗತಿಯವರಲ್ಲ. ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ನನು ಮೌಲ್ವ ದಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ತಳಮಳಿಸುತ್ತಲಿದ್ದ ನಿಗ್ರೋಜನರನ್ನು ದೂರಿಸಿದರೆ, ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಅಂಧಕರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂಢಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಲಿದ್ದ ಪಾಮರರನ್ನು ಶಿವಶರಣರು ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮೈಗಂಬರಂತೆ ಕೀಳು ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು, ಕ್ರೂರಪದ್ಧತಿಯ ಬಲಿಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಶಿವಶರಣರೂ ನಿರಾಕಾರ ಪರಶಿವನ ಏಕೇಶ್ವರೀ ಪಂಥವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಮಾಪ್ಯ ಬೆಳಗಲು ಅಡ್ಡಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅಮರಗಣಂಗಳು ಮಹಾಜಾತಿಗಳ ತೀರ್ಕಾಟದಿಂದ ನುಚ್ಚುನೂರಾದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು “ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿವನೆನಿಸಿದ” ಮಹಾ ಮಾನವ ಧರ್ಮದಿಂದ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಗಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರತರಾಷ್ಟ್ರ-ಪಿತಾಮಹನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾನವಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಮಹಾ

ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜಾಮಹೋತ್ಸವ. ೨೨೯

ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ತೀರಹಿಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವು ಮುಂದುವರಿಯದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ," "ಸತ್ಯವ ನುಡುವುದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ," ಮಾದಾರನೆಂಬಿನೇ ಚಿನ್ಮಯ್ಯನ" ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸಿ, ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮುತ್ತಜ್ಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶಿವಶರಣರ ಮತಧರ್ಮವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂಗಡದವರ ಮತಧರ್ಮವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಸರಿ. ಇಂತಹ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಸ್ವರೂಪಕರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಇರುವ ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಪಕ್ಷಪಂಗಡಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆತ ಇಂದಿನ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಆತ್ಮವಶ್ಯವೆನಿಸದಿರದು.

ಮಾಯಾವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಾನವನ ಕಾಯಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅರಿವನ್ನು ತೋರಿ, ಸುಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಶ್ರಯಗಳ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಮಾಡಿ, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಭವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಪಂಡತತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಪರತತ್ವವನ್ನರಿಯಬೇಕೆಂದು, ಅರಿವುದಕ್ಕೊಂದು ಕುರುಹು ಬೇಕೆಂದು, ಭಕ್ತನ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಷಯಸಂಗರಾಹಿತ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವನು. ಆಗ ಭಕ್ತನು ಆಶಾಪಾಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ತ್ರಿವಿಧಲಿಂಗಸ್ಥಿತಿ, ತ್ರಿವಿಧದಾಸೋಹಂ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ವರ್ತಿಸುವದರಿಂದ ಪಟಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ದೇಹಭಾವ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಶಿವಭಾವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ, ಸ್ಥಿರಗೊಂಡು, ನಾದ-ಬಿಂದು-ಕಳಾತಿತನಾಗಿ ಪರತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮರಸನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅಮರಗಣಂಗಳು, ಶಿವಶರಣರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾನವಧರ್ಮ. ಗತಕಾಲದ ಅದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಮರೆಯುವುದು ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನೆರಳುವ ಮಾನವನ ಸಕಲ ಸ್ವಭಾವನಾದುದರಿಂದ, ಆತ್ಮಾನುಭಾವ-ಶಿವಾನುಭಾವಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸ್ವರೂಪನಿರ್ದರ್ಶನದಿಂದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ, ವಿಷಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ, ವಿಷಯಕಾಲೇಜದ ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಬಯಲಲ್ಲಿ, ಬರಲಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗ

ಇಂಗಳ, ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂಟಪಗಳ ಮಹ ಪೂಜೆಯ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತವೃಂದವು ಬಲವಾಗಿ ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡ. ಮೂಲಕ ಈ ಮಹಾತ್ಮಯಾತ್ಮಕೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂಟಪದ ಪೂಜಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತನು ೧೫೧ ರೂ (ಒರಿದು ನೂರಾ ಐವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ) ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ೧೫೧ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ ೫೧ ರೂ, ಕಾಲೇಜಿನಿಧಿಗೆ, ೫೦ ರೂ ಮಂಟಪಪೂಜೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪೂಜಾರ್ಪಣೆ ಆಗುವನ-ನಿರ್ಗಮನ ಕಹಿತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ೫೦ ರೂ. ಅನ್ನು ಸಂತಸ್ಕಾಂತಾದಿ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಮಂಟಪಪೂಜೆಗಾಗಿ ಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ವಿದ್ಯಾದಾನದ ಧರ್ಮಪ್ರೇಷಣೆಯ, ಅನ್ನ ದಾನದ ಫಲಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಡೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಂಟ ಪಪೂಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೆಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮರಗಣ-ಮಂಟಪಪೂಜಾ ಸುಸಂಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮಂಟಪಪೂಜೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಧರ್ಮಬಂಧುಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ರಬರೆದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಎಸ್. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ.

ಚೇಅರಮನ್,

ಜಿಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ವಿಜಾಪುರ.

ನಡೆ ಕಾಣಬಾರದೆ ಫನವು. ನಿಮ್ಮನೆಂತು ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವೆ ? ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸೈವರಗಾಗುತೀರನು”

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ನಿರ್ಮುಕ್ತನು, ಶರಣನು ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಾನು ಜೇಗೆ ವೇಳೆಗಳಿಗಿಂತಿದ್ದೆನೆಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವಳು ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ:-

೧. ಉದಯದಲೆದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವನಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಬರವ ಹಾರು ತ್ತಿರ್ಪನಯ್ಯ. ಹಸೆ ಹಂದರವನಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೆಡೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆನಯ್ಯ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ನೀನಾವಾಗ ಬಂದಿಹೆ ಎಂದು.

೨. ಹಗಲು ನಾಲ್ಕುಜಾವ ನಿಮ್ಮ ಕಳವಳದ್ಲೆಪ್ಪೆ ನೋಡಯ್ಯ; ಇರುಳು ನಾಲ್ಕು ಜಾವ ನಿಮ್ಮ ವಿಕಳಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ಪೆ ನೋಡಯ್ಯ; ಇರುಳು ಪಗಲು ನಿಮ್ಮ ಕಳವಳದಲ್ಲಿ ಮರೆದೊರಗಿದನಯ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ನನ್ನೊಲುವೆ ನಟ್ಟು ಹಸಿವು ತೃಪ್ತೆ ನಿದ್ರೆಯ ಮರೆತೆನು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಲಿಂಗಸಂಧಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಅವಳು ತನ್ನ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಮಾನಸಿಕ ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲ್ನಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಳು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೋಲು ಪಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗಗಳು ಸಾಧಿಸಲಾರವೆಂದು ಶಿವಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಈ ತತ್ವದಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ೧೫೩ ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ:-

ಅಯ್ಯಾ, ದೂರದಲಿರಿದಿಹೆ ಎಂದು ಬಾಯಾರಿ ಬಳಲುತ್ತೀರನಯ್ಯ ನಾನು. ಅಯ್ಯಾ ಸಾರಿ ಬಂದು ನೀನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡರೆ ಇನ್ನಾ ರತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗ. ಆಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಟ್ಟವು ನೋಡಯ್ಯ. ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಂಗಳೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದನಯ್ಯ

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವಳು ಪುನಃ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ:—

ಸೆಜ್ಜೆಯುಪ್ಪರಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗ ನೀನೆನ್ನ ಕರಸ್ತಲಕ್ಕೆ ಬರೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ತೊಳತೊಳಗಿದೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿಹ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜರಿಸಿ, ತನುಮನ ದೃಷ್ಟಿ ನಟ್ಟು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜರಿಸಿ ಸುರಿವ ಶಿವಸುಖ ರತಿಯೋಳೋಲಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ರತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿಯಾಡಿ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆನೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಳಹು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನು ತನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಇದರ ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಾಣಬೇಕು. ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳದಿರಲಾರೆವು. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನು ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ:—

ಗಿರಿಯೊಳು ವನದೊಳು ಗಿಡಗಿಡದತ್ತ ದೇವ, ಎನ್ನ ದೇವ ಬಾರಯ್ಯ. ತೋರಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ. ಕರುಣವನೆಂದು ನಾನು ಅರಸುತ್ತ :ಅಳಲುತ್ತ ಕಾಣದೆ ಸುಳಿದುಬಂದು ಕಂಡೆ ಶರಣರ ಸಂಗದಿಂದ. ಅರಸಿ ಹಿಡಿದಿಹನೆಂದು ನೀ ನಡಗುವ ಶಾವ ಹೇಳಾ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. (ವಚನ ೧೪೯.)

ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವನೆಂದು ಛಾವವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ತಾನು ನೋಡಿದ ವೃಕ್ಷ, ಪಶು, ಪಕ್ಷ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಅವಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವಳು ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಅವಳು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಗಿಳಿಗಳ ಹಿಂದು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಾವಿನ ಮರ, ಕೋಗಿಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಚೆಲುವಾದ ಬೆಳುದಿಂಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯವು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಛಾಸವಾಗಿ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ:—

ಅಳಿಸಂಕುಲವೇ, ಮಾಮರವೇ. ಬೆಳುದಿಂಗಳೇ, ಕೋಗಿಲೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲರನು ಒಂದ ಬೇಡುವೆನು, ಎನ್ನೊಡೆಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ಕಂಡರೆ ಕರೆದು ತೋರೇ. (ವಚನ ೧೪೩)

ಚಲಿಮಿಲಿ ಎಂದೋದುವ ಗಿಳಿಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ, ನೀವು ಕಾಣೆರೆ. ಸಂವೆತ್ತಿ ಪಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ. ಎರಗಿ ಬಂದಾಡುವ ತುಂಬಿಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ, ನೀವು ಕಾಣೆರೆ. ಕೊಳನ ತಡೆ ಯೊಳಾಡುವ ಹಂಸೆಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ, ನೀವು ಕಾಣೆರೆ, ಗಿರಿಗಂಹ್ಯರ ಬೊಳಗಾಡುವ ನವಿಲುಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ, ನೀವು ಕಾಣೆರೆ, ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಲ್ಲಿ ಹನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತ ಅವಳು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನಡೆದುದು ಏನೆಂದರೆ— ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಕರವಾದದ್ದೇ ಸುಖವು. ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಾದದ್ದೇ ದುಃಖವು, ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದುವೇಳೆ ನರಕವನ್ನು ಕಾಂಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ನರಕವಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವಿರದಿದ್ದರೆ ಅದು ನರಕವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸುಖ, ದುಃಖ ನರಕ, ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುಣಿಯಾದ ಮತ್ತು ಶೀಲವಂತನಾದ ಮನಃಸ್ಥನಿಗೆ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತೋರಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯ, ಯಾವುದು ಅಯೋಗ್ಯ, ಎಂಬುದರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ವಚನವು ಅಲ್ಲದೆಂದರೆ:—

ನಿನ್ನರಿಕೆಯ ನರಕವೇ ಮೋಕ್ಷ ನೋಡಯ್ಯ. ನಿನ್ನನರಿಯದ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನರಕ ಕಂಡಯ್ಯ. ನೀನೊಲ್ಲದ ದುಃಖವೇ ದುಃಖ ಕಂಡಯ್ಯ. ನೀನೊಲಿದ ದುಃಖವೇ ಪರಮಸುಖವು ಕಂಡಯ್ಯ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನೀ ಕಟ್ಟಿಕಡಹಿದ ಬಂಧನವೇ ನಿರ್ಬಂಧನವೆಂದಿಪ್ಪನು. (ವಚನ ೧೫೬.)

ಈ ವರೆಗೆ ನಾವು ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸುಳಾಗುವ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆವು. ಇದರಮೇಲಿಂದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಒಬ್ಬ ಉಚ್ಚ ತರಗತಿಯ ಶಿವಶರಣಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ

ನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವವಳಿದ್ದಾಳೆಂಬುದು ವಾಚಕರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಇರದು. ಆದರೆ ಅವಳು ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಸಹ ಅರಿಯಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿ, ಸುಂದರವಾದ ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದ ಹೆಂಗಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಶರಣ ಶರಣೆಯರೆಂಬ ನಭೋಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಹುತ್ತ ತನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವವರು ಧನ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇರಲಾರದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ 'ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಚನ'ವೆಂದು ಅದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ ಥಾಗ ೨. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಚಕರು ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು.

ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಶಿವಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವ ವಾಂಜ್ಞಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅದು ಲಲಿತವೂ ಸುಲಭವೂ ಇದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಆವರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಹರಕೆಯ್ಯ ಮಧುವಯ್ಯಗಳ ಪ್ರಸಂಗವು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿತು. ಬಿಜ್ಜಳನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲೆಬಿಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಶಿವಶರಣರು ಬಿಜ್ಜಳನಿಂದ ಘಾತಿಸಲ್ಪಡಲಾಗಿ ಮರಾಣಮತವಾದಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಿಯರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ವೀರ ಶೈವರಿಗೂ ಇತರ ಮತಸ್ಥರಿಗೂ ದ್ವೇಷಭಾವವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ

ಬಂದಿತು. ಹೀಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವು ಉಳಿಯದೆಂತೆ ಆಯಿತು. ಕ್ರೋಧಾವೇಶಗಳು ಬೆಳೆದವು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗಲು ಶಿವಶರಣರು ತಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವದ ನಡೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವದು ಮತ್ತು ಬಿಜ್ಜಳನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುವದು ಅಶಕ್ಯವೆಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ತೋರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶಿವಶರಣರು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿದನು. ಹೀಗೆ ಸಾರಿ ತಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಮಲಾಪಹಾರೀ ನದಿಗಳು ಕೂಡಿದ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರೈಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಹತ್ತಿದನು.

ಹೀಗಾಗಲು ಕಲ್ಯಾಣದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಯಿತು. ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಶರಣರು ತಮಗೆ ತಿಳಿದತ್ತ ಹೊರಟು ಹೋಗಹತ್ತಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕೆಲವು ಶಿವಶರಣರು ಭದ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಸಂಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿವಶರಣರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜನ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತ ಅವರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಹತ್ತಿದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ನಡೆಗಳೂ ಅಪ್ರೀತಿ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಹೋದವು.

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಲೆಯಾದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು. ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿತಂದೆಗಳ ಗ್ರಾಮವಾದ ಬನವಾಸಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವದು ಶಕ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ ಶರಣೆಯು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುವದೂ ಸಂಭವವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಸವೇಶ್ವರನಂತೆ ದೇಶತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಳು.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುಜನ ಶಿವಶರಣರು ತಮಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಹತ್ತಿದರು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಅರಣ್ಯಗಳೂ, ಗುಹೆಗಳೂ

ಹೇರಳವಾಗಿ ಪಸರಿಸಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಜನರು ಹೋಗಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಿ ದೇವಯ್ಯನು ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈಗಿನ ಮಳುಜ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಬಹುಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಂಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದರು. ಕೂಡಲೆ ಸಂಗಮ ಸ್ತೇತ್ರವು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಸ್ಥಳವು. ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತಮಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗುವದೆಂದು ಬಹುಜನರು ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ, ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ, ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗಳು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಮಂದಿರವು ಭದ್ರವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಹತ್ತಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಬಿಜ್ಜಳನ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಬಹು ದೂರವಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಹತ್ತಿದರು. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಾಂತವು ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಪರರಾಜರ ಆಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಶಿವಶರಣರು ಈ ಪ್ರಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಠವು ಇದ್ದು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರತೊಡಗಿದರು. ಇವರು ರಸ್ತಾಸ್ತು ಸಜ್ಜಿತರಾಗಿ ಸುಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಆತ್ಮಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರಾದರು. ಅದರಿಂದ ಬಹುಜನ ಶಿವಶರಣರು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವರಾದರು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯು. ಅವನೂ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಇರುವವರಾದರು. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರ ದಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೃಷ್ಣಾನದಿಯು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಆಚೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕದಳಿ ಬಸವೆಂದು ಒಂದು ನಿಬಿಡವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಸುರಕ್ಷಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವ ಆಚರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವೆಂದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗಳಿಗೆ ತೋರಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಈ ವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತರತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಲಕಳೆದರೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಬಳಿಕ ಅವರು ಎಂದೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾದರೆಂದು ಯಾವತ್ತರ ನಂಬಿಗೆ ಇದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಹರದೇವಿಯಕ್ಕನ ಚರಿತ್ರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಶಿವಾನುಭವಿ ಎಂಬನಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲಕಳೆದಳು. ಆಕೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯು ಬಹುಜನರ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅವಳ ವಚನಗಳು ಆಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿರುವವು. ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಡುಕೊಂಡು ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧ

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಬಸವೇಶ್ವರ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಇವರಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲಿನವನು. ಈ ಮೂವರು ಮಹಾನುಭಾವರಂತೆಯೇ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಾದರೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಹುಶಃ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅವನಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಶಿವಶರಣರು ಕರ್ನಾಟಕಾಂಧ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಕೊಂಡಗುಳಿಯ ಕೇಶಿರಾಜ ಇವರು ಮುಖ್ಯರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಭೋಗಣ್ಣ, ಬಾಹೂರು ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ, ತೆಲಗು ಜೊಮ್ಮಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಶಿವಶರಣರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಚನಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ೧೧ ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಡುನೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮುಡುನೂರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವನ ತರುವಾಯ ೫೦-೬೦ ವರುಷಗಳಾದಮೇಲೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಮಂಗಳವಾಡ ಅಥವಾ ತರ್ದೇನಾಡಿ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಮೂಲ ಗ್ರಾಮವು ಆಂಧ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತೆಂದು ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕಿ, ಮೊಟ್ಟಲಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಮೊದಲು ಪ್ರಸಾರಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂಬ ಅನುಮಾನವು ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಾಂತವೇ ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಉಗಮಸ್ಥಾನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಶ್ರೀಶೈಲವು ಒಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಬಿಡ ವಸತಿಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಾಗದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ದಟ್ಟ ವಸ್ತಿಯು ಕಡಿನೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಅದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವಾಯಿತು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ಆನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲ್ಲ ಪಾಕಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗದಿಂದ ಅವನು ಉದ್ಭವಿಸಿದನೆಂದು ಜನರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಅವನು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಅವನು ಈ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳ ನಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದನೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ತರ್ದೆವಾಡಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವರ್ತಿಯಾದ ಏಹೋಳಿ, ಮುದುನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಶಿವ ಶರಣರು ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಿ ಶರಣರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಅರಿ ತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯಬೇ ಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಅವನು ಇತ್ತಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಇರದೆ ಮಂಗಳ ನಾಡ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಶುಪತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನೆಂದ್ರು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಹರಿಹರನು ರಚಿಸಿದ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ರಗಳೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಚ ರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವನು ಶಿವಾನುಭವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನಾದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಕಂಡು ವಚನ

ಹೂಲಾಗಮು ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನ

Page 17-24

ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತಂಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತಂಗಳ ನೆಲೆಯನು, ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನೆಲೆಯನು, ನವಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ನವ ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯನು. ನವಭಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನು ನವಅಧಿದೇವತೆಗಳು ತ್ಪತ್ತ್ಯವನು ನವ ಅಧಿದೇವತೆಗಳ ನೆಲೆಯನು ನವಅಧಿದೇವತೆಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನು ಅಷ್ಟನಾದದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಅಷ್ಟ ನಾದದ ನೆಲೆಯನು. ಅಷ್ಟನಾದದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು, ಷಡ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿಯುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು ಷಡ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯನು ಷಡ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಷಡ್ವಿಧ ಪಂಚಾನುದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಷಡ್ವಿಧ ಪಂಚಾನುದ ನೆಲೆಯನು, ಷಡ್ವಿಧ ಪಂಚಾನುದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಚತುರ್ವೇದದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಚತುರ್ವೇದದ ನೆಲೆಯನು, ಚತುರ್ವೇದದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಅಜಪಗಾಯತ್ರಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯ ವನು, ಅಜಪ ಗಾಯತ್ರಿಯ ನೆಲೆಯನು, ಅಜಪ ಗಾಯತ್ರಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಷಡ್ವಿಧ ಚಕ್ರದ ಭೇದವನು, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಭಾವಲಿಂಗದ ಭೇದ ವನು, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣಭಾವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪ, ದಂಡಕ ಸ್ವರೂಪ ಕಂಡಲಾಕಾರ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರ, ದರ್ಪಣಾಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪವು ಆಡಗಹ ಭೇದವನು, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಈ ಮೂರು ಕೂಡಿ ಏಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗವಾದ ಭೇದವನು, ಆತ್ಮ ನುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಆತ್ಮನ ನೆಲೆಯನು, ಆತ್ಮನ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಸ್ತಿ, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ್ವರ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶರಣ, ಏಕೈಕ ನೆಲೆಯನು. ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ್ವರ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶರಣ, ಏಕೈಕ, ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು. ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತಂಗಳ ನೆಲೆಯನು, ಷಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಷಡ್ವಿಧ ಲಿಂಗದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಷಡ್ವಿಧ ಲಿಂಗದ ನೆಲೆಯನು, ಷಡ್ವಿಧ ಲಿಂಗದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಷಡ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯ ವನು, ಷಡ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳ ನೆಲೆಯನು, ಷಡ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಯನು. ಷಡ್ವಿಧ ಪಂಚಾನುದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಷಡ್ವಿಧ ಪಂಚಾನುದ ನೆಲೆಯನು, ಷಡ್ವಿಧ ಪಂಚಾನುದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು, ಷಡ್ವಿಧ ಅರ್ಪಿತಾವಧಾ ನದ ಭೇದವನು, ನಿರಾಳ ಚಕ್ರಂಗಳ ಭೇದವನು, ನಿರಾಮಯ ಸಟಾ ಸ್ಥಲದ ಭೇದವನು, ಸಟಾಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಸಟಾಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ವಂಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಸಟಾಶಕ್ತಿಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು,

ಷಡಂಗಗಳುತ್ಪತ್ತವನು, ತ್ರಿವಶಕ್ತಿಗಳುತ್ಪತ್ತವನು, ಪ್ರೇರಣಾವಸ್ಥೆಯ ದರುಶನವನು, ಮಧ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ದರುಶನವನು, ಮೇಲಾವಸ್ಥೆಯ ದರುಶನದ ಭೇದವನು, ಕೆಳಗಾದವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನದ ಭೇದವನು, ಸಕಲಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನದ ಭೇದವನು, ಶುದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನದ ಭೇದವನು, ಪಂಚಮಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನವನು, ನಿರ್ಮಲಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನದ ಭೇದವನು, ನಿರಾಳವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನವನು, ನಿರಂಜನಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನವನು, ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನವನು, ಶಿವಾವಸ್ಥೆಯ ದರುಶನವನು, ಮಂತ್ರಾರ್ಥದ್ವೈತ್ಯವನು, ಮಂತ್ರಾರ್ಥದ ವರ್ತನೆಯನು ಪದಾರ್ಥದ್ವೈತ್ಯವನು, ಪದಾರ್ಥದ ವರ್ತನೆಯನು, ವರ್ಣಾರ್ಥದ್ವೈತ್ಯವನು, ವರ್ಣಾರ್ಥದ ವರ್ತನೆಯನು, ಭುವನಾರ್ಥದ್ವೈತ್ಯವನು, ಭುವನಾರ್ಥದ ವರ್ತನೆಯನು, ತತ್ವಾರ್ಥದ್ವೈತ್ಯವನು, ತತ್ವಾರ್ಥದ ವರ್ತನೆಯನು, ಕಲಾರ್ಥದ್ವೈತ್ಯವನು, ಕಲಾರ್ಥದ ವರ್ತನೆಯನು, ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವೆಂದು ಸುಳಿವ ಅಣ್ಣಗಳ ತಾಮಸ ನಿರಸನವ ಮಾಡಿ ನುಡಿದವನದಭೇದವನು, ತತ್ಪದ ತ್ವಂ ಪದ ಅಸಿ ಪದಂಗಳ ಭೇದವನು, ಆ ತತ್ಪದ, ತ್ವಂಪದ, ಅಸಿ ಪದಗಳು ಆಕಾರ ಉಕಾರ, ಮಕಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಭೇದವನು ಆ ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ ಏಕವಾಗಿ ಸಟಾಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮವಾದ ಭೇದವನು, ವಚನಾನುಭಾವದ ಭೇದವನು, ಅರಿಯೆನೆಲೆ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿರೂಪಿಸೆಂದು, ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಚೆಸಗೊಳಲು, ಆ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಚನ, ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಂಗಳೇನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂದು ತಿವ ಹೇಂಗಿದನೆಂದರೆ ವಚನ|| ಪರಾಪರವಿಲ್ಲದಂದು, ಆ ಪರಾಪರವು ಪರವಾಗಿಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲದಂದು, ಪರಶಿವರಿಲ್ಲದಂದು, ಊರ್ಧ್ವ ಶೂನ್ಯ, ಮಧ್ಯಶೂನ್ಯವಾಗಿಹ ನಿರಾವಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲದಂದು, ಶಂಕರ, ಶಶಿಧರ, ವೈಕುಂಠ, ವಾಹನರಿಲ್ಲದಂದು, ಸುರಾಳ, ನಿರಾಃವಿಲ್ಲದಂದು, ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ, ಈಶ್ವರ, ಸದಾಶಿವರಿಲ್ಲದಂದು, ಪೃಥಿವಿ, ಆಪ್ತಿ, ತೇಜ, ವಾಯು ಆಕಾಶವಿಲ್ಲದಂದು ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮರಿಲ್ಲದಂದು ಏನು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂದು ನಿರಂಜನಾತೀತನೀಗಿದನೆಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೨. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಮಯವಾಗಿಹ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಉದಯವಾಗದಂದು, ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣತ್ರಯ

ಗಳುತ್ವತ್ಯವಾಗದುದು, ಅಕ್ಷರಶ್ಚಯಂಗಳು ತ್ವತ್ಯವಾಗದುದು, ಸರ್ಪನ ಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿಹಾಸದುದು, ಮಹಾಮೇರು ಕೈಲಾಸವಿಲ್ಲದುದು, ಗಂಗೆ ನಾಳುಕ ಸಮ ರುದ್ರರಿಲ್ಲದುದು ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಲಲೋಕ ವಿಲ್ಲದುದು, ಭೂಲೋಕ ಭುವಲೋಕ ವಿಲ್ಲದುದು, ಮಹಲೋಕ ಜನಲೋಕ. ತಪಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ, ಗೋಲೋಕ, ಇಂತೇಳು ಲೋಕಂಗಳಿಲ್ಲದುದು ಅತಳ, ವಿತಳ, ಸುತಳ; ತಳಾತಳ, ರಸಾತಳ, ನಿರಾತಳ, ಪಾತಾಲ, ಲೋಕಂಗಳೆಂಬ ಕೆಳಗೇಳು ಲೋಕಂಗಳು ಇಲ್ಲದುದು ಮಲಯಕತ್ತಿ ವಿದ್ಯ ಮಹೀಂದ್ರ ರುಕ್ರವಂತ ಸಹ್ಯವೆಂಬ ಸಪ್ತಕುಲ ಪರ್ವತಂಗಳಿಲ್ಲದುದು ಸಾಲ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಸಾವಿರ ಮುನಿಗಳಿಲ್ಲದುದು ಮೂವತ್ತುಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲದುದು ಸರ್ವಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾತೀತನಾಗಿದ್ದನೆಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೩. ತತ್ತ್ವವಾಚ್ಯ ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವ ತಲೆದೋರದುದು, ಕಲಾ ತತ್ತ್ವ ತಲೆದೋರದುದು, ಅನಾದಿತ್ವ ತಲೆದೋರದುದು, ಚಿನ್ನಾದ್ಯ ಚಿದ್ವಿದ್ಯ ಚಿತ್ಕಳೆ ತಲೆದೋರದುದು, ನಾದ ಸುನಾದ ತಲೆದೋರದುದು, ಮಹಾ ನಾದ ಗುಹ್ಯನಾದ ತಲೆದೋರದುದು, ಇವೇನು ಏನೂ ಎನಲಿಲ್ಲದುದು, ನಿರಂಜನಾತೀತನಾಗಿದ್ದನೆಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ

೮೪. ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ, ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವ, ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತ, ಕಲಾ ಪ್ರಣವ, ನಾದಿ ಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತ, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಎಂಬ ಬೀಜ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತ, ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆಗಳುತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಣ ಓಂಕಾರ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತ, ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಂಗಳೇನೂ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಅತೀತನಾಗಿದ್ದನೆಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೫. ಸಕಲ ತತ್ತ್ವವಿಲ್ಲದುದು, ನಿಸಕಲ ತತ್ತ್ವವಿಲ್ಲದುದು, ಸಕಲ ನಿಸಕಲ ತತ್ತ್ವವಿಲ್ಲದುದು, ಪರತಿವತತ್ತ್ವ ವಿಲ್ಲದುದು, ನಿರಂಜನ ತತ್ತ್ವವಿಲ್ಲದುದು. ಈ ತತ್ತ್ವಂಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದುದು, ನಿರಂಜನಾತೀತನಾಗಿದ್ದನೆಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೬. ಏನು ಏನು ಎನಲಿಲ್ಲದ ಮಹಾ ಘನ ನಿರಂಜನಾತೀತನಾಹ ವಸ್ತು ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಂಗಳ ಸೃಜಿಸದೇಕೆಂದು ನೆನಹ-ಮಾತ್ರದರ್ಥೇ ನಿರಂಜನಪ್ರಣವ. ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವದ ಸ್ಥೂದ ವಚನ ಅದಂತೆಂದೊಡೆ ಮಂತ್ರಾಧ್ಯ, ಪದಾಧ್ಯ, ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು ವರ್ಣಾಧ್ಯ, ಭುವನಾಧ್ಯ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು ತತ್ವಾಧ್ಯ. ಕಲಾಧ್ಯ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು, ನಿರಂಜನಪ್ರಣವವಾಗಿರ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೭. ಆಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮಣಿ ಪೂರಕ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ, ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ, ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರ ಶಿಖಾಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ, ಪಶ್ಚಿಮಚಕ್ರ ಅಣುಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ, ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವವಾಗಿರ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೮. ನಿರಾಕಾಂಗ್ರ, ನಿರಾಕೃತ್ಯ, ಇವಿಲ್ಲದತ್ತತ್ತ ನಿರಾಕಸುಷುಪ್ತಿ ನಿರಾಕತೂರ್ಯವಿಲ್ಲದತ್ತತ್ತ. ನಿರಾಕವ್ಯೋಮ ನಿರಾಕ ವ್ಯೋಮಾತೀತವಿಲ್ಲ ದತ್ತತ್ತ. ನಿರಂಜನಪ್ರಣವ ವಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೯. ನಿರ್ಮಲಜಾಗ್ರ, ನಿರ್ಮಲಸ್ವಪ್ನವಿಲ್ಲದಂದು, ನಿರ್ಮಲ ಸುಷುಪ್ತಿ ನಿರ್ಮಲ ತೂರ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ನಿರ್ಮಲವ್ಯೋಮ, ನಿರ್ಮಲವ್ಯೋಮಾತೀತ ವಿಲ್ಲದಂದು ನಿರಂಜನಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೯೦. ಶಿವಜಾಗ್ರ ಶಿವಸ್ವಪ್ನವಿಲ್ಲದಂದು ಶಿವಸುಷುಪ್ತಿ ಶಿವತೂರ್ಯ ವಿಲ್ಲದಂದು ಶಿವವ್ಯೋಮ ಶಿವವ್ಯೋಮಾತೀತ ವಿಲ್ಲದಂದು ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣ ವವಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೯೧. ಜ್ಞಾನಜಾಗ್ರ ಜ್ಞಾನಸ್ವಪ್ನ ವಿಲ್ಲದಂದು ಜ್ಞಾನಸುಷುಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನತೂರ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು ಜ್ಞಾನವ್ಯೋಮ ಜ್ಞಾನವ್ಯೋಮಾತೀತವಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೯೨. ಶಿವತತ್ತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ಸದಾಶಿವ ತತ್ತ್ವವಿದ್ದದಂದು ಮಹೇಶ್ವರ ತತ್ತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ಕೇವಲ ತತ್ತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ಸಕಲತತ್ತ್ವವಿದ್ದದಂದು ಶುದ್ಧ ತತ್ತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ಈ ತತ್ತ್ವಂಗಳೇನೂ ಏನೂ ಎನರಿದ್ದದಂದು ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣಮವಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೯೩. ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವದ ನೆನಕು ಮಾತ್ರ ಬಿಂದು ವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವದ ಸ್ಥಲದ ವಚನ ಆದಂತೆಂದಡೆ ನಿರಾಳ ಶಾಂತ್ಯತೀರ್ತೋತ್ತರ ಕಲೆ ನಿರಾಳ ಶಾಂತ್ಯ ತೀತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿದಂದು ನಿರಾಳ ಶಾಂತಿಕಲೆ ನಿರಾಳ ವಿದ್ಯಾಕಲೆಗಳಲ್ಲಿದಂದು ನಿರಾಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆ ನಿರಾಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿದಂದು ನಿರಾಳ ಮಹಾ ಸಾದಾಖ್ಯ ನಿರಾಳ ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯವಿದ್ದದಂದು ನಿರಾಳ ಅಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯ ವಿಲ್ಲದಂದು ತಿರಾಳಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯ ವಿದ್ದದಂದು ನಿರಾಳ ಕರ್ತೃಸಾ ದಾಖ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು ನಿರಾಳ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ ವಿಲ್ಲದಂದು ಅಜಪಗಾಯತ್ರಿ ಇಲ್ಲದಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೯೪. ಆದಿಯನಾದಿ ಇಲ್ಲದಂದು, ಅಜಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಲ್ಲದಂದು, ಮೈಮಮೈಮಾನಾಕಾಶವಿಲ್ಲದಂದು, ಜೀವ ಪಕವರಲ್ಲದಂದು, ಅಜಪ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಲ್ಲದಂದು ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ವೇದಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾದಿ ಗಳಲ್ಲದಂದು, ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿಲ್ಲದಂದು, ಶೂನ್ಯ ನಿಶೂನ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಅವಾಚ್ಯಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ, ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೯೫. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರರಲ್ಲದಂದು, ಈಶ್ವರ ಸದಾಶಿವರಲ್ಲ ದಂದು, ಉಮೆಯ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗದಂದು, ರವಿ ಶಶಿಗಳ ಗಂಗೆಯ ಧರಿಸ ದಂದು, ಸಚರಾಚರಂಗಳು ರಜನೆಗೆ ಬಾರದಂದು, ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವ ತಾನೆಯಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನು.

೯೬. ಮಹಾ ಸಾದಾಖ್ಯ, ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಅಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ

ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಶಾಂತತೀತೋತ್ತರ ಕಲೆ, ಶಾಂತತೀತ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಶಾಂತಿಕಲೆ, ವಿದ್ಯಾಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ನೀಕಲ ಶಕ್ತಿ, ಪರಶಕ್ತಿ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು ಆದಿ ಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು, ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವನಾಗಿದರ್ಶನ ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನು.

೯೭. ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವದ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಲಾಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಇನ್ನು ಕಲಾಪ್ರಣವದ ಸ್ಥಲದ ವಚನ ಆದಂತೆಂದಡೆ. ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವದ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನಾದ, ಚಿದ್ವಿಂದು, ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿತ್ಯ, ಚಿನ್ನಾದ ಕಲೆ, ದ್ವಾದಶಕಲೆ, ಚಿದ್ವಿಂದುಕಲೆ, ಮೋಡಕ ಕಲೆ, ಚಿತ್ತಲೆಯ ಕಲೆ, ದಶಕಲೆ, ಆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಲೆಗಳು ಏಕವಾಗಿ, ಕಲಾಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ಯನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನು.

೯೮. ಆ ಕಲಾಪ್ರಣವದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಾಂತಿಯದೆಂತೆಂದಡೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಲೆಗಳು ಕಾಲಾಗ್ನಿಯೋಪಾದಿಯ ಕಾಂತಿಯನುಳ್ಳದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಕಲೆಗಳು ಕೋಟಿ ಮಿಂಚುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಹ. ಪ್ರಭೆಯ ಮುಳ್ಳದ್ದು. ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಲೆಗಳೇಕವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಮಿಂಚುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಹ ಪ್ರಭಿಯನುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕಲಾ ಪ್ರಣವವು ಶಿಖಾಗ್ರದಲ್ಲಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನು.

೯೯. ರಹಸ್ಯೆ || ಜ್ವಲತ್ಕನಲಾಭಾಸಃ | ತಟಿತೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾಃ | ತತ್ಸೋದರ್ಶನ ಶಿಖಾಸೂಕ್ಷ್ಮಂ | ಚಿದ್ರೂಪಂ ಪರಮಂಕಳಾ ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನು.

೧೦೦. ಚಿಕ್ಕಲಾಪ್ರಣಮವನು ಪಮಿಸಬಾರದ ಉಪಮಾತೀತವು, ಮನಾ ತೀತವು, ವರ್ಣಾತೀತವು, ತತ್ವಾತೀತವು, ಜ್ಞಾನಾತೀತವು ನಿರಂಜನ ಕಲಾ ಪ್ರಣವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನು.

೧೦೧. ರಹಸ್ಯೆ : ವಾಚಾಂತೀತಮನಾತೀಶಂ | ವರ್ಣಾಂತೀಶಂ ಚ
ತತ್ಪರಃ | ಜ್ಞಾನಾಂತೀತ ನಿರಂಜನಂ | ಕಳಾಯಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧಾವಯಿತ್
ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೨. ವಚನ || ಅಪ್ಪಳುಲ ಪರ್ವತಂಗಳುತ್ಪತ್ಯವಾಗದಂದು
ಆಪ್ಪದಿಕ್ವಾಲಕರುತ್ಪತ್ಯವಾಗದಂದು, ಮಹಾ ಮೇರು ಕೈಲಾಸ ಉತ್ಪತ್ಯ
ವಾಗದಂದು, ಅಪ್ಪ ವಸುಗಳು ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರೇಕಾದಶ ರುದ್ರರುತ್ಪತ್ಯವಾಗ
ದಂದು, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನವಗ್ರಹಂಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಅಗ್ನಿಮಂಡ
ಲಾದಿತ್ಯಮಂಡಲ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದಂದು, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತಾರಾಮಂಡಲ
ತ್ಪತ್ಯವಾಗದಂದು ಏನು ಏನು ಎನರಿಲ್ಲದಂದು, ಚಿಕ್ಕಳಾಪ್ರಣವವಾಗಿ
ದನು ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೩ ಏನೂ ಏನೂ ಎನರಿಲ್ಲದ ಮಹಾ ಘನ ಚಿಕ್ಕಳಾಪ್ರಣವದ
ನೆನಹುನಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಇನ್ನು ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವದ
ಸ್ಥಲದ ವಚನವದಂತೆಂದಡೆ, ಆದಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ವಿಲ್ಲದಂದು,
ಆದಿ ನಾಡಬಿಂದು ಕಳೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಆದಿ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದಂದು,
ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಾಯುವಾಗದ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿ
ರ್ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದಂದು, ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ
ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೪. ಆದಿರುದ್ರ, ಆದಿಕುಶ್ಲರ, ಆದಿಸದಾಶಿವರಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ,
ಆದಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಕ್ಕೆ, ಆದಿ ನಾಡಬಿಂದು ಕಳೆಗಳಾದರವಾಗದ
ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ, ಆ ಆದಿ ನಾಡಬಿಂದು ಕಳೆಗೈ, ಆ ಆದಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾಧಾರ
ವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ, ಆ ಆದಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಧಾರವಾಗದ ಮುನ್ನ
ಮುನ್ನ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಾಧ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನವೆ ಣಂಕಾರವೆಂಬ
ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ - ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೫. ಆದಿ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾರಕಾಸ್ವರೂಪ, ದಂಡಕಾಸ್ವರೂಪ
ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನವೆ ಆದಿ ಉಕಾರದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರಾಕಾರ ಅರ್ಥ

ಚಂದ್ರಕ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನಲೆ ಆದಿ ಮಹಾರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಾ
ಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನಲೆ, ಆದಿ ಅಕಾರ
ಉಕಾರ ಮಹಾರ ಈ ಮೂರು ಏಕವಾಗಿ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ
ವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನಲೆ
ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ
ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೬. ಮಂತ್ರ ಹೆನ್ನೊಂದು ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು, ಪದತೊಂಭತ್ತು
ನಾಲ್ಕು ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು, ವರ್ಣ ಏನತ್ತಿರದು ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು,
ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಭುವನ ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು, ತೊಂಭತ್ತಾರು
ತತ್ತ್ವ ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು, ಅರುವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಳೆ ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು
ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ
ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೭. ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅನಾದಿಪ್ರಣವದ ನೆನಹುಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿ
ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಹಾರ, ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಆದಿ ಅಕಾರ
ಉಕಾರ ಮಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಆದಿ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆ ಈ ಮೂರು ಏಕವಾಗಿ
ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವವಾಯಿತ್ತು.
ಅದೆಂತೆಂದಡೆ, ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವದ ನೆನಹುಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿ
ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಆ ಆದಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಹಾರ
ಈ ಮೂರು ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಅಕಾರವೇ ಆದಿನಾದ ಉಕಾರವೇ ಅದಿಬಿಂದು
ಮಹಾರವೇ ಅದಿಕಳೆ, ಅಕಾರವೇ ಅದಿರುದ್ರ, ಉಕಾರವೇ ಅದಿ ಈಶ್ವರ,
ಮಹಾರವೇ ಅದಿಸದಾಶಿವ, ಇಂತೀ ಆದಿ ಅಕಾರ-ಉಕಾರ, ಮಹಾರಕ್ಕೆ
ಆದಿನಾದ ಬಿಂದುಕಳೆಯೇ ಆಧಾರ ಆ ಆದಿನಾದ ಬಿಂದುಕಳೆಗೆ ಆ ಆದಿ
ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಣಮಮಂತ್ರಯೇ ಆಧಾರ ಅಪ್ರಣಮ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗವೇ ಆಧಾರ, ಆ ಏಂದರೆ ಅನಾಹತ, ಉ ಏಂದರೆ
ಅದಿನಾದ ಇಳಿಯಿತ್ತು. ಮಾಯೆಂಬಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬಂದು ಕೂಡಲು,
ತಿವರಕ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿಹಂತಾ ಓಂಕಾರವಾಯಿತ್ತು. ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಶಿವಶರಣರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ.

(ಲೇ:- ಜಿ. ಎಮ್. ಕಟಗೇರಿ, ಬೇಲೂರು.)

—೦೦೦—

ಶ್ರೀ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ಶಿವಶರಣರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ತಮ್ಮ ಒಳಗಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ಶಿವಶರಣರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಂದಾವು. ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕೆಸರು, ಮಳಲು, ನೊರೆ, ತೊರೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಹಿ, ಎಲ್ಲವೂ ರುಚಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸದುಪಯೋಗ. ಕಳವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರದೇ ಆದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ನೆನಪು ನನಸಾಗದೆ ಇರದು.

ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ಬೇಸಾಯಗಾರರಾದ ಉಪನಿಷತ್ ಕರ್ತೃಗಳಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆನಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬಹುದಾದ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು. ಶಿವಶರಣರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಕಳೆಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಮೌಲ್ಯವಾದುದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ, ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮರೆಯಿಸಿದ, ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಾರವನ್ನು ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೆಣೆದು ಜನಸಮೂಹದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಲೆಯೇ ನಮ್ಮಗಳೆಲ್ಲರಿಗೇ ನೀತಿಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದೆ, ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಭದ್ರಪಡಿಸುವದು. ಇಂಥ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಅವನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯವಾವುದೂ ಉಳಿಯದು. “ಕತ್ತಿ ಬಿಲ್ಲುದೇ ಕತ್ತುರಿಯು ?” ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಮುದಾಯವು ಆದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅರಿತಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಯೋಗ್ಯವು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ದಲ್ಲಿ “Golden Sayings” ಬಹಳ ಮಹತ್ವದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಆನೇಕ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವರತ್ನಗಳು ಈ ವಚನಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರಿತಿಲ್ಲವೆಂದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬ

ಯಸುಶ್ರೇಣಿ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಸತ್ಯವೇ ಶಿವನು, ಎಂಬ ಮಾತು ಗಣನ್ನ *It's worship, Truth is God* ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಂಣು ಎಂದು ಅನುಭವಾವಸ್ಥಿತಕರರು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾತಂತ್ರೂ ಇರಲಿ

ಇನ್ನನುವು ಜಾತೀಯತೆಯ ಮಾತಿನತ್ತ ಕೊರಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶಿವಶರಣರು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 'ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜಕಡೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಎಂಬಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾಗರಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗರಿ, ವೈಶ್ಯನಾಗರಿ, ಶೂದ್ರನಾಗರಿ, ಗುರುಕಾರು ಣ್ಯವ ಪಡೆದು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದವನು ಆಚಾರ ಸಂಪನ ಸತ್‌ಕ್ರಿಯನಾದ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಮೂರುಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ' ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಅದರಿ ದಾಗುವ ದುಷ್ಟರಿ ಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹರಳಯ್ಯ ಹಾಗು ಮಧುವರಸ ಇವರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾಜವು ನೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ನೀತಿಯು ಮಾನವನ ಜೀವಾಳವು. ಅದು ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಆಶ್ವೇಯ, ಅಸಂಗ್ರಹ, ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಕವಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಎಂದು ತಿಳಿದು ಇಂದು ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರು ಹೋರಾಡಿದಂತೆ ಅಂದು ಶರಣರು " ಸತ್ಯ ನುಡಿವುದೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ " " ದಯವು ಬೇಕು ಸಕಲ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ " " ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ " " ತಂದಿಗೆಂದು ನಾಳಗೆಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ " " ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ " " ಲೋಕದಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತ್ಯಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ " ಎಂಬ ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ನೀತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಾಗೆ ಕೋಳಿಗಳಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಕೀಳು.

'ಅಂಬಲಿ ಕಂಬಳಿ ವಾಸ್ತು ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತು' ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವದಂತೆ ಇವರು (ಶಿವಶರಣರು) ತಮಗೂ ಸಹಿತ ಪರರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾ:— ಓದ್ವಕಳ್ಳನು ಜಂಗಮ ಪೇಷದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಮೈಮೇಲಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು

ಬಿಚ್ಚಲು ಹೋದದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ರು-ಪದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಶೇಮಾಡಿದರೆ 'ನರಕವೇಗತಿ'. ಅದುಕಾರಣ ಯಾವತ್ತೂ ಶಿವಶರಣರು ಕಾಯಕಮಾಡುವಾಗ "ಕೊನ್ನಿನೊಳ ಗೊಂದಲೆಯ ಅನ್ನದೊಳ ಗೊಂದಲುಗಳ ಸೀರೆಯೊಳ ಗೊಂದಲೆಯ ಎನ್ನದೆನಲಾರ". ಈ ಶಿವಶರಣರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಕಾಯಕಸಾಧಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮೆಟ್ಟಲು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಬಲ್ಲಿರಾ?!

ವೇದ, ಆಗಮ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣವೆಲ್ಲವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಈಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಚನಕಾರರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯೇ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾರಣ ಜಗದಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನು "ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಯಾದನು, ಎಂಬುದು "ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ" ಈ ವಚನದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಉಂಟೆಂದು ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಫಲವನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೆಂಗಸರು ಮಾಯೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಅವರು ಕೀಳೆಂದಾಗಲಿ; ಕೇವಲ ಗೃಹಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಹಣದ ತೊತ್ತು ಎಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷನ ಭೋಗಸಾಮಗ್ರಿ ಯೆಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸದೆ, ಅವರಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಬಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳೆಂದು ಶಿವಶರಣರ ಸವಿತ್ರವಾದ ವಚನ ಧರ್ಮ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಾರದು. ದೇಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಭೇದವೇ ಕೊರತು, ಆತ್ಮವು ಗಂಡೂ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣೂ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲತ್ರಯಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ದೇಹಾಧಾರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಉಂಟು, ಎಂದು ವಚನ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾದ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು-ಗಂಡುಗಳೇರ್ವರಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ತಕ್ಕೊಂಡದ್ದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳಂತೆ ಗಂಡುಹೆಂಡರುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ, ಮೊದಲಾದವರು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿದೇವರೆಂದು ವೇದಹೇಳಿತು.

ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನಡಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಚನ ಧರ್ಮವು ಹೆಂಣು ದೇವರೆಂದು ಸಾರಿತು. ಈಗ ನಡೆದಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶಿವಶರಣರು ಮೇಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಬುದು ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

“ಗಂಡುಳ್ಳಮ್ಮನ ಗೌರಿ ಎಂದು ಕರೆದಡೆ
ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವನಾತನು.
ಗಂಡುಳ್ಳಮ್ಮನ ಒಡೆವೆರೆಗಾತ
ನರಕದಲಿ ದಿಂಡುಗಿಡದಿಪ್ಪನೈ ರಾಮನಾಥ

ಅದುಕಾರಣ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಕಾಯಕದ ರೀತಿಗಳು

(ರೇಖಕ:— ಶ್ರೀ ಜೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಶಿಂಗೇರಿ.)

—೦೦೦—

ದಿ. ೧೬-೧-೫೪ನೇ ಶನಿವಾರ ಚಳಿಗಾಲದ ಸೇವಾಶಿಬಿರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಡಾ. ಪಿ. ನಾಗನಗೌಡರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿಂದೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು “ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ” ವೆಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾಟಕೀಯ ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂಬ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದಿಂ ದಲೂ, ಪ್ರತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕವು ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗು ತ್ತಿರುವುದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀರ ಕೈವದ ಧರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ

ಸಿದಾ ತವನ್ನು ತಮ್ಮದಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವೇ ಈ ಜಾತಿಮತಗಳ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೂ ವಿಶಾಲಭಾವನೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮತತ್ವವಾಗಲೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವನದೇಗೆ ಮಾನವನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ನೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪರಧರ್ಮಗಳ ಅರಿವು, ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ವೀರಶೈವಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಶರಣಧರ್ಮವು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಮತವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶರಣಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ ಧರ್ಮದ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನೂ, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನೂ, ಜೈನಧರ್ಮದ ದಯೆಯನ್ನೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಏಕನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೂ, ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶರಣ ಧರ್ಮದ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಪರಲೋಕಸುಖವಲ್ಲ. ಇಹಲೋಕದ ಸುಖವೂ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲರಯ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಜನ ಶರಣ ಶರಣೆಯರಾದ ವಿವಾದಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಉದಯಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳ ಸಾರವಿದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಶರಣ ಧರ್ಮವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಶಾಲ ವಿಚಾರ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮ. ಇದು ರಾಜರ ಕಾಲವಲ್ಲ, ಅಂತೆಯೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಲವೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕಾಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆತರಿ ನಾವೆಂದು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಆದರಿಸುವ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉದಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ

ನಾಡಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಘಟನಾಸಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶರಣರು ಈಗ್ಗೆ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅನುಭವ ಪುಂಟಪವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರ ನಾನಾ ಜನರ ಅನುಭವಗಳ ಸಮ್ಮೇಲನವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಈ ಶರಣ ಭರ್ವವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ವಿಶಾಲ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಶರಣರು ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೆ ಭದ್ರವಾದ ನೆಲಗಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಒಂದು. ಇಂದಿಗೂ ಇದು ನಮ್ಮನಾಯಕರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೆ ಈಡುಮಾಡಿದೆ. ಶರಣರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನೀವಿಂತು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಎಂದಾದರೂ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣರು “ಕಲಿತವರು” “ತೀಡವರು” ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಇಂದಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಾವು ಶರಣರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಭವ್ಯವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಶರಣರ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀತಿಯ ತಳಹದಿಯಿದೆ. ದಯೆಯ ಹೊದಿಕೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಯೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಆನೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲ. ನೀತಿ ಮತ್ತು ದಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಂದಾದರೂ ಅಶಾಂತಿಗೀಡಾಗದಿರದು.

ಜಗತ್ತಿನ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ದುರವಸ್ಥೆ. ನಾಳೆ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಯುದ್ಧವಾದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಕಾರಣವೆಂದೇ. ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿನಾಶಮುಖದಿಂದ ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶರಣರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಉಚಿತವಂತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವ ಉಣ್ಣುವ ನೀತಿಯಿದೆ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು.

ಬೃಹವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷರು

— ೦೦೦ —

ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ವರೂಪ —

ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದೊಡನೆ ಮೈನವಿರೇಳುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಈಗ್ಗೆ ಕಠೋರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ವಿಹ್ವಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳ ಕೋಲಾಹಲ ವೇಳುತ್ತದೆ. ಭ್ರಮೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಎ ದರೆ ರವಿಯುದಯದಂತೆ ಜನರ ಕಲುಷಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಸಗೊಳಿಸಿ ನಯವಾಗಿ ಜೈತ ನೈವಾಗಿ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲಾ ಹೊಸತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿಯೆ ಅನೀತಿ ರಾಜದಾಡಳಿತೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು, ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಡಿದೊಗೆಯಲು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೊಡಲಿ ಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಹೊಸಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವುಂಟು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ರಾಂತಿ. ಅನೀತಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ರಾಂತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಾಜಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳೆ ನಾಲ್ಕು, ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ಏಶಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಥಾರತದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಚೀನದಲ್ಲಿ.

ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಆದ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಾಕ್ರೆಟೀಸನಿಂದ, ಎಸುವಿನಿಂದ, ಗ್ರೀಕ ಹಳಿಧರ್ಮದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಅನೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವು ಹಸಂಸಿತ್ತು. ಮನಃಷ್ಯನು ಒಡುಕು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ, ಸುಖ ಆನಂದವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಲು ಎಂಥ ಕೆಲಸನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸಾವು ನೋವು ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ಲೇಟೋ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ರೆಟೀಸಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. 'Is there a life after death? What is the meaning of the good and evil around us? How can we work in the right way? What

is happiness? These questions we ask to day They are the questions put two thousand years ago. Plato offers his wisdom and his vision of the happy life to help us find the answer.

ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದ ದೀವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದವನು ಸಾಕ್ರೇಟಿಸ್. ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುತಂದವ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ.

ಕಾನ್‌ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ಪಾರ್ಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತ ಹೇಣಗುತ್ತ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಪದ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಏಶಿಯಾ ಮೈನರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ತಾವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವ ಅಶೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಡೆದಾಡುವದು, ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆಗಳಿದ್ದವು. ಅರಬಸ್ಥಾನ ತುರ್ಕಿಸ್ತಾನದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟೇ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಅರಸರ ಆಮಾನುಷತ್ವ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೇಯಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರುವದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇವದ್ವಾತ ಮಹ್ಮದ ಮೈಗಂ ಬರರು ತಂದರು.

ಭರತಖಂಡವು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ನೇದಗಳ ಮೂಲಸ್ಥಾನ. ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅಲ್ಲದ ಸಲ್ಲದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಹಿಂಸಾ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಜಂದ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ ಗೌತಮ. ಜೀನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾನ್‌ಫುಶಿಯನ್‌ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಗುರಿ ಒಂದೇಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಗುರಿ ಒಂದೇ ಯಾದರೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಯಾಗಲು ಕಾರಣವುಂಟು. ಅವು ಭೌಗೋಲಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಸುವರ್ಣ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ಬಿತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂಹತೆ ಭೂಮಿ. ಇಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಉಂಡುಟ್ಟು ಸುಖದಿಂದ

ಕಾಲಹರಣಮಾಡುತ್ತ ಶಯ್ಯೆಯನೊಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ವೇದಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಇವು ಹುಟ್ಟುವವೇನೋ ಸರಿ. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಿಡಕಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದುದು ಒಂದು, ಅದದ್ದು ಬೇರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಿದ್ದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿತು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹುಟ್ಟಿದುದು —

ಕಂನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರು ಸೇರಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸತ್ತೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಅನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆದರು. ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ವೇಶ್ಯ ಸೂದ್ರರನ್ನು ಕೀಳು ವರ್ಗದವರೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು. ದ್ವಿಜರು ನಿಜವಾಗಿ ದ್ವಿಜಗಳೇ ಆದವು. ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಆರಿಯಲಿಲ್ಲ. 'ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಜನರು ಜಾತಿಯ ಗರ್ವಾಂಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದೆಬ್ಬಿಸಿದ ಮಹಾಸತ್ಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜನರೇ ಕೆಳವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆಮಾಡುವ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮಾ

ಗಾಂಧಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ —

ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರುವಸಲುವಾಗಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದವರು ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ. ಹೊಲೆಯರನ್ನು, ಮಾದಿಗರನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಉಚ್ಚಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದರು. ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಂದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಎಂಥದಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನೇ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದರು. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮಾಜೀಯವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಉಚ್ಚವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮೇಲ್ವರಗತಿಗೆ ಒಯ್ದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಮೇಲ್ವರಗತಿಯ ಜನರನ್ನು ಕೆಳತರಗತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದವರು ಗಾಂಧಿಯವರು. ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಣತ ದೃಷ್ಟಿ

ಕೋನ ಎಂಥದು ಇತ್ತು, ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ತಿಳಿದು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ, ನಾವು ಶಿವ ಶಂಕರರೆಂದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ತತ್ವಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿದ್ದವು. ಬರೇ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಏನೂ ಕ್ರಿಯೋಜನ ಎಲ್ಲಿಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪವಣ್ಣನವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಈಜು ಬಾರದವನು ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈಕಾಲು ಬಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಆತಬದುಕಲಾರ. ಆತನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರಮಾಡಬೇಕು, ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಅದಂತೆ ಇಂದು ಅತಿ ಆಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಜನತೆಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಾಗಲೆಂದು “ಗಿಳಿಯೋದಿ ಫಲವೇನು? ಬೆಕ್ಕು ಬುಡುವ ಹೇಳಲಿರಿಯದು. ಜಗವೆಲ್ಲ ಕಾಂಬ ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ಕೊಂಬ ಕೊಯಿಲೆಯ ಕಾಣಲಿರುದು. ಇದಿರಗುಣವ ಬಲ್ಲೆವೆಂಬರು ತಮ್ಮ ಗುಣವ ಅರಿಯರು” ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು “ಜನಸೇವೆಯೇ ಈತ ಸೇವೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ” ಎಂದು ಗಾರುತ್ವ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿಂತರು. ಈಜುಬಾರದವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಈಜುಕುಂಬಳ ಕಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶರಣರ ವಚನಾಮೃತವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಾಯಿಗೆ ಹುಗ್ಗಿ ದಕ್ಕುವದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಚನಗಳು ಸೇರಲಿಲ್ಲ,

ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ

ನಾವು ಕೈಲಾಸ ಕಾಣದೇಕಾದರೆ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಡರು ಕೊಡರುಬರಹ ತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಅವನು ಧೀರತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಾಧನೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವುಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುವ ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗಕಾಣುತ್ತಾನೆ.

“ನೇಗಿಲಕುಳದೊಳು ಅಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ, ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ ಫರ್ಮ” ಎಂದು ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಲಾಸವಿದೆ. ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಂತೆ ಗವಿ ಕಂದರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಪಸ್ವರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕುಲವಲ್ಲ. ಇಂದಿ

ನಂತೆಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಗಲುತ್ತಿ ದುಡಿದರೂ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಸಿಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು" ಉಸುರಿದರು.

ಜನಸೇವೆಯೇ - ಈಶಸೇವೆ --

ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ಬಳಲುವ ಜನತೆ ಕಿವಿವಾತು ಸೈರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಹತ್ತಿದರು. ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಹತ್ತಿದರು.

ಜನರ ಕಲುಷಿತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವನೊಲಿಯುವ ಎಂದೂಪದರು. ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಜನಸೇವೆಯೇ ಈಶಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ - ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ --

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಸುಳ್ಳುಡುವವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಪರರಿಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸಬೇಡಿ. ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗುವದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನರಥವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸುಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಂಕರ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುವದು. "ಗಿರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ತರುಮರಾದಿಗಳಿರ್ದು ಶ್ರೀ ಗಂಧದಸನ್ನಿಧಿಯಲು ಪವನವಾಗದೇ? ಎಷ್ಟು ಚಂಪವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ! ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಕೃತಿದ ಬಾರದಮೋಹ ಸುಖ. ಈ ಸುಖಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿಯೇ ಮಾನವನು ಸುವರ್ಣಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನಡ ಹತ್ತಿದ. ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ದೇವಲೋಕವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂಥ ನೀಚಕೃತಿಯನ್ನಾಡರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಬೇರುಂಟೇ? ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರು. ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು

ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಗಿ ಬೇಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. "ನಿಷ್ಕಪಟಿಮಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಧೈಯ, ಅವನ ಆಶೆ, ಹಣದ ಮೇಲೆ. ಗಂಡಹೆಂಡಿರ ಹೃದಯದ ದಾದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಒಂದಾದರೆ ಕೂಡ ಸಮಾಜವು ನಿರ್ನಾಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. "ಹೃದಯೋಲುಮೆಯ ಕಣ್ಣಾದ ಮುಳುಗಲು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕುವೆಂಪುರವರು. ದರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ವಿನಯಬೇಕು, ವಿನಯದಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಹೃದಯಗಳು ನಿಷ್ಕ ಲ್ಪವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದೇ ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಯಾಗು ತ್ತದೆ. ಶಿವನೋಲೆಯುವ.

ಕ್ರಾಂತಿಪುರುಷ —

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ಯರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಹೊಸ ಸಮಾಜ ಸೂತ್ರಧಾರನಾದ ಅಂದಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೀರಶೈವರೆಂಬ ಸಂಗಡಗಳಾದವು. ಸೊಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ವ ರಗತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪುಲಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ — "ಎಲೇ ಕೋಗಿಲೇ ನಿನ್ನೇತಕೆ ಕುಲದ ಹೆಮ್ಮೆ? ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನೊಳು ಬಾಳಬೇಕಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಎಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿಮ್ಮಗೇಕೆ ಈ ಕುಲದ ಹೆಮ್ಮೆ? ಶುದ್ಧರಾದ ಅನ್ನಪಡೆದು ಅವರಿಂದ ಸೇವೆಸಂಪಾದಿಸಿ ಅವರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಬದುಕು. ಏಕೆಂತು ಈ ಸೊಕ್ಕು?" ಎಂದು ಕುವೆಂಪುರವರು ಕೇಳಿ ದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜದ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷರೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಬಸವಜಯಂತಿ —

ಬಸವಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಬಸವನ ವಾರ್ತಾ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೂಗಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜಯಂತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಸವನ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿಹಾಕಿ ಜೋಶಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನಿಂದ ತಾವು ಮುಟ್ಟಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುವಂತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲಿ

ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸಂಸುವದೇ ಜಯಂತಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂದೋ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕಂಡಿಗೂ ಇವೆ. ಆ ವಚನಗಳು ತ್ರೈಕಾಲದವರೆಗೂ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜನಜೀವಕೆ ಅವು ಅನ್ಯಯಿಸುತ್ತವೆ! ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ನವಯುಗ —

ಇಂದಿನ ನವಯುಗ ಬಹುಮಂದಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒದ್ದಿ ಮುಕಾಗಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪಾದನೆ ಕಷ್ಟಾಗಿ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾವ ಉದಾರವೂ ಕಲ್ಪ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಅಡಂಬರದಿಂದ ನಮ್ಮದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷುಣ್ಣಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಪಾನಕೈ ಬಾಯ್ಬರೆದ, ಅಜರಾಮರನಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಮೃತ ವಚನವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನವಯುಗ ಲೀಲೆಯ ಬಗೆಗೆ 'ಕರೆಯುತಿದೆ. ಯುಗವಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೊಡುವೆ.

ವಿಶ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶರಣರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಶರಣರ ವಚನಗಳೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ, ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರದ ಸೂತ್ರಗಳು. ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಂದೇಶವು ಆತ್ಮ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀವ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಹೋದ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕು ಬೀರುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಗೀತೆ ಹರಿದಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಆತ್ಮ ಪುಷ್ಪವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಲಿದಾಡಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿ ಹಗಲಿನ ಕಣ್ಣಿದ್ದಂತೆ. ಹಗಲಿನ ಕಣ್ಣು ರವಿಬೋಕಕೆ ಬೆಂಕನ್ನೀಯುವಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

“ ಕರೆಯುತಿದೆ ಕುವೆಂಪು ಯುಗವಾಚೆ ”

“ಸಂಪತ್ತಿದೆ; ವಿದ್ವತ್ತಿದೆ;

ಕೈಸೇರಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಷಯಾಗ್ನಿ ಸುಖದಾಸೆಯ

ಕಲ್ಲಿಷ್ಟೆಯ ಪಾಪ!

ಶಿವಾನುಭವ

ನೋಣವೀಸೆನು ಹುಳುಹೆಡ್ವೆಯ
ಎಣಸು ಬಿಜ್ಜೆಯಬಲ್ಲ;
ತನ್ನಾತ್ಮವ ತಾನರಿಯುವ
ಸಾಧನೆಯೊಂದನು ಬಲ್ಲ!

ಅನ್ವೇಷಣೆ! ಅನ್ವೇಷಣೆ!
ಸ್ವಯಿಗಳು ಪುರಸ್ಕೃತಲ್ಲ!
ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದೂ
ಕಡೆಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇಹವಲ್ಲದೆ ಪರವಿಲ್ಲದೆ
ಶೋತ್ತಾಗಿ ಶೋಚ್ಛರಗಿ,
ನಡತೆಗೆ ಸ್ಫುಟಿ, ಬೀತೆಗೆ ಶ್ರುತಿ
ದೇವರಿಗತಿ ಪ್ರಾಚ್ಛರಗಿ!

ಯುಗಚಕ್ರವ ಮುನ್ನೂಂಕಲು
ಇದೆ ಗುರುದೇವನ ಶಕ್ತಿ;
ನಮಗಿಂದಿಗೆ ಬೇರಾದುದು
ಉದ್ಧಾರದ ಅಶಕ್ತಿ;

ಬಾ ಬೇಗನೆ, ರವಿಬೇವನೆ,
ನವಶತಮಾನದ ಧೂತ!
ಹೊಸಬಾಳಗೆ ತಳರಾಗಿತ್ತು
ನವಯುಗ ಜೈತ್ರದ ಚೇತ!

ದನಿಗೈಯಲಿ ಜಗದೆಯಲಿ
ಖುಳುಲ ನವಸಂಗೀತ
ಹೊರಜೊಮ್ಮಲಿ ಸಮಾಧನದಿ
ಅವಿಗಾಢದ ನವನೀತಿ

ಮಗುವು - ಮಾಯೆ!

ಎಳೆಯ ಮಗುವು ಎಳೆಯ ಬಾಳು
ಎಳೆ ಮಾಯೆ ದಾಟವೊ!
ಅಳಿಯ ದಾಳಿ ಪ್ರೇಮ ಬರುವ-
ದೇನು ದೈವ ದಾಟವೊ!!

ಮುಗ್ಧ ಮಗುವು ಶುದ್ಧಭಾವ
ಮುಗ್ಧದೇವಿ ನಾಟಿ ವು:
ಶಬ್ದಗಿಬ್ಬ ನೇನು ಇಲ್ಲ
ವಂದ್ವಂತೊದಲು ನಡವು

ಮುದ್ದ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ
ಶುಭ ಮಾಯೆ ತುಂಬಿದೆ;
“ಮಾಯೆ, ಯಲ್ಲಿ ಮಗುವು ಬೆಳೆದೊ
ಮಾಯೆ ಬಾಗಿ ಬಿಡುತಿದೆ! ”

ಆತ್ಮ ಮುಕ್ತು ಶರೀರ

ಮೂಲಕ ಪಡುವಣ ಎಳೆನ ಬೀಳನೆ
ಬಾಳಿನ ಅಂತೆಯೇ ನೋಡಣ್ಣ;
ಅಂತೆನೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಳಿನ ಜೀವನ
ಮಾನವನಂತೆಯೇ ನೋಡಣ್ಣ

ಹುಟ್ಟಿದ ರವಿತಾ ಮುಳುಗಪತೆರವರಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯುವನೆಣ್ಣ;
ಹುಟ್ಟುವ ಕಾಲಕೆ ಹುರುಪಿನಲಿರುವದೊ
ಮುಂಜಾವಿನಲಿ ಬೆಳಗಣ್ಣ

“ಅತ್ಮವೆಂಬುದು ನಿಂತಲೆ ನಿಂತಿಹೆ
 ಪೂರ್ವಾನಂತಿಯೆ ನೋಡಣ್ಣ;
 ಶರೀರವೆಂಬುದು ಪೃಥನಿಯು ತೆರವಲಿ
 ಬಿದ್ದು ಎಳೆದು ನೋಡಣ್ಣ”

“ಈಶ್ವರನ ಕಂಡೆ”

ಸಂಜೆಯು ಸಮಯವಿ
 ಬಾಗಿಲ ಕೊರಗಡೆ
 ನಾನದು ನಿಂತಾಗ
 ಅರಳಿದ ಗುಲಾಬಿಯು
 ಪರಿಮಳ ಸೂಸುತ
 ನನ್ನನು ಕರೆದಾಗ
 ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯ ರಸನೇ. ಎಂದೊಳು
 ತುಂಬಿ ನಿಂತಾಗ—
 ನನ್ನಯ ಮನವದು ಹರುಷದಿ ಆಗ
 ಉಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ—
 ನನ್ನಯ ಮನಕೆ ಶಾಂತಿಯು ನೀಡಿದೆ
 ನೀನದು ಅಂದಾಗ—
 ನಗುವುತಲಂದಿತು ನಿನ್ನಯಶಾಂತಿಯು
 ನನ್ನಯ ಶಾಂತಿಯು; ನೀನೂ ನನ್ನಾರಗ
 “ನಶ್ವರ ದೇಹಗ
 ಕೇಡೂ ನಮ್ಮವು
 ಈಶ್ವರ ನೊಬ್ಬನೆ
 ಪಮ್ಮಿಬ್ಬರೊಳು” ಎಂದದು ಅಂದಾಗ
 ನಿನ್ನಯ ಪರಿಮಳ
 ನನ್ನಯ ಅನುಭವ
 ಗಳಿರಡರ ಮಲನವೆ
 ತಾ-ನೀಶ್ವರನೆಂದೆ ಸಂಜೆಯು ಆಡಾಗ

ಲಿಂಗ

ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗವೆಂಬುದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಒಂಗ ಒಂಗವೆಂದೆಲ್ಲ
ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗದಿಂದ
ತುಂಬಿತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ!
ಮೋಹವೆಂಬು ದನ್ನೆಗೆದ್ದ
ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕನಂದು
ಮುದೋಟ್ಟ ಲಿಂಗವಿಂದು
ಎನ್ನ ಮನವ ತುಂಬಲಿ
ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ
ತತ್ತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಎಮ್ಮೊ
ಇತ್ತ ಬಸನಲಿಂಗವೇ-
ನನ್ನ ಮನವ ಬೆಳಗಲಿ!
ಬಂಧು ಭಾವ ಪರಕುನಂತ
ಜಾತಿ ಭಾವ ಪರಿಯುನಂತ
ನೀತಿವಂತ ಬಸನಲಿಂಗ
ನನ್ನ ನೆನಸದಾಗಲಿ!

ಸಿಂ. ಬ. ಸಾವರ್ಕಗಿ.

ಬೆಳಗಾವಿ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಚನಗಳು

೦೦—[ಶ್ರೀ ರೇವಣಶಿಷ್ಯ ವೃಷಿ ಶೀಲವಂತ. ಹುನಗುಂದ]—೦೦

—೦೦೦—

ಸಪ್ತಸ್ವಗಳು ಪೂಡಿದ ಹೊನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎದೆನೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವ ಅಂಣಗಳರಾ! ಮುಂಜೆ ಕರೆ, ಹಕ್ಕಿ, ಹೊಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬಿ
ಭೋಗರಿಯುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯ! ಅಪರಾಚಿಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ
ಮೇರು ಪರ್ವತಗಳು ಝುಂಕರಿಸುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯ! ಅಪರಾಚಿಗೆ
ಸರ್ಪಸಾಗರಗಳು ಹೊರಗೂಳಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಕ್ಕಿ ಗಹಗ
ಹು ನಗುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯ! ಇನ್ನವನು ದಾಟಬೇಕಾದರೆ “ಶಿವ”
ಮುತ್ರವೊಂದೇ ಮಹಾದಾರಿ ನೋಡಯ್ಯ! ಅದರಾಚೆಮುಲ್ಲರುವುದೇ
ಕೈಲಾಸನಗರ ನೋಡಯ್ಯ! ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಿತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯ ನಿರಂ
ಜನ ಪರಮಗುರು ಕೊಟಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮನ
ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿ ಧ್ಯಾನಗರಯ್ಯಾ ||

೨ ಒಡವರಾರೆಂಬುದು ಬಲ್ಲರೆ ಹೇಳಿರೋ? ಅರಿಯದಿದ್ದರೂ ಕೇಳಿರೋ
ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದವನೇ ಒಡವನಯ್ಯಾ! ದಯವಿಲ್ಲದವನೇ ಒಡವನಯ್ಯಾ! ಅಹಿಂ
ಸೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸದೇ ಇರುವವನೇ ಬಡವನಯ್ಯಾ! ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ
ತಾನರಿಯದವನೇ ಒಡವನಯ್ಯಾ! ದೇವರಾ ಅವಶರಣರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ
ದರ್ಬಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಲತತ್ವಗಳಿಂದ ಮೆರೆದು ಸುಖಪಡುತ್ತಿರುವವರೇ ನಿಜ
ವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರು ನೋಡಾ ಕೋಟಿರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ!

೩ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಲು ಎನ್ನನೆಂದರೆ ಶ್ರೀಗುರುವು ನಗುವನಯ್ಯಾ!
ಮನವು ಎನ್ನದೇದರೆ ಲಿಂಗ ನಗುವದಯ್ಯಾ! ಅಂದನೇದರೆ ಜಂಗಮ
ನಗುವನಯ್ಯಾ! ಅವನೇನು ಆಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಗೆ, ನಾನೇದರೆ ನಗುವ
ನಮ್ಮ ಕೋಟಿರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ||

೪ ಅಂದಿನೆಂದರೆ ಆರವತ್ತು ಗಂಟೆ ನೋಡಯ್ಯಾ! ಮುಟ್ಟಿದನೇಂದರೆ
ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆ ನೋಡಯ್ಯಾ! ಆಂ ಮುಟ್ಟಿ ನಾಚಿಯುಲ್ಲರುವುದೇ ಪಂ
ಚೋತಿಶಾಖಯ್ಯಾ! ಆ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಡಗದಮೇರೆ ಭಿನ್ನ
ವಾದುದುಂಟೇನಯ್ಯಾ ಕೋಟಿರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ!

೫ ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತಕೋಟಿ ಬೀಜ ಧಾನ್ಯವೆ
ನೂಡರೂ ಹೊತ್ತು ಅಡಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯಾ! ಸತ್ತ ಸಾಗರದಷ್ಟು ನೀರಕೂಡಿ
ದರೂ ತೃಣ ಅಡಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯಾ! ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸಂಹಿತೆಯ ಒಂದೆ
ಗಳೆಂದು ಧನ್ಯನಾದೆ ನೋಡಯ್ಯಾ ಕೋಟಿ ಕಲ್ಲು ಶ್ರೀಹೊಳೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರಾ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

(ಭಜನೆ)

೦—[ಲೇಖಕ — ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿಲವಂತ. ಹುನಗುಂದ]—೦

೦—೦—೦

ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವದೇ ಮತಧರ್ಮದವರಾಗಲಿ ಭಜನೆಗೆ ಬಹುಪ್ರಾಮಾ
ಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಭಜನೆಯು ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟೇ
ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದರೂ
ಸಹ, ಆತನ ನೆಂದು ಆರಿತು ಕೊಳ್ಳುವದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ
ವಿನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಅದು ಗುರುವಿನ ಮನವಿಗಾರಿಕೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ

ಜನರು ಮನದಿರೆ ನೈವರು ಕಾಯುವನು ತನ್ನವರು;

ಮನಿಯಲ್ಲೆ ಶಂಕರನು ಕಾಯನಾ ಶಂಕರನು

ಮನದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರುವು ಕಾಣುವನು ಗುರುವು ಮನಿಯಲ್ಲೆ

ಕಾವರಜ್ಜಿ

ಎನುತ ಸಚ್ಚಿತ್ತಗಳ್ಳಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಡು ಕೇಳಿ

ವಿನಯದಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕನು ಪೂಜಿಸುವೆನಿ

ನನವರತ ಭೋ ಗುರುವೆ ನಿಜ ನಾಖ್ಯವೆನಗಿತ್ತು ಕರುಣದಿ ಪರಪಾಲಿಸು

ಎಂಬ ಶರಣ ವಚನ ತತ್ಪರನೇನೆಂದರೇ— ಹೇ ಗುರುವಾ

ಭನೇ! ಜನರ ಮನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಮೊರೆಬಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಭು
ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಅಂತಹ ಪ್ರಭುಮನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೊರೆಬಿದ್ದರೆ
ಪ್ರಭು (ಆರಾಧಕ) ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ
ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಮೊರೆಬಿದ್ದರೆ ಆ
ಗುರುವು ಕೈಬಿಡದೇ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ (ಆ ಪರಮನಿದರೆ ಗುರುಕಾ

ಯುವನೆಂಬ ಹಿರಿಯರ ಉಕ್ತಿಯೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹರಮುನಿದರೆ ಅವನು ದೇಹಕರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಹತಿಯನ್ನಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನಾಗಲಿ, ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿಜಾನಂದ ರೂಪವಾದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಉಪಹತಿಯನ್ನಂಟು ಮಾಡಲಾರನು, ಎಂದು ಮೂರಬಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಶ್ರೀಗುರುವಿನಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಉಕ್ತಿಯು ಯಥಾರ್ಥವುಂಟು (ಗುರುಮುನಿದರೆ ಕಾಪಾಡುವ ಣಾಥರು ಮತ್ತಾರು ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವದರಿಂದ, ಅದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನಪಾಗಾರ ಮಿದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೈಜವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖವನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸು ಎಂಬರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಪ್ರಭುದೇವರು, ಚನ್ನೇಶವ, ಸಿದ್ಧರಾಮ, ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮುಂತಾದ ಯಾವತ್ತೂ ಶಿವಶರಣ ಶಂಕೆಯಿರುವ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆಲ್ಲದೇ "ನ ಗುರುರೋರಧಿಕಂ" ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೇ ಘಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಅರಿಯಲಿ ಅದು ಗುರುಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ವಿಘ್ನತ್ರಯಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೈಜವಾದ ಚಿರ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಶ್ಯ.

ಇಂದಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಯುಗದಷ್ಟೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದು ಬಹು ಅವಶ್ಯ. ಮಾನವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಲ್ಲ; ಅವನ ಆತ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಪಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತ ಮಾತ್ರ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು "ಅತಿಮಾನಸ" ವಾಗಿ ಅವನು "ಅತಿಮಾನವ" ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಭವಿತವ್ಯ, ಈ ಭವಿತವ್ಯದತ್ತ ಅರಿತು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮನಃ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿನಂತ "ಮತು"ವನ್ನು ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಿ ತರುವುದವಶ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮನಸಾ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೊರೆ ಇಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸದ್ವಿವೇಚನೆ ನಾಸ್ತು

ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಷ್ಕಾಮದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಅನನ್ಯರೀತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ಮಾ ಗಂಧೀಜಿಯವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಲ್ಲದೇ ಮಹಾತ್ಮರೆಂದು ಮೇರಿದು ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾದರು (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಭಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆವಶ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದು ಮಾನವನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಭಜನೆಯನ್ನು ಉಗ್ರಹೊರಗೆ ಪ್ರಶಂತ ಸ್ಥಳ, ಸುಧುರತ್ನ ರುಷರಸ್ಥಳ, ಅಥವಾ ಮಠ ಮಾಗ್ಯ, ಗುಡಿಮುಂತಾದ ಸುಣ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತರಾತ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಬಹಳಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳು. ಅಂಥಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವನಸ್ಪತಿ ಚಂಚಲವಾಗದೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಭಜನೆ (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಯನ್ನು ಮೈಮರೆತು ದೇವರನ್ನು ನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದೇವನೊಲಿಯುವನು. ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅತಿವಪ್ರೇಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ಮನಃಸ್ವನಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಮನುಷ್ಯನು ನಿರಾಕಾಶವಾಗಿ ನಿರುತ್ಸಾಹನಾದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ, ಅಪೂರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಶರೀರ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮನೋಮಯ ಶರೀರಾಂತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಕೃತಿಸಾದಿತವಾದ ಆತ್ಮನೇ ಅನ್ನರಸಮಯವಾದ ಶರೀರ, ಮತ್ತೂ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರದ ಅಂತರ್ಮುಖವು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಥಮ ಕೃತಿಸಾದಿತವಾದ ಮನೋಮಯ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ದ ಕಾರಣ ಅದರ ಅಂತಃಕೃತವಾದ ಯಾವ ಆತ್ಮನುಂಟೋ ಅವನು ಅನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರ್ಥಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಗುಣಯುಕ್ತ ನಿವಾಸಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತದಾಕಾರನಾಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಈ ಮನೋಮಯ ಶರೀರವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವನು ಈ ಮನೋಮಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಮನೋಮಯವು ತನಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಃ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸರ್ವ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವನೆಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಕ್ಯವಿದೆ.

ಸರ್ವತ್ರಾನ್ವಸ್ತವಾದ ಆಕಾಶವು ಕೂಡಾ ಅಂಗಗ್ರಥಾವದಿವಲೂ ಹಾಗೂ ಯಾವದರೊತನೆ ಲಿಪ್ತವಾಗದೆಯೂ ಹೇಗಿರುವದೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ದೇಹ ಸ್ಥಾನಾದಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅಂಗಗ್ರಥಾತ್ಮನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಯಾವ ವಿಸಯಗಳಿಂದಲೂ ಲಿಪ್ತನಾಗುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿದಕಾರಣ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಯಃಸಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುರುಷ್ವಾಕಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ ನೋಮಯ ಪುನಃಪಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ ಈ ಪುನಃ ಪುನಃಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿ ಯುಗಪತ್ತಿ ಕಲ್ಪಿಸೋಣ. ಬುದ್ಧಿಯ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಸ್ವಭಾವವೇ ಯಾವ ಕ್ರುದ್ಧಿಯುಂಟೋ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯಗಾತ್ರ ಪಕ್ಷಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಥಾನ ರೂಪವೆ ದ ಶಿವನಾಗಿದೆ. ಎಕೆ ದ ; - ಈ ಕ್ರಥವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಪುನಃಪುನಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಸವ ಕ್ಷಿಂಶಲೂ ಅಧಿಕವ್ಯಕ್ತವು ಇದಕ್ಕಿ ರುವದರಿಂದ ಇದು ಶಿವವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸದಾಚಾರ ನಿಶ್ಚಯ ವೇ ಬಲಗಡೆಯ ರಿಕ್ತೆಯಾಗಿಯೂ, ಸತ್ಯ ಭಾವಣವೇ ಎಡಗಡೆಯ ರಿಕ್ತೆಯಾಗಿಯೂ ಧ್ಯಾನ ದ್ವಾರ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯವೆಂಬ ಪುನಃ ಶರೀರದ ಮಧ್ಯಭಾವ ಗಿಯೂ ಮತ್ತು "ಸುಖಂ" ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ (ಭೂಃಭುವಃ, 'ಪುಂ' 'ಮ.ಹಂ' ವೇದಃ ಚತುರ್ವಿಧ ವ್ಯಾಹೃ ತಿಗಳಲ್ಲಿ "ಮಹಃ" ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದ ನಾಮವಾಗಿರುತ್ತೆ) ಇದನ್ನೇ ಪುನಃಪುನಃ ಪುನಃಪುನಃ ಅಧಾರವೆಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವ ತ್ವನ ಪುನಃಪುನಃ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಕಾಮ ಅಂದರೆ ಏ. ಕಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಶೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಲೀ ಇ ಬಹುದು. ಇವೆರಡೂ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಬಲ ಮತ್ತು ಅನಂದ ಇವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಿ ವಿಮೋಚನಾ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವವೇ ಸಮಾಜದವರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮ ವ.ನನ್ನಿಂದ ಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋದರೆ, ಅದಯಗಭಸನು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ದೊರೆಕಿಸಿ ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ ಕೊನೆಗೆ ಚಿಂತಾಂತಿ (ಮುಕ್ತಿ)ಯನ್ನು ಕೊಡುವನು.

ಅದಿ ಭಾರತ.

[ಶ್ರೀಮತರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಜಯಪುರ.]

— ❦ —

ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾದ ಭಾರತಖಂಡವು ಒಂದನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ನಾನೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ
ವಾಗಿದೆ. ಒಂದನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ
ಉಚ್ಚಮಟ್ಟದ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ
ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು ಅನೇಕ ಜನ ಪರದೇಶಿಗಳು ಅಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ
ದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಚ್ಚಮಟ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿ,
ಭಾರತಖಂಡವೆಂಬುದು ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ತಮ್ಮ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ
ವರ್ಣಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಆ ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಾನ
ವಾದ ಭಾರತಖಂಡವನ್ನು ಭೂಲೋಕದ ನರಕಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಈಗ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ
ಅತಿ ಹೀನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಗಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಂವೀಯರ ದೋಷವೇ
ಎಂದರಿಯಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಅರಿದಿದೆ. ಕೇವಲ
ಆಡಂಬರಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಜಿಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಗೊತ್ತಿರುವದೇ ಸರಿ. ಆಡಂಬರದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಹೀನತೆಗೊಳಪಟ್ಟಿದೆ.
ಚಹ, ಬೀದಿ, ಸಿಗಾರೇಟಿ, ಮುಂತಾದ ಶರೀರನಾಶಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಸೇವಿಸಿ, ಇಂತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಆಶಕ್ತತೆಗೊಳಗಾಗಿ ಜೈತನ್ಯಮಯ
ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಜೈತನ್ಯವು ಅಳಿದು ವ. ನು
ಪ್ರಸಾದಿ ದಿಂದ ಇದ್ದುಂಟಲ್ಲ, ಶವದ ಸಮಾನ. ಜೈತನ್ಯವೇ ಜೀವನದ
ಜ್ಯೋತಿಯೆಂಬುದು ಅರಿತು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಜೈತನ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೇವನವೆಂದರೇ ಚಹ, ಕಾಫಿ, ಸಿಗಾರೇಟಿ ಮುಂತಾದವು
ಗಳು. ಇವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿವೆ. ಆತ್ಮ
ಹತ್ಯವು ಮಹಾ ಪಾಪವಲ್ಲವೇ ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶರೀರನಾಶಕ ಪದಾರ್ಥ

ಗಳ ಸೇವನೆಯೂ ಪಾಪಕರವೇ ಸರಿ. ಅತ್ಯಹತ್ಯದಿಂದ ಬೇಗ ಜೀವನ
 ದ್ರವಿಷ ಶಾರಣಾತಕಸುಖಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹಲವುಕಾಲ ವೇಳೆ ಲಭಿಸುವದು.
 ಆದರೆ ಇವುಗಳೂ ಅತ್ಯಹತ್ಯದ ಸಾಧನಗಳೇ ಸರಿ. ಇಂಥ ಸೇವನೆಯಿಂದ
 ದೂರವಾದ ಹೊರತು ದೇಶದೇಶಿಯಾಗದು. ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ
 ಕೆಲಸ ಪತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಮೃಮೇಲಿನ ರೋಮಾಂಚಗಳೇಳು
 ವಂಥಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಕೇಳದರೆ ತುಚ್ಛ
 ಕರವೇ ಇರರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನೀವೇನು ಹಂಪಿನ ಜನ್ಮ
 ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದೆ ಎಂದು ಹುಯ್ಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೀಯಾಳಿ
 ಸುವದುಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪತಿಹಾಸಗಳವೇ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಷ್ಟ
 ಉತ್ತರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾಕಲತಂಥ ಅಜ್ಞಾನದ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವೆ. ಕೈಬಲ್ಲ
 ಬರೆಯುವ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದವೇಲಿ ವರ್ಣನೆಗೇನು ಕೊಡುವೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ
 ಬುದ್ಧಿಯನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ಎನನ್ನೆಂದೂ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಪಾರಂಜಯವನ್ನು ಸರಿದಿರೆ
 ಬಿಡುವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡುಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ,
 ಮಹಾಭಾರತ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಲೆಕಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಕೇವಲ
 ಅನ್ಯರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಲಹರಣಮಾಡುವದುಂಟು.
 ಆದರೆ ವೇಳೆಯುಮಹತ್ವವರಿಯರು. ಇಂದು ಈಗತ್ತು ವೇಳೆಯೆಂಬ ಶೀವನ
 ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇವನ್ನಂತು ನಾವು ಆ ಜಗದಾಧಿಕಾರವಾದ ವೇಳೆಗೆ
 ನುಹುತ್ತವೀಯುವೆ ಜ್ಞಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೇಶಹೀನತೆಯ ಒಂದ, ಅಂಗ
 ವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೇಳೆಯು ಅಪ್ರಕೃತಿಯು ಬೇಗನೇ ತೀರುವದು
 ವದು. ಇದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಅಶಿಕ್ಷಿತರೊಂದಿಗೇ ಸರಿ.
 ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾರ್ಯನುನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಂಯಕಾಳು ಒಂಟಿಗೆ ಎಂದು
 ಜಾಹೀರಪಡಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಶ್ರಿ ಆ ಗಂಟೆಗೇ ಅವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗು
 ವದುಂಟು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ೧೦-೧೨ಗಂಟೆಗಂಟೆಗಂತೂ ಪ್ರಾರಂಭ
 ವಾದರಾಯತ್ತು. ಇಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ. ಇವಂತೆ ಇನ್ನೂ
 ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಮ್ಮ
 ಭ್ರಾತೃತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈಗ ೧೦೦ಕ್ಕೆ ೯೯ಜನರಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ
 ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊಗೆವಾಸನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಜನರಾಗಿವೆ.

ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಶನೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಮರು ವಾಸನೆ ಮಳುಪುನನ್ನು ಸುತ್ತುವೆಂದು ಅತನನ್ನು ಚಹಾ ಫರಾಸದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಾವವಾಗಿದ್ದರೆ ನೆ ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ತಿರುಕಂತೆ ಫರಾಸದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಡ್ಯವನ್ನು ತರಿಸುವಂತಹ ಮಲಿತ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಫರಾಸನ್ನು ಸೇವಿಸುವರು. ಇದರಿಂದ ಹಣವಲ್ಲದೆ ಗುಣವೂ ಮತ್ತು ಶರೀರವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವಿರುವ ನಾವು ವ.ನುಸ್ಯತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನರೇ ಅಲ್ಲ.

ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ೬-೭ ವರ್ಷಗಳಿಂದರೂ ಇನ್ನೂ ವರೆಗೆ ಒಂದಂಶದಷ್ಟು ಸಹ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಳು ಹುಟ್ಟಿಗಳಂತೂ ಮಿತಿಮೀರಿವೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಯಂತೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ದೈವಯವಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರಲು ದೇಶದ ಉರ್ಜಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ವ ರದಮೇಲೆ ನಾವೇ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯನ್ನೆಸೆದುಕೊಂಡು ನೋವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತಾಗುವದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತು ಅಳಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಂಬರದ ಘಾತಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಹೊಂದುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣವಾಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ಹೊಲಮನೆಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಹಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸುವಾಸನೆಯ ಹೊಗೆವಾಸನೆಗೋ ಇಲ್ಲವೆ ಸಿನೇಮಾ ನಾಟಕದ ರಂಜಿಗಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲವೆ ವೇಟರು ಟಾಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡದಿರೊಂದಿಗೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆದು ಲೋಸುಗವೋ ಬಂದು, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಾವವಾಗಿ, ಅಡಂಬರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ಹೊಲಮನೆಗಳ ಅಲ್ಪ ಕಾಳುಕಡಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಕೂಲಿಯ ಸಂಬಳದಮೇಲೋ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಲಮನೆಗಳ ಅವೇ ಅವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿತವರಾಗಿದ್ದರೂ ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಲಕ್ಷಗೂಡದೇ ಬಂದಷ್ಟು ಲ್ಲಯೇ ಹೊಲದೊಡೆಯನಿಗೆ ಧನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಸುಮಾರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ತಾವೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದೊಡೆಯರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಬೇಕೆಂಬ ಛಾವನೆಯೂ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೀಗಾದರೂ ನಮಗೆ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಧಾನ್ಯ ಬಂತೇ ಬರುವದು. ಹೆರವರಿಗಾಗಿ ನಾನೇಕೆ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು, ದುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಮೈಗಲ್ಲಂಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರಿ ಎಂದು ವರ್ತಮಾನಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರ ಪಡಿಸಿದರೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೇ ಸರಿ. ದೈತರಂತೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಲಮನೆಗಳಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಅನಂದ ದಿಂದ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಾದರೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳೇ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಕದವರೆಂದರೆ ಹೊಲಮನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬಡವರು. ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸರಕಾರವು ಯಾವ ಉಪಾಯ ವನ್ನೂ ಕೈಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವದಾದರೊಂದು ನೌಕರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ *Deposit* ಹಣ ಬೇಕೆಂಬ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಹಣವೆಲ್ಲಂದ ದೊರೆಯುವೇಕು? ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿುವಂತ ರಿಗಾಗಿಯೇ ಅವಲಂಬಿಸುವೆ. ಹೀಗೆಯೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಮೊದಲಿನ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯ ಆಧಾರವಿದ್ದಿಲ್ಲವೇಕೆಂದು. ಇದನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸುವಾ. ಮೊದಲಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನ ನೌಕರಿಯೆಂದರೆ ಅತಿ ಹೀನವೆಂದೂ, ಕದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿ, ನೌಕರಿ ವ್ಯಗ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸವೇ ಹಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಮನೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದು ಹೀಗೆ ನೌಕರಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಡಂಬರವೆಂಬ ಭಾತವು ಅವರಿಸಿ, ಅತಂಬರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಸಾಲದೇ ನಾಟಕಿಯೆಂಬ ಅರಿವನ್ನೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಇಂಥ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವಿತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಿನೇಮಾ, ನಾಟಕ ಮುಂತಾದ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದೂ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂತಬಂಡವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಉರ್ಜಿತವಾಗುವೆಗೆ ಬರುವದೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನರಂಜನೆಗಳು ಏಕೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದುವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ದುಡಿಯಲೋಸುಗ ದುಡಿಯು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಬಡಜನರು ಕಾರಖಾನೆ ಮುಂತಾದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿನೆ, ಹೊರತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಕರಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿುವಂತಜನರು ಅಗಮಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಬಡಜನರು ಔದ್ಯೋಗಿಕ

స్థానానికి బంధించిన హణవిల్లద అవరిగి మనమారుగల్గి? ఇంథ
 సుసంధియన్న తిళిం సిరివంతం పట్టిణగళల్లి అగమిసి, బడజనర
 హితకాగి ఎంబువంతే మనమారుగళన్న కట్టి, బాడిగేయింద
 బడవనిగి వ నేయోస్పి, బాడిగేయి హణదింద జివివకల్లిదను.
 ముందే దుడ్డిన లోభవు జాజ్జగి మత్తు బడవరిగాగి సాశ్వు
 మనే వారుగళిదోడనే బేరే పజారగళివేసి, దుడిదు దణదంథ
 బడవనిగి మత్తి ఏను బేకాగబకుదేందు విజారిసి, దుడియిం
 మారననిగి విత్తంతి బేకల్లివే? ఇదన్న స్వాభావికవని తిళదుకొళ్ళ
 బకుదు. ఇదన్న తిళదు సిరివంత జన తమ్మ, హొలమనేగళి
 మారి, బంద హణదింద సినేమా ముంతాద వనరంజనేగళి
 నిమిగి, హణ దోటికొల్లిత్తిరువరు. ఆదరే ఇదు ఆవర తప్పల్లి.
 ధరిలోభవు సుసారస్థరిగల్లిరిగూ ఇరువమ స్వాభావిక. అదల్లి
 సరిక్కిత జన తిళవళికియిల్లద ఆరిక్కితరంతే వత్తిసువదుంటు. లదు
 హే గందరే, సురిక్కిత బకుజన పరదేరిగరంతే ఆడంబరద లుడు
 తొడమగళిందిగి కృ హొలసాగంతే బుద బిలుతాద హొగళి
 వేరే బరియిన నొకరియన్న దుడుకుత్త, నొకరిగాగి స్థాపిల్లి
 దిరలు యావదాదరొందు ఆఫిలినేదురు కుళితు, లురవంశవన్న
 కృళిందరే అను నిజవని కళిగళి సరి. దుడియింవమ జనతే
 యల్లి ఆడంబరదింద మేరిదాడువదక్కె, హొట్టిగాగి మత్తు.
 ఆడంబరవు నమ్మ దేశస్థరిగి యోగ్యవల్లి. ఏకేందరే నావు లాకారి
 గళి. ఒక్కలుకననే నమ్మ ముఖ్య లువోగి. లళివ మంసాకారి
 దేరిగంతే వత్తిసువదు తమ్మ. హొట్టి హొరేద, కొళ్ళవదక్కగి దుడిమే
 అందమేరే యావదాదరొందు దుడితనన్న కృళిందరియికు.
 ఆదరే అల్లి మక్కిందు వృత్తాసవు కండుబరవదు. అదవదేందరే,
 సంతం నొకరిగళిగి మనస్యక, విరామ, సొలభ్యగళి ఇతర
 లువోగళిగళిల్లి. వొలగా దుడితకృ తక్క ఫలవిల్లి. హొగళి
 జనతేయి ఒలవు ఆ మత్తన్న గాదియన్న హొవి కుటి, బిబలా
 వేరే సువాసనేయి లువబత్తి. నుణుతాద లుభ్య కాగద,
 ఇవేల్లివుగళిల్లిదే ఇవరిగి వత్తిసువగాదరదేందు వాయుదేవననే

ಬೆಂಪು ವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಲಿಸಿದಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತರ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಂದು, ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ಕೈ ಮೈಗಳನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜನರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೀನನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗುವರೇ? ಇವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದಾವದೆಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷವೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತವೂ ಉಂಟು. ಆದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ವಿಷ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೇ? ಹಾಗೆ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರುಗಳು ಅಮೃತ ಸಮಾನವೂ, ಖಾಸಗಿ ನೌಕರುಗಳು ವಿಷವಸಮಾನವೂ ಆಗಿವೆ. ವಿಷದ ಸಮಾನವಾದ ಇತರ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಶಿಕ್ಷಿತರು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಅಮೃತಸಮಾನವಾದ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯಲೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವರು, ಹಾಗೂ ಅಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮಂತೆ ದುಃಖಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಬಾರದೆಂದು ಕೂಲಿಯಿಂದ ಬಂದಹಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಿರಾಶರಾಗುವರು. ಅಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ಜನರು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಕೊಳ್ಳದೇ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗುವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಾತನವು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಶವೊಂದಿ ಹುಲ್ಲುಬೀಜಗಳೇ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವೆಂದು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಶಾಶ್ವತ. ಇದನ್ನರಿತು ಸರಕಾರವು ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದುವುದೆಂದರೆ, ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನವಿಲ್ಲದ ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದಾಡಳಿತವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗುವದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಡಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಓಗೆ ಸರಕಾರವು ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೈಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗತನವೂ, ಆಹಾರಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಪೂರ್ಣ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿವಂತರು ತಾವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಬೀಡಾರವಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಒಕ್ಕಲಾತನ ವ್ಯವಸಾಯ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಸಾಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ತರತರದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಡಂಬರದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸ್ವದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆದಿಧಾರತ ಅರಣ್ಯೋದಯವು ಮೇಲೆ ಉದಯವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಕೋಳೂರು ಕೊಡಗೂಸು.

(ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್. ಎಮ್. ಜಾದರ, ಧಾರವಾಡ.)

ಕೋಳೂರು ಎಂಬುದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಂತರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾನವಂತರ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಸಾದಾ ಮನುಷ್ಯ. ಸತತೋದ್ಯೋಗಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು, ದೇವ ದೇವನ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವವ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ಮುಗಿದಕೂಡಲೆ ಕಾಯ್ದ ಹಾಲನ್ನು ಈಶ್ವರದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕೊಡುವದೂ ಅವನ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವನು ದಿನಾಲು ನೈವೇದ್ಯತೋರಿಸಿ ಅವನ್ನು ಕುಡಿದುಬರುವದೊಂದು ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಡಿಕೆ. ನಂತರ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತ ಕಲೆಯುತ್ತ ಊಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಮಗಳಾದರೂ ೧೧ ವರುಷದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ. ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ಮಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ತಿರ.ವಿಹಾರದೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಡಿಯಂತೆ ಇದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ.

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಸನಿಯದ ಜಾತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಅವನು ಶಿವಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಎಂದರೆ ಬಿದ್ದುಸಾಯುತ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವನ ಕಲ್ಪನೆ ಯೇನೆಂದರೆ ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಪೂರೈಸುವದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯು ನೀರೋಗಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆಯ ಹನಿಯಂತೆ ಆಗುವದು ಎಂಬುದು ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಆ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಹೊರಟೇಬಿಟ್ಟ. ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿ ಇಕ್ಕಿಕೋ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಡ. ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಹಿಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಮರೆಯಬೇಡ. ಮತ್ತು ಆಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಕ್ಕೋ. ಬೇಗನೇ ಆಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೋ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೋದ. ಮತ್ತು ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನಗೆ ಅತಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರುವೆ

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟ. ಮಗಳಾದರೂ ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಳು.

ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಳು. ಹೋಗುವಾಗ ತಂದೆಯು ಲಿಂಗರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲುಕೊಡುವದೇನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಬೇಗನೇ ಊಟವಾಡಿ, ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದು ಮಲಗಿದಳು. ಮತ್ತು ನರುಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾತರ್ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀರು ತುಡು, ಅಗ್ನಿನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅವನ್ನು ಕಾಯುವವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ತಾನು ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಳು. ನಂತರ ಪೂಜೆಯ ಮುಗಿದೊಡನೆಯೇ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡಲು ಗುಡಿಗೆ ಹೋದಳು. ಮತ್ತು ತುಡು ತುಡೆಯು ಇಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕುಡಿದುಬಿಡು ಎಂದಳು. ಪಾಪ, ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತು? ತಂದೆಯ ಹಾಲನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಹುಡಿದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಡಿದುಬಿಡುವನೆಂಬುದು.

ಅವಳು ನಿಂತೇನಿಂತಳು ದೇವನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ದೇವಾ ಹೀಗೆಕೆ ಮಾಡುವಿ? ತಂದೆಯಿಲ್ಲವೆಯೋ, ಅಥವಾ ಹಾಲು ಆರಿಸಿ ಯೆಂದೋ, ಹೊತ್ತಿದೆಯೆಂದೋ, ಸುಡುವದೋ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಅಗಿದೆಯೆಂದೋ? ಏನುಮೇವಾ ಹೀಗೆಕೆ ಮಾಡುವಿ? ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯೆಂದೋ ದೇವಾ ಹೇಳು. ಮತ್ತೆ ನಿಂತಳು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಕುಡಿಯುವುದಾ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆರೆಸಿರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲವೇ? ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಪ್ರಯೋಜನ ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ಮನದ್ವಯೇ ದೇವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗುವದನ್ನೂ ತುರೆತಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದವಳೇ ಮರಿಗೆ ನಿಂತಳು. ಅವಳು ಬಲ್ಲಳೇ ಕಳ್ಳನುಮೂರ್ದಿಂಚು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಾರದೆಂದು ನಂತರ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಅಡೆಪ್ಪೋ ಬೀದಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತ್ರಯೋಜನನಾಗುವಾಗ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಗಂಭೀರಭಾವವಿಂದ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಲೆಹೊಡೆದುಕೊಂಡೆ

ಸಾಯುವೆ ಎಂದವಳೇ ತಲೆಯನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಯಪಾದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟಳು. ಅಚ್ಚ ಭಕ್ತಿವಾಸನ ಶುಕ್ರಿಯಾದ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಆ ದೇವನು ಮೆಚ್ಚು "ಕುಡಿ ವೇವಮ್ಮ ತಡೆಯಾಕೆ ಒಡಿದಾಡುವೆ ಎಂದಂತಾಯಿತು. ವೇವನೊಡನೆ ತ್ತಾಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಂತರ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಅವಳು ನಂದಕ್ಕೆ ಪಾಠ ವಿಲ್ಲದಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ಪಂಚಾತ್ಮನನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಮನೆ ಸೇರಿವಳು. ಅವಳು ತಂದೆಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಗ ಅವನು ತಾಯೀಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಬಂದಿಯೇ ಎಂದು ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಆಗವಳು ಅನಂದದಿಂದ ದೇವರು ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟ ಆಗ ಅವನು ಸ್ವಪ್ನಗಿಟ್ಟಿದ್ದ "ಎನು ದೇವನ ಕುಡಿವನೇ"

ಹೌದವಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆಳೆದಿವಿ? ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಛಿಸಿಟ್ಟುತಂದು ತಲೆಯುಕೆಟ್ಟಿದಿಯೇ? ಕಲ್ಲುಮೂರ್ಛೆಯು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವದೇಟಿ ?

ಇಲ್ಲವವಪ್ಪ ನಿಜವಾಗಿ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟ. ನೀನು ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಕುಡಿಸಿದ ನಂತರ ತಿರುಗಿರುತ್ತಿದ್ದಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನುಸಹ ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದೆ.

ಎನು ನಾನು ದಿನಗಳು ಕುಡಿಸಿಬರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆಯಾ ? ಇಲ್ಲಾ. ನಾನು ಅಲ್ಲೆಯೇ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವನಿಗೋ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟಿರುವಿ. ನಿಜವನ್ನು ಬೊಗಗಳು. ಇನ್ನಾವದರಿ ಕೊಲ್ಲುವೆ ನೋಡು.

ಎನು ಅವಪ್ಪ ಹೀಗೇಕೆ ನುಡಿಯುವಿ ? ವಿಚಾರಮಾಡದೆ ಬೈಯ ಬೇಡವಪ್ಪ ತಂದೆ. ಇಲ್ಲ! ಇಲ್ಲ! ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀಚಳು. ಮನೆಯ ಮಾನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವಳು ನೀನೇ. ತಾಯಿ ಯಲ್ಲದ ಹುಡುಗ ಎಂದು ಸಲಗೆಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆಯಾ ? ಅದೇನೋ? ಅವನು ವರಲ್ಲ - "ಸಲುಗಯ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಿ ತಲಿಗೆ ಎಂತು" ಅಂತು ಹಾಕಾಯಿತು ನೀ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೂಂ. ಎನಿಸುವೆ.

ತಂದೆಯೇ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳುಪೇಳುವದಿಲ್ಲವವಪ್ಪ. ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನಂಬಗೆಬೇಡೇ ಹೋದರೆ ದೇವ ನನ್ನೇ ದೇವನಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಸಿಕೊಡುವೆ ನಡೆ ಬೇಕಾದರೆ.

ನಡೆ ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ. ಸಣ್ಣವಳೆಂದು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮ, ಅನಳು ಮಾತನಾತನೆ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ರಮ್ಯರಾಗಿ, ದೇವಾ ಹೇಳು. ನಿನ್ನಿಂದಾದರೂ ಇವನು ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯಲಿ. ಹಾ; ಹಾ;... ಕಲ್ಲುದೇವನೆಂದ ಮಾರ್ಗಹಿಡಿಯಲಿ ಹೇಳು ನೋಡುವಾ. ಸೋರಿಸು ಬೇಗ. ಅವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ.

ದೇವಾ ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವೆ. ಬೇಗನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಡೆಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಹೇಳು.

ಹೇಳೋ ಕಲ್ಲಮೂರ್ತಿಯಾದ ಈಶ್ವರನೇ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ನೋಡುವೆ ಬೇಗನೇ. ಇಂಥ ನೀಚಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಕೊಳ್ಳುಯ್ಯಾ. ಹೂಂ. ನಿನ್ನ ಆ ದೇವನೆತ್ತಿ ?

ದೇವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಬಯ್ಯುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿನಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಈ ತಂದೆಯು ಬಯ್ಯುತ್ತಿರುವನು ನೋಗು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು ಎ-ದಳು.

ಆಶ್ರ ತಂದೆಯು ತೋರಿಸು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವದಲ್ಲದೆ ಬಯ್ಯುವನು. ಇತ್ತ ದೇವರ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಅಬಲೆಯಾದ ಅವಳು ದೇವಾ ನೀ ದರ್ಶನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಡಿಯೇ ನನಗಾಧಾರ ಎಂದವಳೇ ಈ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಣೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕಿತೊಡಗಿದಳು. ದೇವನು ಅಂಥ ಕರುಣಾ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ತಡೆಯುವೇ ಭಕ್ತಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಲು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸ್ವತ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಅಚಲ ಪಾಡು. ನೀನು ನಿಜವಾಗಿರಲು ಕಲಿಯುವದ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ. ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಎಂದವನೇ ಅವಳನ್ನು ನುಂಗಬಿಟ್ಟ. ಅವಳ ತಂದೆಯು ಬಹುದರಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಡೆಗೆ ದೇವನು ಅವಳ ಕೂವಲು ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವತನಕ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಛಾಳಿ ಕನ್ನ ನುಂಗಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ದೇವನು ಮೋಕ್ಷಪದವಿ ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ನೋಡಿದಿರಾ ಭಕ್ತಿಯು ಭಾವವನ್ನು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯು ಕೊಡಗೊಳಿಸದೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವೆನಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಂತಸವಿಲ್ಲ. ಕೊಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಈಶ್ವರದೇವರ ಬಾಯಿ ಹಾಲ್ವಿ ಕೊಡಗೊಳಿಸ ಕೇಶಗಳು ಕಾಣುವದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನ.

೧. ಶ್ರೀಮನ್ನಿರಾಳ ನಿರಂಜನ ನಿರಾಮಯ ನಿರಾಮಯಾತೀತ ಪರಮ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮೇಶ ಪರಾತ್ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮ ತೇಜೋಮಯ ಅಗಣಿತ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚೈತನ್ಯನಸ್ಸ ಸಕಳ ನಿಃಕಳಾತೀತನಾಗಿಹ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗ ತಾನೇ ತನ್ನ ಲೀಲಾವಿನೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನಾಗಿ ಬಿಜಯಂಗೈಯ್ದು ಅಪ್ರಮಾಣ ದೇವರ ಅರಿತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲನಿಂಬುಗೊಂಡು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ನಡೆನುಡಿ ಚೈತನ್ಯವೆಲ್ಲ ತಾನೆ ಯಂತ್ರವಾದಕನಾಗಿ ಅಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ನೋಡಾ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೨. ಪರಾಪರವಾಗಿಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಗಳನು ಸೃಜಿಸ ಬೇಕೆಂದು, ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಆ ಪರಾಪರವಾಗಿಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪರದಲ್ಲಿ ಶಿವನುತ್ಪತ್ತ್ಯನಾದನು. ಆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾದಳು. ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಾದ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ನಾದದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನುತ್ಪತ್ತಿ ನಾದನು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಗೋಪ್ಯ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನುತ್ಪತ್ತ್ಯನಾದನು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಈಶಾನ್ಯ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ತತ್ಪುರುಷವಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಅಘೋರವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ವಾಮದೇವ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಸದ್ಯೋಜಾತ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಚಕ್ಷುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿಹನು. ಆ ಸದಾಶಿವನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನುತ್ಪತ್ತಿ ನಾಗಿ ವಾಯುವಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿಹನು. ಆ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ರುದ್ರನುತ್ಪತ್ತಿ ನಾಗಿ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿಹನು. ಆ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ

ಣಾಗಿ ಅಪ್ಪುವಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಹೆನು. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ತೃತೃನಾಗಿ, ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಹೆನು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜೀವಂಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೩. ಇನ್ನು ಹಿಂಡದುತ್ಪತ್ತಿ ಅದೊಂದೆಂದಡೆ- ಆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ರಸದಲ್ಲಿ ರುಧಿರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ರುಧಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮೇಧಸ್ಸು ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮೇಧಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಅಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವ.

೪. ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಜನನವಾಗುವ ಶಿಶುಗಳ ಭೇದಮಂ ಪೇಳ್ವೆ ನದೆಂತೆಂದಡೆ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ರಜಸ್ತವೆಯಾದ ತೃತೀಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಗರ್ಭವಾಗಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವು ಕಲ್ಮನಹನು. ಚತುರ್ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಪಿಯಹನು, ಪಂಚಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ವಂತನಹನು. ಷಷ್ಠದಿನಕ್ಕೆ ನೃತಗೇಡಿಯಹನು. ಸಪ್ತಮ ದಿನಕ್ಕೆ ದಯಾಪರನಹನು, ಅಷ್ಟಮ ದಿನಕ್ಕೆ ದಂದ್ರನಹನು, ನವಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಧನಿಕನಹನು, ದಶಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಯಹನು, ಏಕಾದಶ ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಧಿ ಹೀಡಿತನಹನು, ದ್ವಾದಶ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತನಹನು, ತ್ರಯೋದಶ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವಿ ವೇಕಿಯಹನು, ಚತುರ್ದಶ ದಿನಕ್ಕೆ ಭೋಗಿಯಹನು, ಪಂಚ ದಶದಿನಕ್ಕೆ ರಾಜನಹನು, ಷೋಡಶ ದಿನಕ್ಕೆ ಶಿವಯೋಗಿಯಹನು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರ ಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೫. ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಕೂಟದ ಸ್ವರಭೇದವದೆಂತೆಂದಡೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪಾನವಾಯು ಇದಿರಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟುವರು. ಪುರುಷಂಗೆ ಶಶಿ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ರವಿಸ್ವರವಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಹುಟ್ಟುವಳು. ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ರಿಬ್ಬರಿಗೆಯೂ ಸ್ವರಸಂಚಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗರ್ಭವುಂಟು. ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿ ಗೆಯೂ ಸ್ವರಸಂಚಲವಾದರೆ ಗರ್ಭವಿಲ್ಲ. ಪುರುಷಂಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ವರ ವಿಶೇಷ ವಾದರೆ ಬಂಜೆಯಹಳು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೬. ಇನ್ನು "ಕಾಲ ಭೇದಗಳು ಆದಂತೆಂದಡೆ:- ಪ್ರಥಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಮಗ ಕೋಪಿಯಹನು, ದ್ವಿತೀಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಮಗ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಿಶ್ರವಾಗಿಹನು, ತೃತೀಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಮಗನು ಪಾಪಿಯಹನು, ಅಸ್ತಮಯವಾದ ಆರು ಗಳಿಗೆಗೆ ಪುಟ್ಟದ ಮಗ ಜ್ಞಾನಿಯಹನು, ವ-ಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಮಗ ಶಾಂತಿದಾಂತಿ ಸಮತೆಯುಳ್ಳ ಪುರುಷನಹನು, ಬೆಳಗಾಗುವ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಮಗ ಪರಮ ಶಿವಯೋಗಿಯಹನು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೭. ಇನ್ನು ವರ್ಣಭೇದವದೆಂತೆಂದಡೆ:- ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ವರವಾದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಪಿತೃವರ್ಣನಹನು. ಅಸ್ತು ಸ್ವರವಾದರೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣನಹನು. ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರವಾದರೆ ರಕ್ತವರ್ಣನಹನು. ವಾಯು ಸ್ವರವಾದರೆ ಸೃಷ್ಟವರ್ಣನಹನು. ಆಕಾಶ ಸ್ವರವಾದರೆ ಧೂಮ್ರ ವರ್ಣನಹನು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೮. ಇನ್ನು ಆಯುಷ್ಯಗಳ ಭೇದವದೆಂತೆಂದಡೆ:- ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಬ್ಬರ ಸ್ವರ ಐದು ಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ನೂರು ವರುಷ, ನಾಲ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಎಂಭತ್ತು ವರುಷ, ಮೂರು ಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಅರುವತ್ತು ವರುಷ, ಎರಡು ಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ನಾಲ್ಕತ್ತು ವರುಷ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರುಷ, ಅರಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಹತ್ತು ವರುಷ, ಕಾಲಗಳಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಐದು ವರುಷ, ಇಂತೀ ಕ್ರಮದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಬುದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೯. ಇನ್ನು ಆ ಶುಕ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಾರುತ ನೂಂಕಲು ಹುಲ್ಲು ಮೇಲಣ ಹನಿಯ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಶೋಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆ ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತ ಬಲಿದು, ಜೀವನಾಗಿ ಭೂತಂಗಳ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡು ಕರ್ಮವರದಿಂದ ಹಿಡೆನಹುದು. ಇಡಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ:- "ಆಯುಃ ಕರ್ಮಂ ಚ ವಿತ್ತಂ ಚ | ವಿದ್ಯಾನಿಧನ ವೇವಚ | ಪಂಚೈತಾನಿ ಮುಲತಾನಿ | ಗರ್ಭಸ್ತಸ್ಮೈರವದೇಹಿನಃ" ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ, ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರವ ನಿಟಲತಟದಲ್ಲಿ ಬರೆವನು. ಆ ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತಂಗಳು ಕೂಡಿ ಬೀಜವಹುದು, ಪುರುಷವೀರ್ಯ ಘನವಾದರೆ ಗಂಡು ಮಗ ಹುಟ್ಟುವನು. ಸ್ತ್ರೀವೀರ್ಯ ಘನವಾದರೆ ಹೆಣ್ಣು

ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುವಳು. ಸಮವಾದರೆ ನಮಂಸಕ ಹುಟ್ಟುವದು. ಮಾತಾ ಪಿತರ ಮಲತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡರೂಪವಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.

೧೦. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಗರ್ಭವಾದ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪುಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕದಡಿಕೊಂಡಿಹುದು. ಐದುದಿನಕ್ಕೆ ಸುರಹೊನ್ನೆಯ ನೊಗ್ಗಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೆಂಪಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೧೧. ಪದಿನೈದುದಿನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಬದಾಕಾಂವಾಗಿಹುದು. ಏಕಮಾಸಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕುಟಾಂಡ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಶಿರ ಉತ್ಪತ್ಯವಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಹುಗಳು ಹುಟ್ಟುವವು. ತೃತೀಯ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದರ ಪುಟ್ಟುವದು. ಚತುರ್ಥ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಪುಟ್ಟುವದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.

೧೨. ಪಂಚಮಾಸಕ್ಕೆ ರೋಮಂಗಳು ಪುಟ್ಟುವವು ಪಣ್ಮಾಸಕ್ಕೆ ಅಸ್ಥಿ ಪುಟ್ಟುವದು. ಸಪ್ತಮಾಸಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಹುದು. ಅಷ್ಟಮಾ ಸಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮವನರಿವನು. ೨. ಶ್ರುತಿ || ಮೃತಸ್ಯ ಹಂ! ಪುನರ್ಜಾತೋ ಜಾತಸ್ಯ ಹಂ ಪುನಾಮೃತಃ | ನಾನಾಯೋನಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕೃತ್ತಾಜೈವಂತು ಮಾಯಯೋ | ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

೧೩. ಈಶ್ವರನು ಮಾಯಾವಶವ ತೋರಿ, ಬೋಧಿಸಲೋಡನೆ ನವಮಾಸತುಂಬಿ ಎಸತ್ತಿರಡು ಸಾವಿರದರುನೂರು ಶ್ವಾಸಂಗಳು ಮೂರು ಮಂಡಲಗಳು ಆರು ದ್ವಾರಗಳು ಮೂವತ್ತಿರಡು ಲಕ್ಷಣಂಗಳು ಐವತ್ತಿರಡಕ್ಷ ರಂಗಳು ಅರುವತ್ತುನಾಲ್ಕು ಕಲೆ ಜ್ಞಾನಂಗಳು ತೊಂಭತ್ತಾರು ತತ್ವಂಗಳು ಕೂಡಿ ದೇಹವಾಗಿ ಪ್ರಸೂತಿಕಾಲ ವಾಯುವಶದಿಂದ ಜನಮು ಜಠರಮಂ ಪೊರಮಡವನು. ಪೊರಮಡುವದರೊಳಗಾಗಿ ಆವಿವನಾಯೆಯೆಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಒಡಲು ಮಲಿನವಾಗಿ ನೆನೆದುಪೆಲ್ಲವ ಮರೆದುದು. ಮುನ್ನಮಾಡಿಡ ಕರ್ಮಫಲದಿಂದ ಇಂತಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವ.

೧೪. ಸುಕರ್ಮದಿಂದ ದೇವತಾಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವನು. ದುಷ್ಕರ್ಮ ದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕುಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಕ್ರೂರಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸು

ವನು. ಇಂತೀ ಸುಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೇ ನಿಯತ್ನ ಜನಿಸುವನು. ಇಂತಪ್ಪ ಸುಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಕರ್ಮವಶದಿಂದಂಬನು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗನು ದೇವಾ.

೧೫. ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಶರೀರ ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತದಿಂದ ಎರಡು ಕೈ, ಎರಡು ಕಾಲು, ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿಯೇಳು, ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿಯೇಳು, ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿಯೇಳು, ಈ ಮೂರೇಳಿಪ್ಪತ್ತೊಂದುಗ್ರಂಥಿಯುಳ್ಳ ಕಂಕಾಳದಂಡವು ಆ ಕಂಕಾಳದಂಡದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಡಶಕಲೆಯುಳ್ಳ ವಿಣಾದಂಡವು, ಮೂರು ಗೇಣು ಎಲವು, ಮೂರು ಗೇಣು ಮಾಂಸವು, ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಕ್ಕದೆಲವು, ನಾಲ್ಕು ಗೇಣು ಗಾತ್ರವು, ಎಂಟುಗೇಣುದ್ದವು, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಾಗಿಲುಳ್ಳದಾಗಿ ರಸ, ರುಧಿರ, ಮಾಂಸ, ಮೇಧಸ್ಸು, ಅಸ್ಥಿ, ಮಜ್ಜಾ, ಶುಕ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟಧಾತುಗಳಿಂದ ದೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗನು ದೇವಾ.

೧೬. ದೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆಧಿವೈವಕ, ಆಧಿಭೌತಿಕ ಎಂಬ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಪುಣ್ಯಪಾಪವಶನಿಂದ ಜೀವನಾಗಿ, ಅಂಡಜ ಸ್ತೇದಜ ಉದ್ಭಿಜ ಜರಾಯುಜ ಎಂಬ ಚೌರ್ಯ್ಯಾಂಶಿ ಲಕ್ಷ ಜೀವಜಂತುಗಳ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಯೋನಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿದ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ. ಉಣ್ಣದ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ, ಕಾಣದ ಸುಖದುಃಖವಿಲ್ಲ. ||ಶ್ರುತಿ|| ನಾನಾಯೋನಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ! ಗತ್ವಾ ಚೈವಂ ತು ಮಾಯಯೋ ಆಹಾರಂ ವಿವಿಧಂಭುಕ್ತ್ವಾ | ಪೀತ್ವಾಚ ವಿವಿಧ ಶ್ತನಾನ್ || ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗನು ದೇವ.

೧೭. ಇಂತಪ್ಪ ನಾನಾ ಯೋನಿ ಸುಖದುಃಖಗಳನುಂಡು; ಅಂತಕ್ಕೆ ನರನಾಗಿ ಬಂದು, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತಫಲದಿಂದ ಮಹಾಪುರುಷರಂ ಸಾರ್ದು, ನರಗೋಚರವಂ ಮಾಡಿ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಮೇಲಣ ಮುಕ್ತಿಯ ಪದವನು, ಪಡೆನ ತೆರನಾವುದೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಸಕಲ ವೇದಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ಪೇಳಿದವರಿಂದಲೂ ಹೇಳಿದುದ ಕೇಳಿದವರಿಂದಲೂ ಕೇಳಿ ಅರಿದು, ಮತ್ತಂ ತೊಂಬತ್ತಾರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ವದ ಭೇದವನು ತಿಳಿದು, ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡುಸಾವಿರ

ನಾಡಿಯೊಳು, ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಯ ಭೇದವನು, ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಯೊಳು ಚತುರ್ದಶ ನಾಡಿಯ ಭೇದವನು, ಚತುರ್ದಶ ನಾಡಿಯೊಳು ತ್ರಿನಾಡಿಯ ಭೇದವನು, ಚತುರ್ದಶ ವಾಯುವನು ಚತುರ್ದಶ ವಾಯುವಿನೊಳು, ಪಂಚವಾಯುವಿನ ಭೇದವನು, ಪಂಚ ವಾಯುವಿನೊಳು, ದ್ವಿವಾಯುವಿನ ಭೇದವನು, ಪಡುಚಕ್ರವನು, ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯವನು, ಮಂಡಲತ್ರಯದ ಭೇದವನು ಕೇಳಿ ಅಂದ ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮. ಇನ್ನು ನಾಡಿ ಧಾರಣೆ ಆದಂತೆಂದಡೆ:- ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳೊಳು, ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾಡಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಹವು. ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾಡಿಯೊಳು, ಚತುರ್ದಶ ನಾಡಿಯ ಪ್ರಧಾನ ನಾಡಿಗಳಹವು. ಆ ಚತುರ್ದಶ ನಾಡಿಗಳೊಳು, ಮೂರು ನಾಡಿಯ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಮೂರು ನಾಡಿಗಳೊಳು ಒಂದು ನಾಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆ ಒಂದು ನಾಡಿಯನು ಯೋಗಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಡಿಯೆಂದು ಹೇಳುವರು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೯. ಆ ಒಂದು ನಾಡಿಯೇ ಮೂಲಾಧಾರ ಮೊದಲಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ರಂಧ್ರ ಕಡೆಯಾಗಿ ನೆಲವಿನ ಹಾಂಗೆ ಕೆಳಗು ಮೇಲು ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೦. ಕಾಲು, ಕೈ, ನಡವುಗಳೆಲ್ಲವನು ತಾವರೆ ನೂಲಿನಹಾಂಗೆ ಎಂಭತ್ತುನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸಂಧಿಗಳ ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೧. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಂಗಳ. ಹೇಗೆ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲವನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡಿಹವು, ಹಾಗೆ ಆಧಾರ ಚಕ್ರಂಗಳಾರನು ಹಾಯ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವ ಮುಟ್ಟಿ, ನಾದ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೨. ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲ, ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ ಎಂಬ ಮಂಡಲತ್ರಯಂಗಳ ಹಾಯ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರ, ಶಿಖಾಚಕ್ರವ ಹಾಯ್ದು, ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಜಕ್ರವ ಮುಟ್ಟಿ, ಏಕನಾಡಿಯಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೩. ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಗಿ ಮೊಕ್ಕು, ಬೆರಸಿ, ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಾಂಬುದೇ ಅರಿವು ಕಾಣಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೪. ತಿಲದೊಳಗಣ ತೈಲದಂತೆ, ಕ್ಷೀರದೊಳಗಣ ಘೃತದಂತೆ, ಸುಷ್ಪ ದೊಳಗಣ ಪರಿಮಳದಂತೆ, ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳಿಲ್ಲವ ಶಿವನಂ ಬೆರಸಿ, ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅಡಗಿ ನಿಂದ ನಿಲವು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೫. ಇನ್ನು ವಾಯುಧಾರಣೆ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ:- ಚತುರ್ದಶ ವಾಯು ಗಳೊಳಗೆ ಪಂಚವಾಯುವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಹುದು. ಆ ಪಂಚವಾಯುಗಳೊಳಗೆ ದ್ವಿವಾಯುವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಹುದು, ಆ ದ್ವಿವಾಯುವಿನೊಳಗೆ ಏಕವಾಯುವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಹುದು. ಆ ಏಕವಾಯುವೇ ಚತುರ್ದಶವಾಯುವಾಗಿ ಚರಿಸುತ್ತಿ ಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೬. ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೋಮದ್ವಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಚರಿಸುವ ವಾಯು ನೆಲೆಯೆಂದು ಒಳಗೆ ತುಂಬುವದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೨೭. ಆ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಸುವ ಭೇದವನರಿದು ಸುಷುಮ್ನನಾಳವ ಮೊಕ್ಕು ಮಹಾಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗವ ಕಂಡು ಬೆರಸಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂದ ಶರಣನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೮. ಪಿಂಗಳನ ಮುಚ್ಚಿ ಈಡೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಪಿಂಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಿಡುವುದು. ಈಡೆಯ ಮುಚ್ಚಿ ಪಿಂಗಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಈಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಬಿಡುವುದು. ಹೀಗೆ ತೆರೆದು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಉಕ್ಕುವದು ಕಾಣಾ ಪೂರಕದೊಳು ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೨೯. ರೇಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪೂರಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತ್ರಾಸಿನ ನಾಶ ಗೆಯ ಹಾಗೆ ಸಮವಹುದು. ಕುಂಭಕದೊಳಂ ನೆರೆ ನೋಟವ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಿಹುದು ಕಾಣಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೩೦. ರೇಚಕ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕದ ಕಾಲಕೊಯ್ದರೆ ತ್ರಾಸಿನ ಹಾಗೆ ತತ್ಪವಹುದು ಕಾಣಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೩೧. ವಾಯುವಿನ ಕಾಲವನರಿದಡಗಿ ಬೆರಸಿ ನಿಂದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಅನೇಕ ಕಾಲು ಇಹುದು ಕಾಣಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೩೨. ಸಕಲ ವೇದಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪ ಭ್ರಾಂತಿಭ್ರಮೆಯ ಕೆಡಿಸಲಂಕುನಾಗಿ ಅಂದು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಾಗಿಹನು ಕಾಣಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೩೩. ಹೋಗುವ ವಾಯುವ ಹೊದ್ದಿದರೆ ಶಿವನಹುದು ಘೋಡಾ! ಇಳುವ ವಾಯುವಿಗೆ ಈಡೆ ಪಿಂಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಸುವ ಪವನವ ಸೂಸಲಿಯ್ಯದೆ ನಿಲಿಸಿದರೆ ಕೊಡುವನು ಕಾಣಾ ಶಿವನ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೩೪. ಮುನ್ನ ಅನಂತಕೋಟಿಕಾಲ ತಪನಮಾಡಿದಾತಂಗಳಲ್ಲದೆ ಯೋಗ ಆಳವಲ್ಲ. ಮುನ್ನ ಅನಂತಕೋಟಿಕಾಲ ವ್ರತತಪನ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಅಂದು ಅನುಭವಿಸುವದೆ ಅಂವು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೩೫. ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿಧಾರಣೆ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ, ಮೂಲಜ್ಯೋತಿಯನೆಬ್ಬಿಸಿ ಷುಷುಮ್ನನಾಳದ ಬಟ್ಟೆಯ ತುದಿಯ ನಡರಿ, ಸಹಸ್ರದಳಮಂಟಪವಹಾಯ್ದು ಆ ಜ್ಯೋತಿಯೊಳು ಪಂಚಾಮಿಸುತ್ತಿದ್ ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೩೬. ಕಾಲಾಗ್ನಿಯನೆಬ್ಬಿಸಿ, ಕಮಲನಾಳದ ತುದಿಯನಡರಿ, ಕರ್ಮವ ನುಂದು ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದೆ ಕಾಣಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೩೭. ಮಹಾವಾಯುವಂ ಪಿಡಿದು ಮೂಲ ಗುಂಡಿಗೆಯೊಳಗಣ ಮೂಲ ಜ್ವಾಲೆಯನೆಬ್ಬಿಸಿ, ಮೇಲಣ ಬಯಲಬಾಗಿಲವ ತೆರೆದು ಹೊಕ್ಕು ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಮಳಯ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದೆ ಕಾಣಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೩೮. ಅಂವಿನೊಳಗೆ ಅಂವ ತುಂಬಿದರೆ ಮನೆಯ ಹೋಗುಹುದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಸುಲಭ ನೋಡಾ! ಪರದಲ್ಲಿ ಮನವ. ಸಿಲುಕಿಸಿ ನಂತಿಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ನಯನಾಂಬುಧಿಯ ತುಂಬಿ ಮೂಲಜ್ವಾಲೆಯ ಷುಷುಮ್ನನಾಳದ ಬಟ್ಟೆಯ ತುದಿಯನಡರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಮೂಲಧಾರ ಮಂಡಲದ ಶ್ವಾಸವ ಹಿಡಿದು ಹೊರಡಲಿಯ್ಯದೆ ಸಾಧಿಸುವ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ ನುಕ್ಕಿತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಸಂಪುಟ ೨೮]

[ಸಂಚಿಕೆ ೫

ತಿ ವಾ ನು ಭ ವ

19⁵/₅₄.

ಸಂಪಾದಕರು

ಭ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ,
ಬಿ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ವಶಿ. ಚಿ. ೫-೧೨-೦)

ವಿಜಾಪೂರ

(ಮೇ ೧೯೫೪

ಶ್ರೀ ವಾ ನು ಭ ವ.

ಮೇ ೧೯೫೪.

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

೧.	ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ.	೧೪೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವೋ. ಡಿ. ಕೆ. ಭೀಮಶೇನರಾವ್ ಎಂ. ಎ. ಜಂಗಮ.	೧೪೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ ಕಳಕಣ್ಣವರ, ಬೆಳಗಾವಿ.	
೨.	ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಚನಗಳು.	೧೪೫
	— ಶ್ರೀಯುತ ರೇವಣಶಿದ್ದಪ್ಪಾ ಶಿಲವಂತ ಹುನಗುಂದೇಶ್ವರಿ	
೪.	ಆರಭಾವಿ ದುರದಂಡೀ ಮಹೇಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ.	೧೪೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ವತರಾಜ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ.	
೫.	ಸದ್ಭಕ್ತಿ....	೨೦೦
	— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ, ಹೊನ್ನೂರು.	
೬.	ಎಲ್ಲರವ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಣ್ಣ (ಕವಿತೆ)	೨೦೦
	— ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಳದರಾಶಿ ಕೆ. ದೊಡ್ಡನಗೌಡರು.	
೭.	ರಾಮರಾಜ್ಯ	೨೧೦
	— ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಯಪುರ.	
೮.	ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೆನಪು (ಕವಿತೆ) ...	೨೧೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಹೊಯಿಸಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು.	
೯.	ಭಕ್ತಿಯೋಗ.	೨೧೯
	— ಶ್ರೀಯುತ ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಬಾಸುಲಿ ಭಾಷಣ.	
೧೦.	ಎಳುನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜಾಮಹೋತ್ಸವ. ೨೨೭	
	— ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಚೇರಮನ್ ವಿಜಯಪುರ.	
೧೧.	ಶಿವಕರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು.	೨೨೭-೨೪೦
	ಶ್ರೀ ರಾ. ಬ. ಫ. ಗು. ಹೆಳಕಟ್ಟಿ, ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.	
೧೨.	ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನ.	೨೧೭-೨೪
	— ಶ್ರೀ ರಾ. ಬ. ಫ. ಗು. ಹೆಳಕಟ್ಟಿ, ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.	

ಶಿವಾನುಭವ

ವರ್ಷ ೨೮	ಮೇ ೧೯೫೪	ಸಂಚಿಕೆ ೫
---------	---------	----------

ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ.

(ರೇ:— ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಕೆ. ಭೀಮಶೇನರಾವ್ ಎಂ. ಎ.)

ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ವೀರಶೈವ ಮತೋದ್ಧಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನು, ಮನ, ಧನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಪರಮ ತ್ಯಾಗಿಗಳೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಅಂಧಾನುಕರಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಬಾಹ್ಯಾಡಂಬರ, ಅರಿವು ಇಲ್ಲದ ಆಚರಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಟುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ; ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಾಗರಾದರು. ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಕೂಡಲಸಂಗಮೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು, ಭಗವದಾದೇಶದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೋಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದರು. ಮಹಾರಾಜ್ಯದ ಛಂದಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಲೂ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುದು ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವದಿಂದ. ಇದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೆಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರೊಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿ

ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಧರ್ಮಪ್ರೇಕ್ಷವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಂಡು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ವಿಮಲವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೃಷಿಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಕೃಷಿ ಕಾರರು. ಈ ಕೃಷಿಯು ಫಲವೇ ಇವರು ಸ್ವಾಹಮಿದೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನವೀನವಾದ್ಯವುಗಳು. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ನವೀನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರು. ಮನುಷ್ಯನ ಏಕೀಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಶಿವಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡದ ಜನಜೀವನದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕೊರತೆಗಳೇನು? ಕನ್ನಡದ ಜನತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಮುಖ ಪದ್ಧತಿಕ್ರವಾದ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಯ ಕೋಶಿಕೆಯ ನಡತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಎರ್ಪಟ್ಟು ಸಮಾಜವು ಪ್ರಗತಿಪಥ ಕಾಣದೆ, ಕಂಗಿಟ್ಟು ಎತ್ತ ಎತ್ತಲೋ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಧರ್ಮ, ನೀತಿ, ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಔನ್ನತ್ಯವು ಮಾಯವಾಗಿ, ಶೈಥಿಲ್ಯವು ತಲೆದೋರಿತ್ತು. ವರ್ಣ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚ್ಚ ನೀಚ ಭಾವವು ಅತೀರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮತಭೇದವೂ ವ್ಯಕ್ತಿವೈರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಬೇಕು. ನವೀನ ಸಮಾಜವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಬೇಕು. ಶಿವಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಸುಲಭೋಪಾಯದಿಂದಾಗಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೈಗೂಡಬೇಕಾದರೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲ ಬರಬೇಕು, ತಮಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವರ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿತು.

ಜನತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆದರಿಸಬೇಕಾದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದು ಬೇಕಾದರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ತಾವು

ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿರುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯೋಚಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಕಾಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸಾ ಈ ಶ್ರೀಕರಣತೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈಡುಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವೀರಶೈವವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ತಾವು ತಾವೇ ಬೋಧಿಸಿದ ತತ್ವಗಳನುಸಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸತೊಡಗಿದರು. ತಾವು ಎಂಥ ಉನ್ನತವಾದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಿಂಕರರು ಬರಿ ಅಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಿಂಕರರಿಗೂ ಕಿಂಕರರು ಎಂದು ಆತ್ಮಂತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆದರು. ಜಂಗಮವೇ ಜಲಿಸುವ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಧೃಢವಾದ ನಂಬುಗೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕಂಡರು. ಶಿವಭಕ್ತರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧಾರಿಯೆರೆದರು. ಧನವನ್ನು ನೀರಿನಂತೆ ಕೊಡುವರೊಡನೆ. ಅವರ ವಾಸಗೃಹ ಶರಣರ ಆರ್ತರ ವಸತಿಗೃಹವಾಯಿತು. ಬಂದವರಿಗಿಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಆದರ ಆತಿಥ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಿಯೇ ರೂಪವೆತ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡರು. ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಅವರ ವೈರಾಗ್ಯ ಇವುಗಳ ಕಿರಣಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನಾಕಾಂಕ್ಷಿಸಿ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜನ ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಬರತೊಡಗಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಬರೆಯ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಶನಸುಖವಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ತೃಪ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಂದವರು ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ವಿಧೋಪಾಯವನ್ನುಡಿಸಬೇಕು. ಸದಾ ಚಾರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಪಥವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪರಿಣಾಮವೇ 'ಅನುಭವ ಮಂಟಪ' ದ ಸ್ಥಾಪನೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ನುರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೆಂಬಂತವನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ

ಬಹಳ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೂರ್ವಾಪರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸುಸಂಘಟಿತವಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೇನೋ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಅದು ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕಾದವರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು? ಅದರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳೇನು? ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು? ಅವರು ಎಂಥವರಿಂಬೇಕೆಂಬವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಪರಮವಿರಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿಗಳೂ, ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ. ಮಾಯೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶಿವಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದವರೂ, ಭರತಖಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಕರಿಸಿ, ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಶಿವತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪರಶಿವ ಸದೃಢರೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿರಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳೆಂದರೆ ಪರಮತಗಳಿಗೆ ಬರಿಯ ಪರಮಾತೀಯರಿಗೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹುರಾಶಂಕರದ ಸ್ವನುತೀಯರಿಗೂ ಉಗ್ರಮೂರ್ತಿಗಳು, ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯರು, ಇಂಥವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರವಾಗಲಿ, ಶೈಫಿಲವಾಗಲಿ, ಹುಳುಕಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ಆವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ವರ್ತನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಸೌತಿಲ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ತಮಗೆ ಆಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂದೇಹವೇನಾದರೂ ಉಂಟಾದರೆ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಅವರನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳವನು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು, ಪರಶಿವನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ನಂಬಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸಂಗವನ್ನವೇಕ್ಷಿಸಿ, ದಿಗಂಬರೆಯಾಗಿ, ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದ ಸಂದರ್ಭವದು. ಲೋಕೋತ್ತರ ಸುಂದರಿಯೂ ಭರತಖಂಡದ ತರುಣಿಯೂ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ದಿಗಂಬರೆಯೂ ಆದ ನವಯುವತಿ ಆ ಪುರುಷ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವುದೆಂದರೆ ಸಮಾಜ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಶಿಲರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಇಂಥ ಸಾಧ್ವೀಶಿರೋಮಣಿಯಾವ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವಿಯನ್ನು ಉಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈಡುಮಾಡಿದರು. ಶಿನ್ನರಬೊಮ್ಮಯ್ಯನನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ಅವಳ ಸತ್ಯಗುಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಹಾದೇವಿ

ಯಕ್ಕನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಶೀಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನು ಮಹಾದೇವಿಯುಕ್ಕನನ್ನು ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಕಂಠದಿಂದ ಕೊಂಡೊಡದನು.

ಈ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ ಪಂಗಡಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲ ದಂತೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಪುರುಷರೇ ಆಗಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾನುಭಾವರೇ. ವಯಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಣ್ಣನವುಗಿಂತ ಹಿರಿಯನಾದ ಕಲ್ಲುಕುರಿಕೆಯ ಪ್ರಭುವಾದ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ, ಕಾ.ಪ್ರೀರದ ಅರಸು, ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ, ಮಡಿವಳ ಮಾಚಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಜೇಡರ ದಾಸಿಯಯ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕದವರೂ ಈ ಮಂಟಪದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದರು. ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಿ, ನೀಲಾಂಜಿಕೆ, ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ, ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ, ಮುಕ್ಕಾಯಕ್ಕ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರಿವಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಾದರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಜೊತೆ ಯಲ್ಲಿ "ಅಣ್ಣ" "ಅಯ್ಯ" "ತಂದೆ" "ದೇವ" ಎಂದೂ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾದರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ "ಅಕ್ಕ" ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ದೇವಿ, ಅಂಬಿಕೆ ಎಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಏಕತ್ರ ಸೇರಿದ ಈ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆವಾಗ "ಅಣ್ಣ", "ಅಕ್ಕ" ಎಂದು ಸಂದೋಧಿಸುತ್ತ, ಮನೋವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬಂತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖ ವಾಗಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಶೂನ್ಯಸಿಂಹಾಸನದಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥರೊಡೊಡಗೂಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸಭೆ ಯನ್ನು ನಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನು ಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ

ಫುಳ್ಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವನೂ ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ತನಗುಂಟಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ನಿವಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ಶಬ್ದದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ, ಆ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಮನುಷ್ಯನ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಉಪಾಯ, ಕಸಬಿ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ, ಶೀಲ, ಸುಖ ಧರ್ಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದುವು. ಜಟಿಲವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ಜ್ಞಾನಾನುಭವಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಕರಣರ ಮಹಾ ಸಮುದಾಯವು ಈ ವಚನಾಮೃತವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು.

ಈ ಮಹಾ ಸಭೆಯ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಥನವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಐದು ಮಹಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. ಇವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥವಾದ ರತ್ನಗಳು. ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ವೃಕ್ಷದ ಅಮೃತ ರಸಪೂರಿತವಾದ್ಯ ಫಲಗಳು ಐದು ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಳು.

ಜೈದರಾಬಾದ ಬಾನುಲೀಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾದುದು. ಅೃವಾ.

ಜಂಗೆಮೆ

(ಲೇ:— ಶ್ರೀ. ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಣ್ಣವರು-ಬೆಳಗಾವಿ.)

ಉಪೋದ್ಭೂತ ಅಂದರೇನು ?

ಯಾವ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ತೊರೆದು ಉಚ್ಚವಾದ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ, ಮನೋರಂಜಕವಾದ ಭವ್ಯಾಕೃಷ್ಟವಾದ ಜನಸಮೂಹವಾದ ರಹಿತವಾದ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಕರವಾದ ಸತ್ಯಶೀಲತೆಯ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿಸಬಲ್ಲ, ಮಂಗಲಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನರಹಿತವಾದ ಯಾವತ್ತೂ ಸದ್ಭೋಧದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಬಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ಯ, ನಿತ್ಯ, ಪರಪೂರ್ಣತೆಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಜ್ಜನರೂ, ಸತ್ಪುರುಷರೂ ಆದ ಯತಿಗಳು. ಅಥವಾ ಅಲೌಕಿಕವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಯತಿಗಳ ಅಮರಪ್ರಭವಾದ ವಾಣಿವಾಕ್ಯದ ಪರಿಪಕ್ವವು. ಭವಿಯು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆತಂಗೆ ಸಾಕೆನಿಸದೆ ಸಿದ್ಧಿಯದೆ ಬೇರೊಂದು ಇಟ್ಟಿರದೆ ತನ್ನ ಜೋಕೆಗಿಂದದೆ ಅನಂತಚಿನ್ಮಾತ್ರಸ್ವರೂಪವಾದ ಮಂಗಲಶ್ರೇಷ್ಠ ಯತಿತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವಿನ ಆಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಕಲಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನದಿಂದ ಯತಿವರ್ಯರ ಮೊತಿನಂತೆ "ವಿರತಿಬಲಿಯುಬೀಳು, ಜನಗಳ ಪೊತೆಯ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮಾತನ ಹರಿಯುಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಬಹು ವಿಕಾಂತವಿರಬೇಕು, ಹಿಂದೆಕೆನನು ಬಿಟ್ಟಿರಲುಬೇಕು, ಬರುವ ನಿಶ್ಚಯ ತಗ್ಗಿಸಲುಬೇಕು ಮರೆಯಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚವಾಸನವೆಲ್ಲ ಕೇಳೆಂದಾ!" ಅನ್ನುವಂತೆ ಎಲ್ಲದೊರಲಿ ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಪರಮಸರಸಾನಂದೆಯುತೆ ಸೊದವನೇ ಜಂಗೆಮೆ.

ಕರ್ಮ, ಮುಮುಕ್ಷು, ಅಭ್ಯಾಸ, ಅನುಭವ, ಆರೂಢ ಎಂಬ ಸಮರಸ ಯುಕ್ತ ಸರ್ವದೊರ ಅನುಮತಿ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿವರ್ಣ ಘಟಕಗಳು ಕಲ್ಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಲೌಕಿಕ ಘಟನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯಂತಲೂ ಆತ್ಮಾತ್ಮಾತ್ಮ ಘಟನೆ ಎಂತಲೂ ಇದೆ.

ಲೌಕಿಕಘಟನೆ:— ಅಶ್ವಿನದ ಮಂದೆತೆಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಜಾಡ್ಯತನವನ್ನು ನೋಡಕ ಸ್ವರೂಪ

ಪಾವರ್ತನೆ ಬಲಿಯನ್ನೂ ಹೆರಿದು ಸುವಿಷ್ಕರವಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ
ವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪಥವನ್ನು ದೊರಕಿಸಲು ದಾರಿದೀವಟಿಗೆ
ಯಂತೆಯೂ ಅಂಧಕಾರದ ತಿಮಿರನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಲೂ ಸಾಧಕವಾದ ಲಯ
ಉದಯ ಗಮನ ರಹಿತವಾದ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗಗೋಚರವನ್ನು
ಲೌಕಿಕವನ್ನು ಅಲೌಕಿಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅನಂತಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ಜಂಗಮ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಘಟನೆ:— ಆತ್ಮಾಧಿತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ
ತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಆ ದಿವ್ಯ ಬೋಧಾನಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಾಗಿ
ವಿಚಾರ ಪ್ರವಾಹದ ಸುಮಾರ್ಗ ಪ್ರಕಟನೆಯದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪಥವನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುವದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಮಾರ್ಗ. ಇಂಥದಲ್ಲಿ ಸಮರಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಆಲಂಗಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಪಥವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯಗಳು ಮಂಗಲತೆಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲಿರುವಂತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಸಾಧನದ ವೃತ್ತಿಯೇ ಜಂಗಮ.

ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮಿಕ ಘಟನೆ:—ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವದಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಾ
ತೀತಿಯು ನಿಲುಕದೆ “ಅಹಂ ಮಮಕಾರ” ಎಂಬ ಅಂಗನಾಶಕ ರೂಪ
ಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ, ಆದರೆ ಆಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳಾವವು. ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗ
ಳಾವವು ಇದರ ಅರಿವನ್ನು ಅರಿಯಲಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ
ಕರ್ಮ, ಮುಮುಕ್ಷು, ಅಭ್ಯಾಸ, ಅನುಭವ, ಆರೋಧ ಎಂಬುವಂತೆ ಈ ಜಂಗ
ಮತ್ತವ ದರೂ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅಂಗಕಾರ್ಯಯುತ ಸುಜ್ಞಾನ ತರಂಗವೃತ್ತಿಯು.

ಭವದ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕನಿಸಿದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಸನೆಯದ ಪರ
ಮಾನಂದ ದಿವ್ಯಬೋಧೆ, ಬೇರೊಂದನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸದೆ ಚೈತನ್ಯವು. ಅತಿ ಆನಂದ
ವಾದ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಪರಮಪರತರವಾದ ಪರಮಕ್ಕೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ
ಯಾದ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವವನ್ನಾಲಂಗಿಸುವದೇ ಗುರುರೂಪ ಸನ್ಯಾಸಿವೃತ್ತಿಯು.
ಮಂಗಲನಿಗೆ ಅಂಗರಹಿತವಾಗಿ ಸರಸಾನಂದದಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಪಥದ ಅಧಿ
ಕಾರ ಅವಸ್ಥಾನಿಧಾನವನ್ನು ಅಕ್ಕರತೆಯಿಂದಿಕ್ಕಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ
ಮಾಡಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಸುಧೆಯ ಸಾಗರ ತೆರೆಯ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಝರಿ
ನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದಂತೆ ಈ ಮಲಿನ ದೇಹವನ್ನು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಅಮರಪಕ್ವದಂತೆ
ತೇರಿಸಬಹುದಾದ ಭೂಲೋಕದ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅರಿವಿನ
ಜಲನೆಯಿಂದ ಜಯಿಸಬಹುದಾದ ವೃತ್ತಿಯೇ ಜಂಗಮವೃತ್ತಿಯು.

ತಕ್ಕ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನೀಯಲು ವೇದಾದಿಗಳ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಅಧಾರ ಬೆಂಬಲವಾದ್ದೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಇಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಮಾಮಾನೋಹಕವನ್ನು ತೊರೆದು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿ ನಂಕಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವದ ಕೆಂತಲೂ ಸವೆಯದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಆನಂದ ಸಾಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಧರಯುಕ್ತರಾಗಿ ಆಶೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾ ಮೃತವಾದ ಆನಂತವಾದ ಸಮಯುಕ್ತವಾದ ಜಂಗಮವೃತ್ತಿ. ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅನಂತರ ಬಯಕೆಯ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಿಸಲು ಸ್ವಾಮಿ ವಿನೇಕಾನಂದರು ಅನುಮತಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಪ್ರಗತಿಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಂಗಮವೃತ್ತಿಯು ಪರಮವಾದುದು. ಆದಿ: ನಿಜವಾದ ಅನುಭವವಾ ಪರೂ ಜಂಗಮತ್ವವೇ ಸು.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ-ವಚನಗಳು.

(ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಶೀಲವಂತ, ಹುನಗುಂದ)

ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮವಾ ಗಿರಿಸಿದೆ. ಒಳಗೆ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯದಂತೆ ಒಪ್ಪುವ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿರಿಸಿದೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿರುವದೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಜಧ್ಯಾನವೇ ಮಂತ್ರ ವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ಅವ್ಯುತವೇ ಪಾದೋದಕವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಹಂತೀ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವನೇ ನಮ್ಮ ಕೋಟೀಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ ||

ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ವೃಥತ್ತವಿಲ್ಲದ ಮಾನವರು ನಾನಾ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿರುವರೆಂದು ತಿರುಗುವವರ ಗತಿ ಎಂತು ಹೇಳಲಿ! ಗಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಗಹ್ಯಾಳಯಂತೆ ಇಪ್ಪಲಿಂಗವ ಬಟ್ಟು ಅನ್ಯಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದೊಡೆ, ನಾನಾ ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವವರೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಾಣೆಯಾಗಿಯೂ ಮುಕ್ತಿ ಕಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯಾ ಕೋಟೀಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ ||

ಜಗದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅನೇಕ ವಿಟಪಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು ನೋಡಯ್ಯಾ ! ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ ! ಪಂಚತತ್ವದಿಂದುದ್ಭವಿಸಿದ ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಭಿನ್ನರಾದರೆ, ಸರ್ವ ಜೀವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿವು ನಮ್ಮ ದೇವನೇನಾದರೂ ಭಿನ್ನವೇ ? ಇದನ್ನಂತು ನಡೆದರೆ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಯ್ಯಾ ! ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಧರ್ಮಮಯನಾಗಿ ನಾನಾ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೀಡಾಗುವದಲ್ಲದೆ ನರಕವು ಪ್ರಮಥರಾಣಿಯಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪು ನದಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯಾ ! ಕೋಟೀಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ ||

ಬಡವರಾರೆಂಬುದು ಬಳ್ಳಿರೆ ಹೇಳಿರೋ, ಅರಿಯದಿದ್ದೊಡೆ ಕೇಳಿರೋ ! ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲದವನೇ ಬಡವನಯ್ಯಾ ! ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದವನೇ ಬಡವನಯ್ಯಾ ! ದಯವಿಲ್ಲದವನೇ ಬಡವನಯ್ಯಾ ! ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸದೆ ಇರುವವನೇ ಬಡವನಯ್ಯಾ ! ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನತಾನರಿಯದವನೇ ಬಡವನಯ್ಯಾ ! ದೇವಾ. ಶರಣರು ಸಕಲ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಮರೆದು ಸುಖಪಡುತ್ತಿರುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರು ನೋಡಯ್ಯಾ ಕೋಟೀಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಾ !

ಸಪ್ತಾಶ್ವಗಳು ಮಾಡಿದ ಹೊನ್ನರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎದೆಸೆಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂಜಗಳಿರಾ, ಮುಂದೆ ಕೆರೆ, ಹಳ್ಳ, ಕೊಳೆಗಳು, ತುಂಬಿ ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯಾ ! ಅಚೆಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮೇರುಕರ್ವತಗಳು ಮೋಂಕರಿಸುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯಾ ! ಅದರಾಚೆಗೆ ಸಪ್ತಸಾಗರಗಳು ಹೊರಸೂಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಚಾವ್ವಳಿ ಇಕ್ಕಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುತ್ತಿರುವವು ನೋಡಯ್ಯಾ ! ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿಬೇಕಾದರೆ "ಶಿವ" ಮಂತ್ರವೊಂದೇ ಮಹಾ ದಾರಿ ನೋಡಯ್ಯಾ ! ಅದರಾಚೆಯಲ್ಲಿರುವದೇ ಕೈಲಾಸ ನಗರ ನೋಡಯ್ಯಾ ! ಅದತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಪರಮಗುರು ಕೋಟೀಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹೊಳೆಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗಿರಯ್ಯಾ !

ಅರಭಾವಿ ದುರಡುಂಡೀ ಮಹೇಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ.

(ಲೇಃ— ಶ್ರೀ ಪರ್ವತರಾಜ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ.)

ಶ್ರೀಮದ್ ವಿರಳರೂಪ ನಿರುಪಾಧಿಜಂಗಮಂ | ಹೇಮ ಗಿರಿ
ಯಿಂದಿಳಿದು ಶಿವಲಿಂಗನಾಮದಿಂ ಭೂಮಿಯಲಿ ಬಂದು
ಜಲೀಲೆಯಿಂ ಮೆರೆದಿದರ್ಸನಭಾವಿ ಪುಣ್ಯಾದ್ರಿಯೋಳ್ ||

ಗೋಕಾವಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಅರಭಾವಿ ಶ್ರೀ ದುರಡುಂಡೀ ಮಹೇಶ್ವರನ
ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿ
ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೀಲಾಭಾಗಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು
ಆರಿಸಿ ಬರೆಯುವೆ. ಇವರು ಮಹಾ ಸವಾಡಪುರುಷರು, ಗಣಪುರುಷನ
ಅನುತಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಈಗಲು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು "ಜಂಗಮೋ
ಜಗದ್ಭರಿತಃ" ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಗೊಳಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ದುರಡುಂಡೀ
ಮಹೇಶ್ವರನು ಗೋಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗಳ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು ತೀರಿಸ
ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ, ಆವಾಗ್ಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಮಹಾಸೂರ
ಬಂದಿತ್ತು. ನಿರುಪಾಧಿ ಜಂಗಮನಾದ ದುರಡುಂಡೀಶ್ವರನು ಬಿನ್ನಹ ತೀರಿಸಿ,
ನದಿಯ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದನು. ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಯಿತು. ಗೋಕಾವಿಯ
ನಾವಿಕರು ಹಾಗು ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಮಹಿಮನನ್ನು ಬಯ್ಯ, ನಿಂದಿಸಿ,
ಹೊರದೂಡಿ, ತಮ್ಮ ನಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ
ಮಹಾಸೂರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಬಳಯ ಗದ್ದಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತು "ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ" ಎಂದರು. ಅದು ಮಹಾಸೂರದಿಂದ
ತುಂಬಿದ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಮುಟ್ಟಿತು. ಇತ್ತಕಡೆ
ನಾವಿಕರು ನಾವೆಗಳ ಕುಟ್ಟು ಕಡೆಯುತ್ತ, ನಡುಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು
ನಾವೆಗಳು ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಂತವು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ನಾವೆಗಳು
ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರಬಂದಿತೆಂದು ಆ ನಿಲುವು
ಪಾಧಿ ಜಂಗಮನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರು. "ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ. ಈ ಮಹಿ
ಮನು ನಮ್ಮಕಿಂತ ಮುಂದೆಹೋಗಿ, ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರಲ್ಲ." ಎಂದು ತಿಳಿದು— ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿ

ಕೊಂಡು, ಈ ಮಹಿಮನನ್ನು ಕರೆದರು. ಕರೆದರೂ, ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹೇಶ್ವರನು—“ಭಕ್ತರೇ! ನಾನು ಇನ್ನೂ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧು ವಿಲ್ಲಾ, ನೀವು ತೀವ್ರ ನಾವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. ಅವುಗಳ ಬರುವವು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ದಂಡೆಯನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿವವು. ಈ ಲೀಲಾ ಭಾಗದಿಂದ ಗೋಕಾವಿಯ ಶರಣರ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹರಿದ ವಿಷಯವು ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. ಗೋಕಾವಿಯ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇವನ ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೇ ಭಾಗವು ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಡ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಅರಥಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ದುರದಂಡಿ ಜಂಗಮಂ | ಮೆರೆದಿರಲ್ಪಳಿಕೊಂಡು
ವಾಸರದೆ ಗೋಕಾವಿ | ಹರ ಶರಣ ಸಂತತಿಯು ಮೀ ವಹಿಮೆ ೯ ಕೇಳ್ಕೊ
ಮನದೊಳಗೆ ಸಂದೇಹದಿಂ || ನಿರುಪಾಧಿ ಜಂಗಮಗೆ ನಿಲುಕಡೆಯಿದೇಂ
ಜಗದೆ | ವರ ವಿಶ್ವತೋ ರೂಪದಿಂದಿರುವ ಕಜ್ಜಮಿದು | ಪರಿಣಾಮವೆತ್ತಿಂದು
ತನ್ನೊಳಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಿದೊಂದೊಂದನು ||೧||

ಪರಮವರ ವೀರಶೈವದ ಮಾರ್ಗಸಮ್ಮತವೆ? ಪರಿಕಿಪಡೆ ಪಟ್ಟುಲ
ಬ್ರಹ್ಮರಿದೇಂ ಹಿತವೆ! | ತುರುಗಳಂ ಕರುಗಳಂ ಕುರಿಹುಂಡುಗಳ ಕಾಯ್ದ
ಕಂಬಳಯ ಮೊದ್ದಿರ್ಪಡು || ಚರಕುಲೋತ್ತಮರಿಗೆ ತಾನುಚಿತವೆ
ಲ್ಲೆಂದು | ಶರಣ ಸಂತತಿ ಕೂಡಿ ಸರ್ವ ಮಯನಿಂಗಿತವ- | ನರಿಯದಲೆ
ತಮಕಮಗೆ ಮಾತಾಡುತಾಕ್ಷಣದೊಳನುಭವದ ಮುಂಟಪದೊಳು ||೨||

ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳನಾಡುತ್ತ ಮನದೊಳಗೆ | ಸಂದೇಹಗೊಳು
ತಿರಲು | ಸರ್ವಾತ್ಮಗತನಿತ್ತ | ಸಂದೆಗದ ವರಶರಣಂ “ಪಾಲಿಸುವೆನೆಂದು
ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೊಯ್ಯತೆ || ಮಂದಹಸಿತಂಗೆಯ್ವತರ ಭಾವಿಕ್ಷೇತ್ರದಿಂ |
ಬಂದು ತತ್ಪರದ ಮುಂದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಲು | ಸಂದ ಘಟಪಾನದಿಯು
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಾವದಿಂ ಮೆರೆದಿರ್ದುದಾ ವೇಳೆಯೋಳ್ ||೩||

ದಂಡೆಯಿಂ ಮೊರಸೂಸಿ ಘನಜಲಂ ಖಡದೆ ಭೂ- | ಮಂಡಲದೆ ಪರ
ಕಲಿಸಿ ಪರಿಯುತ್ತಿರೆ ಪರಮ ದುರ- | ದುಂಡಿ ಜಂಗಮನಿರವ ಕಂಡು
ನದ್ಯಂಗನೆಯು ಭಯಭಕ್ತಿಯಂ ತೋರುತೆ || ದಿಂಡುಗೆಡೆದಂತಿರ್ದಾ ತೆರೆ
ಗೈಗಳಂ ಮುಗಿದು | ಮಂಡಿತೋತ್ತಮನಡಿಗಿ ಬಿನ್ನೈಸೆ ಕರುಣದಿಂ |
ಮಂಡಿಸದನೆಂಬಂತೆ ಸರ್ವರುಂ ನೋಡುತಿರಲಾ ಮಹಿಮನಾ ನದಿಯೊಳು ||೪||

ಮಿರುಪ ವ್ಯಾಘ್ರಾ ಜನದ ಪರಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸು. ತಿರುವ ತತ್ತ್ವಂ ಬ
ಲಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತೆ । ಕರೆಕಮಂಡಲು ನೇತ್ರವರ ಭಸ್ಕರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಮಾಲಾಳಿಗಳನೆಸೆಯುತೆ । ತೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮನದೊಳಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮನುವ
ಸ್ತುತಿಗೆ ಬರುತಿರ್ದ ನಿಲೆಯರಿಯೆ ಜಂಗಮಂ || ಧರಣಿಯೊಳಗಿದು ಚಿತ್ರ
ಮರಿಯಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯಮತ್ಯಾನಂದದಂ ಮಹಿಮೆಯು ||೫||

ಕಂತತುಳ-ನದ್ಯುದಕವನ್ನುಳಿದು ತತ್ಪರಕೆ । ಕಂತುಹರ. ನಿರ್ವಾತ
ಶಿವಯೋಗಿ ನಡೆದಲ್ಲಿ । ಸಂತಸದೆ ಪ್ರಮಥ ಗೀತಾವಳಿಯ ನೇಳುತ್ತಿ ಕುಳಿ
ತಿರ್ಪ ಶಿವಶರಣರ || ಸಂತತಿಯ ಮಂಟಪಕೆ ನಿಜರೂಪದಿಂ ಬರಲು ।
ಮುಂತಿರ್ದ ಮಹಿಮನಂ ಕಂಡೆರಗಿ ತವತಮಗೆ । ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂ ಬಿರಗಾ
ಗುತೆಲೆ ದೇವದೇವೇಶ ದುರದುಂಡಿ ಶಿವಜಂಗವಾ ||೬||

ಕೀರ್ತಿಸುವಡೊಡೆಂದು ಕರಕಂಜಮಂ ಮುಗಿದು । ಮೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು
ತ್ತಲ್ಲಿ ಘನನದಿಯ ದಾಂಟಿರ್ದ । ವಾರ್ತೆಯಂ ಕೇಳುತ್ತಿ ಗುಣದೊಳಭಿ
ಮಾನಿ । ಶಿವಗುಣದೊಳಭಿಮಾನಿ, ಶಿವನಂ || ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂ ಪೂಜಿಸುವದಾ
ಭಿಮಲಕಾಖ್ಯಾನಂ । ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮಕೆ ಬಳುವಳಿಯ ।
ಕೂರ್ತೀವ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಶಿವಶರಣ ಮುಖ್ಯ ಮೃಡಭಕ್ತಾಗ್ರಾಕ್ಷಣದೊಳು ||೭||

ವೆರ್ವೊರೆಯ ದಂಡೆಯಲಿ ನಾವೆಗಳು ಕಟ್ಟಾಗಿ । ಮೂರ್ತಿವ ಮದಾ
ಯ್ತೀಗ ತಡೆದಿಹುದು ಸರ್ವರ- । ನ್ನಾದಿನದ ಪರ್ಯಂತರಂ ಮಾರ್ಗವಿ
ಲೆನುತೆ ಮಾತಾಡುತಿರ್ಪರಾರ್ಯ । ತೋರ್ದು ನಿಜರೂಪಮಂ ಗಂಗೆಯ
ಕುಮಾರಕರ । ಮೀರ್ದು ಬಂದಿರ್ದದೀಜಗದೊಳಗ-ಪೂರ್ವಮಿದು । ಸಾರ್ಥಿಲ್ಲಿ
ಶರಣಾಳಿ-ಸಂದೇಹಮಂ ಬಿಡಿಸಲೋಸುಗದೆ ನೀಂ ದಯದಲಿ ||೮||

ಬಂದಿರ್ದ ಕಜ್ಜಮಿದು ಗುಣಮಾಯ್ತೆ ಭಾವಿಪಡೆ । ಸಂದೇಹಮೇಂ
ದೇವ ಜಗದೊಳಗೆ ಕೂರ್ತಿರ್ಪ । ಸುಂದರಿಯ ಮಂದಿರಕೆ ಮನದಾಣ್ಣನೇ
ಬಂದರೇಂ ಕುಂದು ತಾನಪ್ಪದೇ ? ಕುಂದುಗೊರಲನ ರೂಪವೇಯಾದ
ಜಂಗಮಕೆ । ಕುಂಡದೇಂ ? ಭಕ್ತಾಂಗ ಭೂಮಿಯೊಳ್ಳನ್ನಾಥ । ಮಂಪಮತಿ
ಗಳು ನಾವು ಮರೆಯಮ್ಮ ಕರ್ಮಮಂ ಮೆರೆಸಿನ್ನ ಧರ್ಮಂಗಲಂ ||೯||

ಇನಿತೆಲ್ಲಮಂ ಕಂಡು ಪಾರಾಶರಂ ತನ್ನ । ವಿನಿತ ಶಾದೂಲಾಜನ
ಕರದಂಡಾಡಿಗಳ- । ನನುಗೊಳಿಸುತಾ ನದಿಯ ತೋಷದಿಂ ಜಗಮರಿಯೆ

ದಾಂಟುತ್ತಿ ಭರದಿಂದಲಾ|| ಮುನಿಪತಿಯು ಶಿವಭಕ್ತಿಯು ಮೆರೆದನೆಂದೆನ್ನ |
ವನು ಪಮದ ಕಥನವನು ಕೇಳ್ದು ಬಲ್ಲೆ ವದೀಗ | ಘನದಯಾನಿಧಿ-ಪರಮ
ಶಿವಲಿಂಗ ಜಂಗಮನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಂ ಕಂಡೆವು ||೧೦||

ಅದನೀಕ್ಷಿಸುತೆ ಭಯಗೊಂಡು ಮನದೊಳ್ಳೊಂಡು | ಮುದುವಳಿದು
ಭಕ್ತಿ-ವರ್ಗವ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಮುಗಿದು | ಮದನಾರಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಂಗಮೋ
ತ್ತಮ ನಿಮಗೆ ಮೃದುವತ್ತಿ ಕಾಯಾರ್ಪಣಂ || ಒದಗದ ಮರವಿಂ
ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ | ಹೃದಯಾಂತರಾಳದೊಳ್ತರದೀಗ ಪಾಲಿಸುದು |
ಪದುಳದಿಂದೆನುತೆರಗಿ ಬಿನ್ನೈಸೆ ದುರದುಂಡಿ ಜಂಗಮನು ನಗುತೆ
ವತ್ತಂ ||೧೧||

ನೂನಂ ಹಸಿವು ನೀಗಿತೇನುಂಟು ಸಂದೇಹ-| ಮಾನಂದಮಾಯ್ತೆಂದು
ನಲಿದನಾಯತಿವರನು | ಮಾನಂದನಾರಿ ದುರದುಂಡಿ ಜಂಗಮನಿಂತುಘನ
ಮಹಿಮೆಗಳ ತೋರುತೆ | ತಾನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಪಟ್ಟಣದ |
ಶ್ರೀನಂದನಾಂತರದೆ ಶಿವಯೋಗದಿಂದಿದರ್-| ನೇನೆಂದು ವರ್ಣಪೆನು ಘಟ
ಪಾನದೀ ತೀರ ತಳದೊಳಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತೆ ||೧೨||

ಇಂದುಮುಖಿ ಕೇಳೆಂದು ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರದೆ |
ನಂದಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಥರಾಲಿಸುತಿರಲ್ಪುದೊ-|
ಳಂದುಶೇಖರನು ತತ್ವಿವಲಿಂಗ ಮಹಿಮೆಯಂ
ಮನಮೊಲ್ಲುತಿಳುಹುತಿದರ್ ||೧೩||

ಇದು ಬಸವ ಸುಕುಮಾರನತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಗೈದ |
ಸದಮಲದ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಂಗಮಂ ವಿಲಾಸಮಿದು ||೧೪||

ಇತಿ ನಿರುಘಾದಿ ಜಂಗಮ ಮಹಿಮೆಯಂ ||

—: ಸದ್ಭಕ್ತಿ :—

(ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ ಹೊನ್ನೂರ)

—*—

ಪರಮ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ವೀರಶೈವ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆ ಮೀರಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಂಶಜ್ಞಾನದ ಬಹಿಃಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸದಾ-ಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಾಚರಣೆಯಂತೆಂದೊಡೆ, ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಹಜ ಭಾವದಿಂದ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿ, ತನಗೆ ಶಿವಾಗಮಗಳೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ, ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗವ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿ, ಜಂಗಮಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನವನೊಪ್ಪಿಸಿ, ತನುಮನ ಧನವನು ನಿರ್ವಂಚಕತ್ವದಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಕೀಲವನು ಗುರುವುಖದಿಂದ ಅರಿದು ಆದ್ಯರ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ನಡೆಗಲಿತು ಡಾಂಫ-ಕತ್ವವಿಲ್ಲದೆ, ಸಹಜ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ಆಚರಿಸುವದೇ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯೆನಿಸುವದು.

" ಕಿಂಕುರ್ವಾಣಮಂಬಲಿದು ಗುರುಲಿಂಗಮುಖಂ ಚರಲಿಂಗವೆಂದು ನಃ |
ಶೃಂಕತೆಯಿಂ ಸುವರ್ಣವಸನಾನ್ನ ಪುರಸ್ಕರ ವಸ್ತು ವಾಹನಾ ||
ಲಂಕತಣಂಗಳಂ ಸಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ವೀರಶಿವಾಗಮೋಕ್ತ ಚಿ
ಹ್ನಾಂಕಿತರ್ಗೇ ಮಣಿವಂತುಟಿ ಭಕ್ತಿಪದಂ ಶಿವಾಧವಾ || ೧ |

ಪರಮ ಸುಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಸದ್ಭಕ್ತನು ಇರುವಂಥ ಲೋಕವೇ ಶಿವ ಲೋಕವು- ಆ ಭಕ್ತನ ಹಿನ್ನೆರೆ ಮುನ್ನೆರೆಯಲ್ಲಿಪ್ರವರೇ ಪ್ರಮಥಗಣಗಳು. ಆ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಹಿತ್ತಿಲು ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿಪ್ಪ ಜಾಲಿ ಬೊಬ್ಬಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳೇ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಗಳು. ಆ ಭಕ್ತನಿರ್ದ ಕಲ್ಮರ-ಮಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಮೊರಡಿಗಳೇ ಅವಿ ಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವು. ಆತನ ಅಂಪಣವೇ ವಾರಣಾಸಿ ಆತನ ಬಚ್ಚಲ ಹೊಂಡಗಳೇ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳು. ಆ ಭಕ್ತನ ಸತಿಯರೇ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರು. ಆತನ ಸುತರೇ ವೀರಭದ್ರಗಣನಾಯಕರು. ಆ ಭಕ್ತನೇ ಸಕಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂಜ್ಯನಾಗಿಪ್ಪನು.

ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮಾಶಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲವಾಗಿ ಸಕಲ ಕ್ಷುದ್ರ ಪದಂಗಳೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಪಥಕ್ಕೆ ಸಮಬಾರವು. ಅಡೆವಾದ್ಯಷ್ಟ ಮಹಾ ಸಿದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲವು ಆ ಭಕ್ತನ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವವು.

ಸದ್ಭಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಲೋಕದ ಕರ್ಮಿಗಳಂತಲ್ಲ, ಹೇಗೆಂದರೆ “ನಯೋಗೋ ನತಮೋ ನಾರ್ಥನೋ ಕ್ರಮಕೋಪಿ ನವಿದ್ಯತೇ | ಅಮಾಯ ಶಿವಮಾರ್ಗೇಸ್ಥಿನ್ ಭಕ್ತಿರೇಕಾ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ, ಆ ಭಕ್ತನು ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಿಗಳಂತೆ ಯೋಗ ತಪ ಅರ್ಚನೆ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಿಟ್ಟುಚರಿಸದೆ, ಶಿವಾದ್ವೈತ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿ, ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ, ಸತ್ಯವಾಚಕನಾಗಿ ಪರಮಾರೂಢನಾಗಿ ತಾನೆಂಬುದಿಲ್ಲದೆ ಎನೆಂಬುದಿಲ್ಲದೆ, ಶಿವಜ್ಞೆಯೆಂದು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಮುಂದು ಗೊಂಡು ಭೃತ್ಯತ್ವದಿಂದಿದ್ದರೂ ಕರ್ತನಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ, ಸರ್ವವೂ ಶಿವಮಯವಾಗಿರ್ಪನು ಹೇಗೆಂದರೆ “ಶಿವನು ಶಿವಾರ್ಚನೈಕರತನಾಗಿರಲೋ ಸುಗಮಾತ್ಮಲೋಕದಿಂದ | ದವತರಿಸಿ ಸ್ವಕೀಯ ಘನಲೀಲೆಯೊಳೊಯ್ಯನೆ ಮಾನುಷಮಪ್ಪ ವಿಮಳ ವೇಷಮುಂ ಧರಿಸಿ ಸಕಲ ಜಗದ್ಧಿತ ದಿವ್ಯಚೇಷ್ಟೆಯಿಂದನೆ ಪರರಂಜಿಸುಂ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಮಯ ಸ್ಥಳದೊಳ್ ಶಿವಾಧವಾ” || ಎಂದಂತಾಗಿ ಸದ್ಭಕ್ತನು ಶಿವರೂಪಿಯಾಗಿಪ್ಪನು.

ಸಂಕಲ್ಪಂಚ ವಿಕಲ್ಪಂಚ ವರ್ಜಯೇತ್ ಶಿವಭಕ್ತಿಮಾನ್ | ರಾಂಚ ನೇನ ಶರಣ್ಯಂಚ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಸುಖದ್ವಿಮಾನ್ || ಎಂಬ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣವಿಹುದಾಗಿ, ಆ ಸದ್ಭಕ್ತಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ—ನಾನು ಶಿವತತ್ವವಹುದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳಿಲ್ಲವು. ಆತನು ಶಿವನನಿಜಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಾಂಛನವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಭೃತ್ಯಭಾವದಿಂದ ಶರಣಾಗತನಾಗುತ್ತಿಹನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭೃತ್ಯಾಚಾರಿಯಲ್ಲ. ಎಂತೆಂದೊಡೆ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅರ್ಚಿಸಿಕೊಂಬ ಹಾಗೆ, ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಚಿತ್ಕಲಾ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಂದುದಲಾ ಎಂದು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಂದನಾದಿ ಅರ್ಚನಾರ್ಪಣ ಕ್ರಿಯೆಯೊಳು ಭೃತ್ಯಾಚಾರಿ ದಾಸಭಾವದ ಸೇವೆಯಂತೆ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಅಹಂ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ, ತಾಸ್ಯಯಮೇವ ನಮಸ್ಕಾರವೆಂಬಂತೆ ತನ್ನ ತಾ ಅರ್ಚಿಸಿಕೊಂಬುವಹಾಗೆ ಅಭೇದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಚರಿಸುವ ಶರಣಿಗೆ ಸಕಲ

ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೆದುರಿಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವಿಲ್ಲವಾಗಿ ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವೆಂದು ಅಹಂ ಭಾವದ ಹುಚ್ಚು ತಲೆಗೇರಿದ ಶಸ್ತ್ರ ವೇದಾಂತಿಗಳಂತೆ ವಾಗ್ಬ್ರಹ್ಮಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯಾರ್ಚನೆಗಳಂ ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗದೆ, ಸಕಲ ಕ್ರಿಯಾ ಅರ್ಚನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಅಭೇದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರುವನು.

ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಯೆ ಮೀರಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಂಬ ಮೇಲು ವಿಚಾರದಿಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ, ಬಹುಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವಿದರೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶಿವಾರ್ಪಿತಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದವ ತಾನು ಕೊಂಬಲ್ಲಿ, ತಾ ಬೇರೆ, ಶಿವಬೇರೆನ್ನದೆ ತಾನೆಂಬ ಇದಿರಿಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಯಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವನು.

ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಮಯನಾದ ವರಮ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಮಹತ್ಪ್ರಾತಿಶಯ ವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಬಹುದು ? “ಕರಮಾದ್ವೈತ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಕಸ್ಯಾಸ್ಯ ಮುಣಾತ್ಮನಃ | ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಏನ ತತ್ಪಾದೌ ಮಮ ಮಸ್ತಕೇ” ಎಂದು ಪರಮ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿಹುದಾಗಿ ಮತ್ತು “ಕರ್ಮಾವಲಂಬನಂ || ವಯಂತು ಶಿವಭಕ್ತಾನಾಂ ಪಾಠಕಸ್ಯಾವಲಂಬನಂ” ಎಂಬೀ ಈಶ್ವರ ವಾಕ್ಯ ವುಂಟಾಗಿ, ಇಂತಹ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಿಲ್ಲ

“ಪೂಜಕೋ ಬಹವಃಸಂತಿ, ಭಕ್ತಿ ಶತ ಸಹಸ್ರತಾ || ಪ್ರಸಾದೇನೈವ ಪಾತ್ರಂತು ದ್ವಿತ್ರೇಣೈವ ಪಂಚಷಟ್ || ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥಾನುಸಾರವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಒಳುಪನರುಂಟು, ಮತ್ತು ಭಕ್ತರೆನಿಸಿಕೊಂಬವರೂ ಕೋಟ್ಯಂತಿ ಇದ್ದವರುಂಟು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವುರಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವನೆಯಾದ ಭಿನ್ನತ್ವವಿರುವದರಿಂದ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯಲಾರರು.

ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ರಾಜಭೋಗವುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ಸಕಲಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಲ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ದರ್ಪಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯಳ ಬಳಿ ಉಲ್ಲಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬರುವದೇನೆಂದರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ದರ್ಪಣ ವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಹಳೆಂದು ಕಾಣುವರಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ನೋಡುವಳೆಂದು ತಿಳಿ

ಯರೆ.. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುವಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡಿ ಯನ್ನು ನೋಡಲು. ಕನ್ನಡಿಯು ಕೈಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವಿರುವದು. ಆ ವರ್ತನೆಯು ಕೈಗೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣವೇ ದರ್ಶನದ ಭಾವ ಜಾರಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಮೊಳು ದೃಷ್ಟಿ ನಟ್ಟು. ತನ್ನ ಮುಖ, ಲಾವಣ್ಯ, ಹಾವಭಾವ, ವಿಲಾಸ ವಿಭ್ರವಂಗಳನೆ ನೋಡುತ್ತ ಪರಿಣಾಮಿ ಸುತ್ತಿ ಹಳೆಂಬಹಾಗೆ, ಸದ್ಭಕ್ತರಾದ ಶಿವಶರಣರು ನಿಜವನಿಯದೆ! ಮುನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯೆಂಬ ಮಾಯಾಜಾಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರಲ್ಲದೆ, ನಿಜವನರಿತಬಳಿ, ಮಾಯಾ ರಹಿತರಾಗಿ, ಆನೆಯು ರಾಜ್ಯವೈಭವದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕಾನನವನ್ನು ಲಕ್ಷವಿ ಟ್ಪಿಂತೆ ಶರಣರು ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮುಂದುಗೊಂಡು ಸಂಸಾರ ದೊಳಗಿರ್ದು ಪಟ ಸೃಷ್ಟಿ ಲೋಕ ಸ್ವವಹಾರದೊಳಗಿದ್ದರೂ ಮಾಯಾ ರಹಿತರಾಗಿರ್ಪರು.

ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಚಾರಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೇ ಕೇಡು. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಲೋಕಿಕರು ಕೃಷಿಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೈಗಳ್ಳತನವು ಹೇಗೆ ದಂದ್ರತ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಕೃಷಿಯಾದ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಚರಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಸಲ್ಲದು. ಈ ಭಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಭವಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ಅದು ಕಾರಣ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಭಿಕ್ಷುತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಚಾರದಿಂದಿರ್ದರೂ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಾದ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. “ನಿನದಿನದುಚಿತನೇಳೆಯೊಳುಪಚರಿಸುದು ನಿನಗೆ ಕುಳ ವೆಲೆ ಯೋಗಿ ನೀನೆ ಬಿಡದಿವನ.” ಎಂದು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ನಾಕೃತಿವಿಹುದು. ಇದರಂತೆ ಅಭಿನ್ನ ಭಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚನಾಪುಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳಂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಯಾದರೂ ಆತನ ಅಂತಃಕರ್ಮವನೆಯದ ಲೋಕಿಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕರ್ಮಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಹನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತನು ಕರ್ಮಿಯಲ್ಲವು, “ಅವ ಬಾಧೆಯನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ದುಖ ಭೋಗಾವಲಂಬನದೊಳಿರೆ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ” ಎಂದು ನಿಜಗುಣರ ನಾಕೃತಿವಿಹುದು.

ಪಾರಮಾರ್ಥ ಕೃಷಿಕರಾದ ಸಹಜ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಚರಣೆಯಾದ ಪಟ ಸ್ಥಲದ ವರ್ತನೆಯು ಎಂತೆಂದೊಡೆ— ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಭೇದ ವಿಲ್ಲದೆ, ತ್ರಿವಿಧ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ಗುರುಲಿಂಗದ ಮುಖವೇ ಜಂಗಮವೆಂದು ನಿಸ್ಸಂಶಯದಿಂದ ಸುವರ್ಣವಳನಾನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ

ಭೋಗ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ
ವೀರಶೈವಾಗಮಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸದ್ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಕುರುಹಂ ಕಂಡು
ಶರಣಾಗತನಾಗುವದೇ ಭಕ್ತಿಲಕ್ಷಣವು. ಆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿವೆ
ಸಹಜ ಸದ್ಭಕ್ತನಾಚರಣೆಯೇ ಭಕ್ತಸ್ಥಲವೆನಿಸುವದು.

ಈ ಭಕ್ತಸ್ಥಲವು ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸದ್ಭಕ್ತಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ಸ್ಥಲ
ಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸಂಭವಿಸುವವು. “ಪಂಪಧುವಂ ಪರದ್ರವಿಣಮಂ
ಪರಹಿಂಸೆಯನ್ನೈದೆ ದೂರಿಸಿ ಪುದೇಶಿಕ ನಿರೂಪಿತಮಪ್ಪ ಪಡರ್ಥ
ಸಂಗ್ರಹಾ || ಚರಣೆಯೊಳೇಕ ಲಿಂಗ ನಿಜನಿಷ್ಠೆ ಸಮಾಹಿತಮಾದಡಂತದೇ
ಪರಮ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಲಕ್ಷಣವೃತ್ತಿ ಪದಂ ಶಿವಾಧವಾ|| ” ಎಂಬ
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಸಹಜ ಸದ್ಭಕ್ತರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪತಿ,
ಪರಾರ್ಥ ಪುಂಹಿಂಸೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು, ಸದ್ಗುಣನಾಥನ ಉಪದೇಶ ಕ್ರಮದಂತೆ
ಪಡರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಯೋಭಾಗಂ ಗುರು
ಲಿಂಗಂತು ಜಂಗಮಂ | ಜಂಗಮಂ ಗುರುಲಿಂಗಂಚ ತ್ರಿವಿಧಂ ಲಿಂಗ
ಮುಚ್ಚತೇ ||” ಎಂಬಾಗಮ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಏಕಲಿಂಗ ನಿಜನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಭಕ್ತಸ್ಥಲಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವಡಗಿಪ್ಪದು. ಸದ್ಭಕ್ತ
ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವ್ಯಸನ, ಅನ್ಯ ದ್ರವ್ಯದ ಕಾಂಕ್ಷೆ ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ
ಹಿಂಸೆ, ಅನ್ಯದೈವದ ಭಜನೆಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿ, ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದಲೋಕೋ
ಪಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬಶೆಯುಂಟಾಗಿ, ಜಗದೋಪಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತ
ದುಷ್ಟರಾದ ದುರ್ಜನರಂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಹಿಡಿದಾಚಾರವಂ ಬಿಡದೆ ನಡೆಯಿಸ
ಬೇಕೆಂಬ ಭಲದ ನೈಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಚಾರವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ
ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವೆನಿಸುವದು.

ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವಡಗಿಪ್ಪದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—
ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಾಚರಣೆಯು ನಿಜವಾಗಿ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಸಕಲ ಭೋಗೋಪಭೋ
ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಂಗವಿರಹಿತವಾಗಿ ಅಣುಮಾತ್ರವಾವರೂ ಕೊಳ್ಳದೆ, ಸಕಲ
ವೆಲ್ಲವನು ಲಿಂಗಕೃಪಿಸಿ, ಲಿಂಗ ಭೋಗೋಪಭೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ
ಭಕ್ತನೇ ಅನಾದಿ ಪ್ರಸಾದಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಬುವನು.

ಆ ಪ್ರಸಾದಿಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲವಡಗಿಪ್ಪದು. ಹೇಗೆಂದರೆ,
“ಪಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನೇತಿ” ಎಂದಂಟಾಗಿ, ತಾನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ

ಕಾಯನಾದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗ ಬೇರೆ ತಾ.ಬೇರೆಂಟು ಭಿನ್ನತ್ವವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗಮಯವಾಗಿ, ವಾಯು ಪ್ರಾಣವಳಿದು, ಲಿಂಗಪ್ರಾಣವಾಗಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತನೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಯನಿಸಿರ್ಪನು.

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಶರಣಸ್ಥಲವಡಗಿಪ್ಪುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಸಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಭೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಶರಣ ಪತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಿರವಂಚಕ ನಿರಭಿಮಾನದಿಂದ ಲಿಂಗ ಸಹ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತಾಂಗನೆಯು ತನ್ನಂಗ ಸುಖವನ್ನು ಪುರುಷಂಗಿತ್ತು, ಮಮಕ ರದಿಂದಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಭನು ಅಂಗ ಭೋಗದ ಸರ್ವ ಸುಖವು ತನಗುಪಭೋಗದಾನಂದವಾಗುವಂತೆ ಶರಣನ ಲಿಂಗಭೋಗೋಪಭೋಗದ ಪರಿ ತಪ್ಪದಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಮುಖಗಳಿಂದ ವೀರಶೈವಾಗಮೋಚಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಲಿಂಗದ ಸರ್ವಾನಂದವೇ ತನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಗವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗಮಯನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಭಕ್ತನೇ ಶರಣ ನೆನಿಸುವನು.

ಶರಣ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವಡಗಿಪ್ಪುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ತನಗವಸಾನ ಭೂಮಿಯೇ ಕ್ಷಿತಿವಲಿಂಗ. ಆ ಶಿವಲಿಂಗಕೃತವಸಾನ ಭೂಮಿಯೇ ತಾನಾಗಿ, ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚ ರಚನಾಕ್ರಿಯೆಯು ನೆರೆಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನ ಪೋಡ ಶೋಷಚಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನೆಲ್ಲವ ಸಪ್ತವ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಭಾವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಶಿಖಿ ಕರ್ಪೂರ ಸಂಯೋಗದಂತೆ, ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಲಿಂಗ ದೊಳಗೆ ಬೆರೆದು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯನಾಗಿರ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತನೇ ಐಕ್ಯ ನಾಗಿರ್ಪನು.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣನಾದ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಸಹಜ ಭಕ್ತಿಯ ನಿಲವ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಬಹು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜಿತ ಮುಣ್ಯದಿಂದಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಯದು. “ಎಕೇನ ಜನ್ಮ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಮಾಧಿಭಿಃ | ನರಾಣಾಂ ಕ್ಷೇಣ ಪಾಪಾನಾಂ ಶಿವಭಕ್ತಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ || ಎಂಬದಾಗಿ ಮತ್ತೂ “ದುರ್ಲಭಂ ನರಜನ್ಮಾನಿ ವಿನೇಕ ಮತಿ ಸುರ್ಲಭಂ || ಶಿವಭಕ್ತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನೀಶೈಲೋಕ್ಯದುರ್ಲಭಂ ||” ಎಂದೂಂಟಾಗಿ, ಈ ಶಿವ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸರ್ವೇಕಾದರೆ ಒಹುಂಟದ ಸುಕೃತದಿಂದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸದು.

ಸದ್ಭಕ್ತರಾದವರು ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದಿಂದ ಮಾಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಈ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದಾಯಿದೆ, ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಭಿನ್ನವ್ರತನೇಮಾಚಾರದಿಂದಾಚರಿಸಿ, ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣರಾಗಿ, ಕೈಲಾಸಾದಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಗಳ ಧರ್ಮಾಚಾರ ಪದಗಳಾದ ಧರ್ಮಾದಿ ಮೋಕ್ಷಾಂತಮಾದ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಗಳ ಪಡೆವ ಭಿನ್ನ ಭ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದವರು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರ್ದರೂ ಭಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಮುಂದುಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರ್ದರೂ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭವಹಿಂಗದು. ಆದು ಹೇಗಂದರೆ, ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಂದನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ರಾಜಬಹುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ, ರಾಜ ಸಂಗಸಮರವಿಲ್ಲದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನನುಭವಿಸುತ್ತಲಿರ್ಪಂತೆ, ಆ ಪಟಾಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿದ್ದವರು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರ್ದರೂ ನಿಜಸುಖಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಭವದುಃಖಗಳಾಗಿಯೇ ಇರ್ಪರು.

ಪಟಾಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧವಾದ ಸದ್ಭಕ್ತಗಣಂಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ದರೂ ಪರಶಿವನ ಸ್ವಯಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳು "ಭಾಸಿತೇ ರಾಜಕುತ್ರವತ್" ಎಂಬಂತೆ ರಂಜನೆಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಭಿನ್ನಾತ್ಮರಿಗೆ ರಾಜಭಯ ರಾಜಮಾನ್ಯಗಳುಂಟಿಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ರಾಜ ಭಯಾದಿಗಳುಂಟೇ? ಹಾಗೆ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಶಿವನಿಗೆ ಸಲುಗಿರಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಂ ಪುಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಶಿವನಂ ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ದಾಸಿಯಂತೆ ಭಿನ್ನಕ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಸ್ವಲೀಲಾನಂದ ಭಕ್ತಿಯನಾಚರಿಸುತ್ತಿಪ್ಪರು.

ಆ ಸದ್ಭಕ್ತನಿಪ್ಪ ಲೋಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಆತನಿರ್ದಕ್ಷರವುದೇ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಆತನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇವಕರಾದವರೇ ಸಾಮೀಪ್ಯಪದಸ್ಥರು. ಆ ಭಕ್ತನ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಆಚರಣೆಯುಳ್ಳವರೇ ಸಾರೂಪ್ಯಪದಸ್ಥರು. ಆ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಸಾಮರಸ್ಯಾನಂದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಪ್ಪವರೇ ಸಾಯುಜ್ಯಪದಸ್ಥರು. ಇದನೆಯದೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾದಿಗಳಂ ಬಯಸಿ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರಾದವರು ಭವಿಗಳಿನವರು. "ಕೈಲಾಸಾದಿ ಪದೇಷ್ಟಾಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಭವಿನೋ ಭವೇತ್ | ಭವಿಶ್ಯೇವ ಐದಂ ಸರ್ವಂ ತದ್ಗಣೋ ಭವಿನೋಗಣಾಃ" | ಎಂದುಂಟಾಗಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಅರ್ಥ, ಅರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನವಾದುದೇ ಕಾಮ, ಕಾಮದಲ್ಲಿ

ಜ್ಞಾನೋದಯದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾನೇಕ್ಷೆ ಆದು ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪದತ್ವಂ
ಗಳ ನಿಚ್ಚಿಸದೆ ಶಿವಧರ್ಮದಿಂದಿರ್ದರ್ಮದೇ ಧರ್ಮ. ಆ ಶಿವಧರ್ಮಭಕ್ತಿ
ಯಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿಪ್ಪುದೇ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮಾದಿ
ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮಿಯಾಗಿವೆನೆಂಬ ಆಪೇ
ಕ್ಷೆಯೇ ಕಾಮ. ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಭಕ್ತನ ಸಾಮರಸ್ಯವೇ
ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆಚರಣೆಯಿಂದಿರ್ದರ್ಮದೇ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯೆನಿಸುವದು.

ವೈಷ್ಣಿ ಸಮಷ್ಟಿಗಳ ಭೇದಾಭೇದಗಳ ಮೀರಿದ, ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆ
ಮೀರಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನುಭವಿಸಿ, ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮಾನ್ಯದೊಳಗಿದ್ದ ತ್ರೀ
ಘನಮಹೇಶರು ಪರಮವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಿ “ಕೃಷಿದೀಪಿಕೆ”
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಶರಣಗಣಂಗಳ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಗಣಂಗಳ ಹಿತ
ಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೃಷಿದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಜ್ಞಾನದೀಪಿಕೆಯನ್ನು
ರಚಿಸಿದ್ದೂ ಕೆಲಮಹನೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಅವರು ವೀರಶೈವ
ಷಟ್ಸ್ಥಲಾನುವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ತಮಗಿದ್ದ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಾನುಭಾವದ
ಪ್ರಸಾದ ವಾಣಿಯ ಭಕ್ತಿರಸದ ಆಚರಣೆಯು ಶಿವಾನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ
ರ್ಬಾಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಲೆಂದು ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ
ಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಹಾವಾದವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸದ್ಯದ
ವಿಷಯ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವೆ.

ಉಧಾರ್ವನ್ನಾಯ ಗುರೂಪದೇಶ ಭವನಂ ಓಂಕಾರ ಸಿಂಹಾಸನಂ |
ಮದ್ರಾಜಾರ ಸಮಸ್ತನೇದ ಮಧನಂ ಪಟ್ಚಕ್ರ ಸಂಚಾರಿಣಂ || ಪಶ್ಚಾ
ದ್ವೈತಸ್ಥುಲಿಂಗ ಜ್ಯೋತಿರಮಲಂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭಾಶೋಭಿತಂ | ಶಾಂತಂ
ಸದ್ಗುರುಪಾದುಕಾಂ ಭಜ ಮನಶ್ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ||೧||

ಕಂದ|| ಕಡು ಬೆಡಗಿನ ಕಾಯಕದಿಂ |

ಪಡೆದಿಹ ಸದಮಲ ಪಡರ್ಥಸಾಹಿತದಿಂದಂ ||

ತಡೆಯತೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಕವ |

ವೃಡಶರಣಂಗಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಭಕ್ತಂ ||೧||

ಭವದುಃಖಂಗಳ ಬಿಡಿಸುವ ||

ಶಿವಸನ್ನಿಧಿಯಂ ಪಡೆಯುವ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಳಂ ||

ಶಿವನವತಾರದ ಗುರುವಿಗೆ ।

ತವೆ ತನುಮನಧನ ಸವೆಸುದೆ ಭಕ್ತ್ಯಾಚಾರಂ ॥೨॥

ಭಕ್ತಿಯೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಮೂಲಂ ।
ಭಕ್ತಿಯೇ ಸತ್ವಿಯೆ ಸಕೀಲ ಸುಜ್ಞಾನಕ್ಕಂ ॥

ಭಕ್ತಿಯೆ ಶಕ್ತಿಯರೂಪೈ ।

ಭಕ್ತಿಯೆ ಪಂಚಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥಾನುಭಾನಂ ॥೩॥ (ಸ್ತಾನಂ)

ಲಿಂಗಾನಂದದೊಳಿರುತಿಹ ।

ಮಂಗಳಮಯ ಶಿವಶರಣರ ಪಾದವ ಪಿಡಿಯಲ್ ॥

ಸಿಂಗದ ಕರುಣಾರಸದಿಂ ।

ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಬಾರದೆ ವೇಳೈ ॥೪॥

ಭಕ್ತಿಯು ಭವದಾಶೂಲಂ ।

ಭಕ್ತಿಯು ನಿಗಮಾಗಮಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಫಲಂ ॥

ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರೇಮದ ಜಾಲಂ ।

ಭಕ್ತಿಯು ವರವೀರಶೈವ ಮತಾನುಕೂಲಂ ॥೫॥

ಎಲ್ಲರವ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಣ್ಣ.

ಎಲ್ಲರವ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಣ್ಣ

||ಪ||

ಎಲ್ಲರಿದೆಗಳ ತುಂಬಿ ತುಳಿಕೆಸುವ ಹಿರಿಯಣ್ಣ

||ಅ||

ಬಾಗೇನಾಡಿಯೊಳುದಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳು ನೆಲಿಸಿ
ತ್ಯಾಗ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ವರಿಸಿ
ಲೋಕ ಜನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗಾಳಾಗಿ
ಭಕ.ತಿ ಭಂಡಾರವನು ಒಡೆದನದನೆಲ್ಲರಿಗೆ

||೧||

ವಿಶ್ವಮಾನವ ಧರ್ಮ ರ-ಜಕ್ಕೇಯದೊಕ್ಕಣೆದು
ಘೋಷಿಸದ ಕಾಯಕವ ಕೈಲಾಸವೆಂದೆನುತ
ಈ ಸಕಲ ಜನಮನಕೆ ಏಕ ದೇವನ ತೋರಿ
ಅ ಸಿರಿಯ ಕೈಲಾಸವಿಲ್ಲಿಳುಹ ಲೆಳಸಿದವ

||೨||

ಅನುಭವದ ಮಂಟಪದಿ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳ-
ನೆಡೆಸದೊಂದೇ ಜಾತಿ ಮಾನವರು ನಾವೆಂದು
ಕೈನೆಗಹಿ ಬೋಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವನು
ಮನುಜ ದೇವನು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಾ ಬಸವಣ್ಣ

||೩||

ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವನು ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದವನು
ನಡಿ-ನುಡಿಗಳೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಜೀವನದಿ
ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯಾ "ರಾಮೇಶ" ನೊಳು ಸೇರಿ
ನೊಡವಿಯೊಳು ಬೆಳಗಿದನು ವರ ಭಕುತಿ ಜ್ಯೋತಿಯನು ||೪||

—೩೬. ಜೋಳದರಾತಿ ಕೆ. ದೊಡ್ಡ ನಗೌಡರು

ರಾಮರಾಜ್ಯ.

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.]

ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡವು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಜನತೆಯ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಯಾರು ಅಪಹರಣಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ? ಅನೇಕ ಜನ ಪರ ರಾಜರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ತೆರಳಿದರು. ಹಾಗೂ ಹಲವು ಜನ ರಾಜರು ವೈಭವ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಲೂ, ಸೃಷ್ಟಿಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ ವೈಭವಶಿಖರಕ್ಕೇರಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವರ್ಗಸುಖವನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರೆಂದರೆ ಬಹುಶಃ ವಿಲಾಸಿಗಳಾದ ರಾಜರೇ ಬಹುಜನರಾಗಿರುವರೆಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಜ್ಞಾನತನದಿಂದಲೇ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಂದಿನ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ರಾಜರು ಹೀಗೆ ವಿಲಾಸದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ರಾಜರೆಂದು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ರಾಜರೆಂದರೆ ವಿಲಾಸದಿಂದ ಕಾಲಕಳೆಯುವದಕ್ಕಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಿ, ಅಡಳಿತವನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರಜೆಗಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಬರು, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ರಾಜರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಂಥ ಅಮೌಲ್ಯವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳಾದನೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಮೌಲ್ಯತ್ವನೆಯದೇ ಇದ್ದು ದಕ್ಕು ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಕಾರಣರು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನಿತೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇಂತು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾಲಹರಣಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೋಗಲಾಗುವವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಕನವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ

ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹಲವು ಜನ ಒಂದೂ ರಾಜರು ಸಹ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜಾಧಿರಾಜರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾನಾದರೂ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಾನನಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳ ನುಡಿಯಂತೆ ನಡೆದು ಕಾಲಹರಣವನ್ನಾಡಿದ ರಾಜನೆಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನೋರ್ವನೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾಜ್ಯ ವಾಳಿದುದು ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಗಿದೆ.

ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾಜ್ಯವಾಳುವಾಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊಳೆಯುವದು. ಆತನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಚಾರವಾವುದೆಂದರೆ “ಯಥಾ ರಾಜಾ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ” ಇದುವೇ ಆತನ ಉನ್ನತಿಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಿಯ ಉಚ್ಚ ವಿಚಾರ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಪ್ರಜಾಭಕ್ತನಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರೇಮ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದುದು ಸೋಜಿಗವಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರೇಮವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆತನನ್ನು ದೇವತಾ ಪುರುಷನೆಂದು ತಿಳಿದು ಆತನನ್ನು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆತನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಾನನಾಗಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಯತಿಗಳು ಬಂದರು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಆ ಯತಿವರ್ಯರಿಗೆ ಅದರ ಸತ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿರಲು ಆ ಯತಿವರ್ಯನು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು- “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ತಾವು ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾತು ಗಳನ್ನಾಡುವಾಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸದಂತೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ” ಎಂದೊಡನೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಹೇಳಿ, ಇತರ ಯಾರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನೀಯದಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು, ಆ ಮುನಿಗಳ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲು ಶ್ರೀರಾಮನ ಗುರುಗಳಾದ ವಶಿಷ್ಠಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮ ನನ್ನು ಕಾಣಲು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಗುರುಗಳ ಆಗಮನ

ದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದು ತರವಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮನಾದನು. ವಶಿಷ್ಠರು ಶ್ರೀರಾಮನು ಹಾಗೂ ಆ ಯತಿಗಳು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು, ಆ ಯತಿಯು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ತಿಗಳಿದನು. ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕೂರಿತು ವಿಚಾರಿಸಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು-“ ಗುರುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಮಾಡುವರುಂಟೇ ? ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅವರು ಗುರುಗಳಲ್ಲವೇ ? ಗುರುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಮಾಡಿದರೆ ಗುರುದ್ರೋಹ ಬಗೆದಂತಲ್ಲವೇ ?” ಎಂದು ನುಡಿಯಲು, ಶ್ರೀರಾಮನು-“ ಗುರುಗಳರಲಿ, ರಾಜನಿರಲಿ. ಕಾಯದೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲವೇ ? ಅಪ್ಪಣೆ ಪಾಲಿಸದಿರುವ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೀಯಲು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಗೃಹವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸತಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದು. ಬಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಡೂಗನೆಂದೂ, ಸೆಟೆದು ನಡೆದರೆ ಗರ್ವವುಳ್ಳವನೆಂದನ್ನುವ ಜಗದ ಜನತೆಗೆ ಅದರ್ಶಪ್ರಿಯನಾದುದು ಬಹು ಅಶ್ವರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ.

ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸವಿಯನ್ನುಣ್ಣಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿ ರಾಮರಾಜ್ಯವೆಂಬ ನಾಮಕರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸೋಗಿನ ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಿಗರೇ ಇದನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರದೇಶಿಗರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಈ ದೊಡ್ಡಾಟದಲ್ಲಿಯ ಕಾಯದೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವರು. ಇಂದು ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವದು ಹಾಗೂ ಜನತೆಯ ಅಜ್ಞಾನತನ, ಹೆಮ್ಮೆ, ರಾವ್ದದಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವದು, ವ್ಯಸನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕುಂದುತರುವಂತಾಗಿವೆ.

ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಯದೆಗಳನ್ನು ಅವಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವರು. ಆದರೆ ಮುಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನನ್ನೂ ಅವರು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೈಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಮಧ್ಯಪಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಕಾರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೀತಿಯಿಂದ ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಪಾನನಿರೋಧವೇನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದುದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಸುಕರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದಾದರೂ ಕುಡಿಯುವ ಮನಃಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯವಲ್ಲದೇ ಕುಡುಕರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಸಂಕಾರವು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾವುದೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನುವಾದ “ಚಹಾ.” ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಚಹದ ಹೊಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಹವಳ: ಮುತ್ತುಗಳು ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಯಾಗಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಹವಳು, ಮುತ್ತು, ವಜ್ರ, ವೈಷ್ಣವರೈಗಳೆಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಕಾದಂಬರಿ ಮುಂತಾದ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಜನರಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅಂಥ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲ ಬಹು ಪುರಾತನಕಾಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳೂ ಮಾಯವಾಗಹತ್ತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಮೇಲಿನ ಮಮತೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವೇಲಾಗಿ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೆವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶರ ಆಳಿಕೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರ ಆಡಂಬರದ ಉಡುಪು ತೊಡಪು ಮತ್ತು ಸ್ನೋ ಪಾವಡರ ಮುಂತಾದವುಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಇದ್ದಲ್ಲದೆ ಮೋಟಾರು ಹಾಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರ ಮನ ಧಾವಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೈಶದ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೈಮೇಲೆ ಮಂಗಲಸೂತ್ರವೆಂದು ಲಗ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರನು ವಧುವಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಾಂಗಲ್ಯದಕೊರತಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಾಣುವದು ವಿರಳವಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಸರ್ವರ ಜೀವನೂ ಚಹದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಯಾವದಾದರೊಂದು ಮಾತಿನ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಚಹಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೊಸಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಚಹಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ

ಬೇಕು. ಚಹಾಮಂದಿರವೇಕೆ ಮನೆಮಾರು ಕೊಂಪೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದು ಚಹದ ಮಡಿಕೆಗಳು ಉರಿಯುವ ಒಲೆಗಳಮೇಲೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ತಿಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಹಾ. ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಚಹಾ. ಮಡುವೆ ಮುಂಜಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಹಾ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಮಾಡಿಕೊಡುವದು ಈ ಚಹವೇ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಚಹವು ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮದೇನುವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ? ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಚಹಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಹದೇವಿಯ ದರ್ಶನಮಾಡಿಸಿದರೆ ತೀರಿತು. ಆ ಚಹದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಗಿರಾಕಿಯು ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು ಹೇಳಿದ ಮಾಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗಿರಾಕಿಯು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಿಗೆ ವಿನಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗುವನು. ಇಂಥ ಚಹಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು, ಸರಕಾರವು ಬಡವರ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡದೇ ನೋಸುಗಾರರಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೋಸುಗಾರಭರಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಬೀಡಿ, ಸಿಗಾರೇಟುಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಸಿಗಾರೇಟುಗಳ ಜಾಹಿರಾತುಗಳೇ ಜಾಹಿರಾತುಗಳು. ಜಾಹಿರಾತುಮಾಡುವದೊಂದೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ನಾಮಕರಣದಿಂದ ಬೀಡಿಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ ಬೀಡಿ, ನೆಹರೂ ಬೀಡಿ ಮುಂತಾದ ಬೀಡಿಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಾದರೂ ಒಂದುವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇವಾದರೂ ಹಿತಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳೇ ಸರಿ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ ರೇಲ್ವೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮೋಟಾರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸಿನೇಮಾಮಂದಿರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಜನ ದಟ್ಟನೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೇ ಕೂಡ್ರಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಡಬಲ ಕುಳಿತ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೀಡಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಬಿಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೂಡ್ರಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವದು. ಇಂತಹ ಚಟಗಳಿಗೆ ಮನಮೋತು ಜನ ಮೋಸುಹೋಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಹದ ಮಹಿಮೆಯಂತೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಕರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಸೂಚನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿಯಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ

ಕುಂಕುಮದ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಕುಂಕುಮ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಮರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಚಹೆ ತಯಾರಿಸದೆ ಇರದು. ಯಾರಾದರೂ ಗೆಳತಿಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಚಹವಿಲ್ಲದೆ ಕಳಿಸರು. ಮೊದಲಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಬಂದು ಹೋಗುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಂಕುಮಹೆಚ್ಚುವ ಹಿಂದೂ ಸ್ತ್ರೀಪದ್ಧತಿಯುಸಹ ಇಂದು ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬಹು ಉಚ್ಚವುಟ್ಟಿನದೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ವೈಭವಸಿಖರಕ್ಕೆರಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಇಂದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದು ಸರ್ವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎರಡು ಗಾಲಿಗಳಿಂದಲೇ ರಥವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಜನತೆಯು ಒಂದಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕಭಾವನೆಇಲ್ಲದಿರುವದೇ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನೇಕತೆರನಾಗಿ ಇಂದಿನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತೆಗಳುವದುಂಟು. ಹಾಗೆ ತೆಗಳುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕರು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಇಂದು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಬೇಕಾದಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುವದು ತಪ್ಪು. ಇಂಥ ಅಜ್ಞಾನಿರುವದರಿಂದಲೇ ಸರಕಾರವು ನಮ್ಮಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯದ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವ್ವಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ದೋಷಕೊಡುವದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ನಡೆದರೆ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಯ ಸ್ಥಾನವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೇ ಸಲ್ಲುವದು.

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತು ಅದರ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಕಾರದ ತಪ್ಪೆನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಈಗ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಪರಕೀಯವಾಗಲು ಇಲ್ಲವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಹೊಂದುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೆನಪು.

ಶಿವಕರಾಚರ ವಸ್ತು ಬಸವನು

ಶಿವನ ಚಿದ್ಧರ್ಮನತಾರವು

ಶಿವನೆ ಈ ಜಗ ಲಿಂಗರೂಪನು

ಶಿವನೆ ಸಂಗನ ಬಸವನು ||

ಜಗದವಸುವೀ ಬಸವನಾಗಿಹ

ಬಸವನಾಮವೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು

ಯುಗದ ಶಿವನೀ ಬಸವನಾಗಿಹ

ಬಸವ ದೇಹವೆ ಪುರುಷಶಿಲೆಯು

ಸೊಗಸು ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ ಸಮರಸ

ಬಸವ ಹೃದಯವೆ ಕಾಮಧೇನುವು

ಮಿಗಿಲು ಶರಣ ಕುಟುಂಬಿಯು

ಬಸವ ಜನ್ಮವೆ ಸಫಲವು

ಕವಿಯು ಬಸವನು ರವಿಯು ಬಸವನು

ಶಿವನು ಬಸವನು ಸಿದ್ಧ ಬಸವನು

ದಿವದ ಸವಿಯನುಭವದಿ ತೋರಿದ

ಶಿವ ಸುಧಾಮಯ ಬಸವನು

ಚಂಡ ಬಸವನು ವೃಷಭನಹುದು

ಕವೈ ಚಿಪ್ಪಲಿ ಮುತ್ತು ಜನಿಸುವ

ಕೊಂಡಿ ಮಂಚಾಡೇವ ನಾರದ

ತೆಂದಲುದಯಸಿ ಗಣಗಳೆಲ್ಲರು

ಚನ್ನ ಬಸವ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯು

ಒಪ್ಪಿ ಕಂಕಣಕಟ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದರು

ಇನ್ನು ಶರಣರೆ ಗಣಗಳು

ಶರಣ ಬಸವನ ಸಂಗಡ

ಗುರುವಿನ ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿಹ

ವರದ ನಂದಿಯು ಅವನ ಜಿಹ್ವೆಯ

ಲಿರುವುದೈ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಲಿಂಗವು

ಶರಣ ಮಾಗ್ನನೆ ಪಡೆಯದ

ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವ ಗುರುವಿನಿಂ ಪಡೆ

ಬಸವ ಮತವೆ ಶಿವನ ಮತವು

ಶ್ರೀಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶನಾಗಿರು

ಬಸವ ಮತವೆ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಮತವು

ನಿಷ್ಠನಾಗಿರೆ ಶರಣನೆನಿಸಿರೆ

ಬಸವ ತತ್ವವೆ ಧರೆಯನಾಳ್ವಡು

ಕಷ್ಟವೆ ಶಿವನೈಕ್ಯವು!

ಅಸಮವೆನಿಸುತ ಧರೆಯಲೀ

ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯ

ಸಲ್ಲಿಸುವುದೈ ಬಸವ ಮತವು

ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಮವು ಶಿವನಲಿ

ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವಸತ್ತ್ವವು

ಎಲ್ಲರೊಲ್ಲರು ಮಾಡಿ ಕಾಯಕ

ಶಿವನ ಭಕ್ತಗೆ ಇಲ್ಲ ತನು ಸುಖ

ಎಲ್ಲರನ್ನಿಸಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ

ಶಿವನ ಸಂಗಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೂತಕ

ಎಲ್ಲ ಕಾಯಲು ಶಿವನ ಸಮಯವ

ಶಿವನು ವರಿಸಿದ ನರನು ಭುವಿಯಲಿ

ಇಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಉನ್ನತಿ

ಜವಗೆ ಮಣಿಯನು ಸೋಲನು

ನರರು ನಾರಿಯರೆಲ್ಲರೊಂವೆ

ಗುರುವು ಲಿಂಗ ವಿಭೂತಿ ಮಂತ್ರವು

ಹರಗೆ ಭಕ್ತಾಚಾರವೆಲ್ಲವ

ಧರೆಯಲಿರುವರು ಸಲಿಸಲಿ

ಹರನ ಧರೆ ಇದು ಅವನ ಸಾಲವ

ಅಂಪವೀಧರೆ ಮಣವ ಹರಿಸಲ

ಹರಸಬೇಕೈ ನೀಗಶೈವರು

ಲಿಂಗಸಮರಸ ಸುಲಭವೊಪ್ಪದು

ಧರೆಯ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಜಂಗಮ

ಭಂಗಬಾರದು ಐಕ್ಯಕೆನ್ನುತ

ಗೆಸಗುತಲಿ ದಾಸೋಹವ

ಅಂಗಕಾಯಕ ವಿಧಿಸಿದ

ವಚನ ಬಸವನ ಮಲ್ಲಿ ಸುರಗಿಯು

ಸುಚಯು ಸುರಭಿಯ ಸುಲಭ ಮೋಹಕ

ವಚನ ಜ್ಞಾನದ ಸುರಭಿ ಕ್ಷಿರವು

ವಚನ ಚೇತನ ಜ್ಯೋತಿಯು

ಹೊಯ್ದಿರೆಲ್ಲವ ಹೊರೆದರೆಂದನು

ವೇದವೆಂಬುವ ತುಹಿನ ಶೈಲದ

ಬೈದರೆಲ್ಲರ ಬಂಧುವೆಂದನು

ಮೋದವಾಹಿನಿ ಸಂಗಬಸವನ

ಕೊಯ್ದು ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲವೆಲ್ಲವ

ಕಾದ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಹೃದಯಕೆ

ಬಸವನುರು ಸತ್ಕಾಗ್ರಹಿ

ನಾದಬ್ರಂಹನು ಬಸವನೂ

ಸ್ಥಾವರನು ಗುಡಿಯೊಳಗೆ

ಜಂಗಮನು ಬಯಲೊಳಗೆ

ಸಂಗಮನು ಜಾತ್ರೆಯಲಿ

ಶಿವನಾತ್ಮ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ

ಇವನು ಬಸವ! ಶರಣು ಬಸವ

— ೩೬ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಹೊಯಿಸಲರು
ಬೆಂಗಳೂರು

ಭಕ್ತಿಯೋಗ.

(ಲೇ. : - ಶ್ರೀ. ಬಂಧನಾಳ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಬಾನುಲಿ ಭಾಷಣ)

ಮಾನವನು ಮಾಯಾಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲು, ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗತ್ರಯಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗತ್ರಯಗಳಿಗೆ, ಕರ್ವಾಕಾಂಡವೆಂತಲೂ ಉಪಾಸನಾಕಾಂಡವೆಂತಲೂ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವೆಂತಲೂ, ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳೆಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಅತಿಶಯ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾನವನು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಧೈಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುವದೋ ಅಂಥ ಪರಂಧಾನುಕೈ ಕೈಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶೋಧಿಸುವದು. ಈ ಶೋಧನೆಯು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವದು. ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಜುನನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯನು “ ಸಾ ಪರಾನ್ತರಕ್ತಿರೀಶ್ವರ ” ಎಂದು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾರದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕೂಡ, “ ಸಕುಶ್ವರಃ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪ್ರೇಮಸ್ವರೂಪಃ ” ಎಂದು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೇಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದು, ಆತನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚತಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನಿಡುವದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೇಮದ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವದು ಉದಾತ್ತವಾದದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಕವಾದದ್ದಿದೆಯೋ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ

ಅದರಂತೆ ಕೀಳಾದ, ಕೆಡುಕಾದ ರಾಕ್ಷಸೀವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲೆಯೇ ಉಗಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೃತ್ತಾಸವಿಷ್ಟೇ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಬಹು ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ; ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಡವರಿಗೂ, ಅನಾರ್ಥಿಗೂ, ದಾನಮಾಡುವ ಭಾವದವನಾಗಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಾ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಗೆದು, ಮೋಸಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸಂಧಿಸೇತ್ತಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಾ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಾದ ಈ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ, ಮೂಲ ಭಾವ ನೆಯು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವದು. ಪರೋಪಕಾರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೇಮವು ಅನ್ಯರ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕನ ಪ್ರೇಮವು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವದು. ಅಂತೂ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರೇಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವದು. ಸಚ್ಚೀಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮವು ಯೋಗ್ಯವಿಶೇಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದರೆ, ದುಶ್ಚೀಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೇಮವು ತಪ್ಪುವಿಶೇಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಾಗಿರುವದು.

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನೈರ್ವಿಕವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಹವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ತನ್ನ ಮನೆ, ಹೊಲ, ದನಕರ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಅಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಮಕಾರವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಗೆಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯೆಯೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಭವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ, ನಶ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಚಟವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಸಿಂಧಿ, ಶರ, ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಸ್ವಸ್ತ್ರೀಯಕ ಬಿಟ್ಟು

ಪರಶ್ಚೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವೆನ್ನುವರು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ಎಂದೆನ್ನುವರು.

ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಉಚ್ಚಪ್ರೇಮದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮಸೂತ್ರದ್ವಾರದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ವಿದ್ವತ್ಪಾಪಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ತನ್ನ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯೊಳಗೆ, "ಅನಕಾಲದೊಳು ಬಳಕಾವ ದೇಶದೊಳು ಬೇರಾವ ವಸ್ತುವಿನೊಳಿಡೆ ವೆರೆಯದತಿ ಮನತೆ" ಆವ ಪರಿಯೊಳು ತನ್ನ ಮೇಲಿರ್ಮದಂತೆ ಗುರುದೇವತೆಯೊಳನುರಾಗವಿಹುದೆ ನಿಜಭಕ್ತಿ." ಅಂದರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಬಾಲ್ಯ, ತಾರುಣ್ಯ, ಮುಪ್ಪುತನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಿಕ್ಯಾದಿ ಆವ ಅಂಶ್ವಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಸ್ವಸ್ಥಲ ಪರಸ್ಥಲಾದಿಯಾಗಿ ಆವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಕ್ರಮೇಣದ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಬೆರತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆತಿರುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸತತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನಿಟ್ಟಿರುವದೇ ಭಕ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು.

ಹೀಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತುಕವಾಗಿ, ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನಿಡುವದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಭೀತಿಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೌಡೇಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದಯಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯ ಭಕ್ತರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಮುಲವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಗೌಡೇಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾದ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ನಿಸ್ಕೆಯನ್ನು ಇಡದ ಹೊರ್ತು ಭಕ್ತಿಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯಭಾವವು ಅನ್ಯರ ಪೂಜ್ಯವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾ

ಪರತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಾಧಕನಲ್ಲಿ ಪರಾಭಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಗೌಡೇ ಭಕ್ತಿಯ ಜನರು ಸ್ವಕೀಯ ದೇವತಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನೂ, ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನೂ, ತೋರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರು ಶ್ವಾನನಿಗಿಂತ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯವರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಶ್ವಾನವು ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಕೂಡ ಮಾಡದಂತೆ ದಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು ಯಾವ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವದೋ, ಅದು ಅವರ ಜನ್ಮಜಾತ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ವಾನನ ಈ ಹುಟ್ಟುಗುಣವು ಸಂಕುಚಿತಭಾವನೆಯ ಭಕ್ತರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರೇಷವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಯಾವ ವೇಷದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ತೆರೆದ ಮೈಯಿಂದಿರಲಿ, ಅತವನ, ಆತನು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆತನನ್ನು ಅದು ಎಂಸೂ ಶತ್ರುಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಡೆಯನೆನ್ನುವ ಭಾವವನ್ನು ಮರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯ ಭಕ್ತರು, “ಏಕಂ ಸದ್ವಿಷ್ಣು ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಂತೆ, ಹರ, ಹರಿ, ಅಲ್ಲಾ, ಗಾಡ್ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದವುಗಳಾಗಿವೆಯೆಂಬ ದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, ಪರರ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ಆತ್ಮಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶ್ವಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ಹೀನವಾದುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲವೇ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯ ಭಕ್ತರೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವರು. ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತನು ಅಥವಾ ಪರಾಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರವರ ಭಾವನೆಗಳನುಸರಿಸಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವಂವರ ಭಾವನೆಗಳನುಸರಿಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವರ್ಣನೆಯೇ ಆಗಿವೆಯೆಂದೂ ನಂಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ದೇವನೇ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳಿಂದಲೂ, ರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರ ಒಡ್ಡಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದೂ, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದೂ ತಿಳಿದ ಭಕ್ತನು ಅನ್ಯರ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ

ತಿಲಮಾತ್ರವಾದರೂ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೆ, ಅದರತ್ತ ಯನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಡಾಂಭಿಕರು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಹು ಉದಾರಭಾವವುಳ್ಳವರೆಂದು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಯಾವದೊಂದು ಧೈಯವಿಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರಾಗಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಆಗ ತಾನೇ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಂಕುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃಕ್ಷದಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯನ್ನಿಡುವದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ, ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಧಕನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಅನೇಕ ಸ್ವಕಾರವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧೈಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವದು ಅವಶ್ಯಕರವಾದುದು. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೊಳೆತು, ಸಸಿಯಾಗಿ, ಬೇರುಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿಯೆಂಬ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೇನೇ ಆ ಭಕ್ತಿಯು ಅಂಕುರಿಸಿ ಫಲವನ್ನಂಟುಮಾಡುವದು. ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯು ಒಂದೇಯೆಂಬದು, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಬೀಜವು ಮೊಳೆತು ಸಸಿಯಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ನಾನಾ ಮೂರ್ತಿಗಳೆಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡುತ್ತ ಹೋದರೆ, ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲವು ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕಾರಣ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಡುವದು ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಸವೇಶ್ವರನು,—

“ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು | ಪರಮಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ
ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೈರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯುವನು | ಹಲವು ದೇವ
ರೆಂಜಲತೆಂಬವರನೇನೆಂಬೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ||

ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆಯೇ ಪತ್ನಿಯು ಪತಿಯೆಂತಲೂ, ತಮ್ಮನು ಅಣ್ಣನೆಂತಲೂ, ಅಣ್ಣನು ತಮ್ಮನೆಂತಲೂ, ಮಗನು ತಂದೆಯೆಂತಲೂ, ತಂದೆಯು ಮಗನೆಂತಲೂ, ಸೊಸೆಯ ಮಾವನೆಂತಲೂ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ

ನೊಬ್ಬನಿಗೇನೇ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಸ್ಕಲ್ಪವಾಗಿ ನೂಗಿರಬೇಕು. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ತನ್ನ ಪತಿಯಂತೆಯೇ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೂ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ಸೇಗಿ ತ ನು ಲಗ್ನವಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಪತಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡುತ್ತಾಳೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯಂತೆ ಅನ್ಯರ ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳು ದೇವತೆಗಳೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಕೊಂಡರೂ, ತನ್ನಿಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈಷ್ಠಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನು.

ತುಲಸಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನು “ಜಾನಕೀನಾಥನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥನು ಒಂದೇ ರೂಪದ ಎರಡು ಅಂತರಗಳೆಂದು ನನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕಮಲನಯನನಾದ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವದೆಂದೂ, ಸರ್ವರ ರಾಮ. ರೂಪವೇ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವದೆಂದೂ” ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಮೂಲ ಸೂತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವರ ಕೂಡ ಸರ್ವರ ಹೆಸರು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೌದು, ಹೌದು ಅನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ವಕೀಯವಾದ ಧೈಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು. ಇದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರಹ ಭಕ್ತಿಯೆಂತಲೂ, ಮಧುರ ದುಃಖವೆಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು. ೩೪ ಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವಾಗಲಿಲ್ಲದಿಂಟುವ ವಿರಹದಿಂದ ಭಕ್ತನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಕುಲನಾಗುವನು; ದುಃಖಿಯಾಗುವನು; ದುಃಖಾನುಗೊಳ್ಳುವನು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸುಖವೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರ್ತು ಅನ್ಯ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ದರ್ಶನವಾದರೂ ಅವನ ಸಮತೋಲನವು ತಪ್ಪಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕರ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿರಹವು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವದು. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾದ

ಆನುರಾಗವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಾ ಇತರರ ದರ್ಶನವು ಅವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪರಾಭಕ್ತಿಯ ಉದ್ರೇಕವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಕೂಡ ಅ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಹಿಸುವದಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನೆನಿಸಿದಲ್ಲಿಯೂ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲಕಳೆಯುವನು. ಜೈತನ್ಯ, ಬಸವ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಮೀರಾಬಾಯಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಪರಾಭಕ್ತಿಗೆ ಅದರ್ಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು.

•

ಇಂಥ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲೋಕದ ಜನರು " ಹುಚ್ಚರು " ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವರು. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹುಚ್ಚರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿಜಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದೇ ಇರುವದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಣೆನ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಡಿನ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊನ್ನಿನ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂಚಿನ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಡುಪಿನ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಹುಚ್ಚು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಟಗಳ ಹುಚ್ಚು, ನನಗೆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚು, ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುವ ಹುಚ್ಚು ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚು ತನ ಬಡಕೊಂಡದ್ದೇ ಕಂಡುಬರುವದರಿಂದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದಿದೆಯೆನ್ನುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಳಿದವರ ಹುಚ್ಚು ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖದಾಯಕವಾದ ಮಿಥ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರುವದು. ಭಕ್ತರ ಹುಚ್ಚು ಮಾತ್ರ, ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೂಡುವದಾಗಿರುವದು.

ಇಂಥ ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದ ಜೀವನವೇ ಸುಣ್ಣಜೀವನವು; ಪವಿತ್ರ ಜೀವನವು; ಕಡೆಯ ಜೀವನವು. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದ ಭಕ್ತನನ್ನು

ಕುರಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯ ೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೩೧ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
 "ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಶತ್ವಚ್ಛಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಛತಿ | ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
 ನಿಹಿ ನಮೆ ಭಕ್ತಃ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ||"

ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನು ಭಕ್ತಿಯ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಧರ್ಮಾತ್ಮ
 ನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಮರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
 ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಬಸ
 ವೇಶ್ವರನೂ ಸಹ "ವೇದಪ್ರಿಯನೆಂಬರು ಶಿವನು ವೇದಪ್ರಿಯನಲ್ಲವಯ್ಯಾ;
 ನಾದಪ್ರಿಯನೆಂಬರು ಶಿವನು ನಾದಪ್ರಿಯನಲ್ಲವಯ್ಯಾ ! ವೇದವನ್ನೋದಿದ
 ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆ ಹೊರೆಯಿತ್ತು | ನಾದವ ನುಡಿಸಿದ ರಾವಣಂಗೆ ಅರೆ ಆಯುಷ್ಯ
 ಆಯಿತ್ತು | ವೇದಪ್ರಿಯನು ಅಲ್ಲ ನಾದಪ್ರಿಯನು ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ
 ಕೊಡಲಸಂಗಮದೇವಾ | ಎಂಬುದಾಗಿ ಡಂಗುರ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು

ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವರ ಅನುಭವದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ
 ಯೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವದು. ಶಕ್ತವು ಭಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು
 ಮರೆತು ದೇವನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗು
 ವದು. ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳು ಕಾಣವು. ಅಸಾಧ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು. ನಮ್ರ
 ವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸೊಕ್ಕು ಕಕ್ಕುಗಳು ತಕ್ಕದಲ್ಲ ದೇವನಲ್ಲಿ.
 ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ಸ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಜಲವೇ ಅದರ
 ಜೀವನವಾಗಿರುವದು. ಮೀನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಲಿಯದು. ಜಲವಿಲ್ಲದೆ
 ಜೀವಿಸದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುವದು, ಬಳಲು
 ವದು, ಎಲಿವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡುವದು ಕಡೆಗೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಮುಡಿ
 ಯುವದು. ಇದೇ ಜಲದಲ್ಲಿಯ ಮೀನಿನ ಭಕ್ತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಹೊಳೆ
 ಯಾದರೂ ಮೀನಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವದು. ಮೀನು
 ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನ ಇದಿರು ಈಸುವದು. ಅದೇ ಗುಡ್ಡದಂಥ
 ಮದ್ದಾನೆಯು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿರು ಈಸಲು ಹೋಗಿ, ತೆರೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ
 ಇಳುಮೇಲಾಗಿ, ಸೊಂಡಿಲು ಕೆಳಗಾಗಿ, ಹೊರಳುತ್ತ ಉರುಳುತ್ತ,

ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜಾಮಹೋತ್ಸವ. ೨೨೭

ಹೊಳೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಸಾಯುವದು. ಇದು ಸೊಕ್ಕಿನ ಸಾವು; ಗರ್ವ ಗಂಡಾಂತರ. ಮೀಸಿನದು ವಿನಯದ ವಿಜಯವು; ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಭಾಗ್ಯವು ಇಂಥ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ಧಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಭಾಷಣ ಸೂರೈಸುವೆನು.

(ಧಾರವಾಡ ಬಾನುಲಿ ಒಡೆಯರ ಅನುವೂತಿಯಿಂದ ಲೇಖಕರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.)

ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜಾಮಹೋತ್ಸವ

ಯದಾಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಧವತಿ ಭೂತಲೇ |
ತದಾತದಾವತಾರೋಯಂ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಮಹೀತಲೇ |

(ಶಿವಾಗಮ)

ಶ್ರೀಮನ್ನಿರಂಜನ ಪರಮಸೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಂಧನಾಳ ಮಹಾ ಶಿವ
ಯೋಗಿಗಳವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಬಲದಿಂದ ವಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ
ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಟನೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವು ಉದಾತ್ತವಾದ ನೈತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪುಣ್ಯಪುರುಷರ, ಮಹಾವಿಭೂತಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೇಕು. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿ ಹೋದ ತತ್ವವ ಜೋಧೆಯೇ ಜೀವನಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿಯನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಕರುಣಾಳು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಆದರ್ಶ ಜೀವಿಗಳೇ ಇಂದಿನವರ ಬಾಳಬಟ್ಟೆಯ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಜಾಗತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೈಪಿಡಿಗಳೇ ಸರಿ.

ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಮಾನವನನ್ನು ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಉದಾತ್ತಗೊಳಿಸುವ—ಮಾನವ ಹೃದಯವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿ—ಆತ್ಮವಿಕಾಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮೊದಲಾದುವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಉದಾತ್ತ ತಳಹದಿಯುಳ್ಳ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದ ತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹೇಳುವ ಷಟ್ಪಥಲ-ಅಷ್ಟವರಣಗಳ, ಪಂಚಾಚಾರಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯುಳ್ಳ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವೂ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಪುರ-ಸರೇನಿಸಿಕೊಂಡ ಬಸವಾದಿ ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳನ್ನು ಮಾನವರಾದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಎಷ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರೂ ತೀರದು.

೧೧-೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿರಹಿತರಾದ ಮಾನವರನ್ನು ಅಂದರೆ ಭವಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುವುದು, ಕಾಯಕೃತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ನೀತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ತ್ಯಾಗಬುದ್ಧಿಗಳು ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಥರು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ತರಗತಿಯವರಲ್ಲ. ಅಬ್ರಾಹಂ-ಲಿಂಕನ್ನನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ತಳಮಳಿಸುತ್ತಲಿದ್ದ ನಿಗ್ರೋಜನರನ್ನು ದ್ವಂದ್ವರಿಸಿದರೆ, ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಅಂಧಕರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂಢಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಲಿದ್ದ ಶಾಮರರನ್ನು ಶಿವಶರಣರು ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಪ್ರ, ವೈಗಂಬರಂತೆ ಕೀಳು ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು, ಕ್ರೂರಪದ್ಧತಿಯ ಬಲಿಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಶಿವಶರಣರೂ ನಿರಾಕಾರ ಪರಶಿವನ ಎಕೇಶ್ವರೀ ಪಂಥವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಮಾಘ್ಯ ಟೀಕರನು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅಮರಗಣಂಗಳು ಮತಜಾತಿಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟದಿಂದ ನುಚ್ಚುನೂರಾದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು “ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕುಲವನೇಶ್ವರ” ಮಹಾ ಮಾನವ ಧರ್ಮದಿಂದ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಗಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರತರಾಷ್ಟ್ರ-ಸಿತಾಮಹನೇನಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾನವಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಮಹಾ

ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜಾಮಹೋತ್ಸವ. ೨೨೯

ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ತೀರಹಿಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಾಸವು ಮುಂದುವರಿಯದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ," "ಸತ್ಯವ ನುಡುವುದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ," ಮಾದಾರನೆಂಬಿನೇ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ" ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸಿ, ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮುತ್ತಜ್ಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶಿವಶರಣರ ಮತಧರ್ಮವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂಗಡದವರ ಮತಧರ್ಮವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುಸುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಸರಿ. ಇಂತಹ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಸ್ವರೂಪಕರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಇರುವ ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗಣಂಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಪಕ್ಷಪಂಗಡಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆತ ಇಂದಿನ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಆತ್ಮವಶ್ಯವೆನಿಸದಿರದು.

ಮಾಯಾವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಾನವನ ಕಾಯಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅರಿವನ್ನು ತೋರಿ, ಸುಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀನ ತ್ರಯಗಳ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಮಾಡಿ, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕಳಿಸು ಭವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಪಂಡಿತತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಪರತತ್ವವನ್ನರಿಯ ಬೇಕೆಂದು, ಅರಿವುದಕ್ಕೊಂದು ಕುರುಹು ಬೇಕೆಂದು, ಭಕ್ತನ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಷಯಸಂಗರಾಹಿತ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವನು; ಆಗ ಭಕ್ತನು ಆಶಾಪಾಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ತ್ರಿವಿಧಲಿಂಗಸ್ಥಿತಿ, ತ್ರಿವಿಧದಾಸೋಹಂ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ವರ್ತಿಸುವದರಿಂದ ಪಟಾಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ದೇಹಭಾವ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಶಿವಭಾವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ, ಸ್ಥಿರಗೊಂಡು, ನಾದ-ಬಿಂದು-ಕಳಾತೀತನಾಗಿ ಪರತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮರಸನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅಮರಗಣಂಗಳು, ಶಿವಶರಣರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಮಾನವಧರ್ಮ. ಗತಕಾಲದ ಅದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಮರೆಯುವುದು ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನೆರಳುವ ಮಾನವನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವಾದುದರಿಂದ, ಆತ್ಮಾನುಭಾವ-ಶಿವಾನುಭಾವಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸ್ವರೂಪನಿರ್ದರ್ಶನದಿಂದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಕಾಲೇಜದ ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಬಯಲಲ್ಲಿ, ಬರಲಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಮರಗ

ಣಂಗಳ, ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂಟಪಗಳ ಮಹಾಪೂಜೆಯ
 ಏರ್ಪಡು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತವೃಂದವು ಬಲವಾಗಿ ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡ
 ಮೂಲಕ ಈ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾಕೃತಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂಟಪದ
 ಪೂಜಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತನು ೧೯೧ ರೂ (ಒಂದು ನೂರಾ
 ಐವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ) ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ
 ೧೫೧ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ ೫೧ ರೂ. ಕಾಲೇಜಿನಿಧಿಗೆ, ೫೦ ರೂ. ಮಂಟಪಪೂಜೆ
 ಆಗಮಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪೂಜೋಪಕರಣ ಆಗವನ-ನಿರ್ಗಮನ ಸಹಿತ
 ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ೫೦ ರೂ. ಅನ್ನು ಸಂತರೂಪಾಂತರ ಸಕಲ ವ್ಯವ
 ಸ್ಥೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಮಂಟಪಪೂಜೆಗಾಗಿ
 ಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ವಿದ್ಯಾದಾನದ ಧರ್ಮಪೋಷಣೆಯ, ಅನ್ನ
 ದಾನದ ಫಲಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಡೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಂಟ
 ಪಪೂಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೊಂದರೆ
 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಳನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮರಗಣ-
 ಮಂಟಪಪೂಜಾ ಸುಸಂಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು
 ಮಂಟಪಪೂಜೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಧರ್ಮಬಂಧುಗಳು ಮುಂಚಿ
 ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬರಿದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಎಸ್. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ.

ಚೇರಮನಾ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ವಿಜಾಪುರ.

ಸಂಪುಟ ೨೮

ಸಂಚಿಕೆ ೬-೭

ತೀ ತಿವಾನುಭವ ವಿಭಾಗ

22/5/94

.. ಸಂಪಾದಕರು :..
ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ,
ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ವಿಜಾಪುರ

ವಾ. ಚ. ೫-೧೨-೦]

[ಜುನ-ಜುಲೈ ೧೯೫೪]

ಶಿವಾನುಭವ.

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಕೆ ೬ ಮತ್ತು ೭ ಇವೆರಡೂ ಸಮವೇಶನಾಗಿದ್ದು,
ಆ ಪ್ರಕಾರ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ವಾಚಕರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ
ಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇದೆ.

೧೫- ಜುಲೈ ೧೯೫೪.

ಸಂಪಾದಕ-ಶಿವಾನುಭವ,

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

೧	ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ — ಶ್ರೀಯುತ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ. ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹಲಗೂರು.	೨೩೧
೨	ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ಕವಿತೆ) — ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿರಂಜನಾಲಯ.	೨೩೮
೩	ಭಕ್ತಿ ... — ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರೀಶಂಕರದೇವರು, ಚಂಪ್ರಶೇಖರಮಠ ಬೆಳಗಾವಿ	೨೪೦
೪	“ಆತ್ಮನಿಗೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಂವಾದ” ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ವತರಾಜ ಜಿ. ಅಂಗಡಿ, (ಸಂಗೊಳ್ಳಿ) ಬೆಳಗಾವಿ	೨೪೪
೫	ನನ್ನ ಲೇಖಗಳು — ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ. ಜೆ. ಪಟ್ಟೇದ, ವಂಟಿಮುರಿ.	೨೪೭
೬	ವೇದಸೂರ್ವ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ... — ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್. ಎಸ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.	೨೫೪
೭	ಭಕ್ತಿಯೋಗ — ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ. ತಾ ಇಂಡಿ.	೨೬೦
೮	ಆಗಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿವತತ್ವ ಶ್ರೀಯುತ ಅವಧಾನಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗಿರಿಕುಂದ.	೨೬೮
೯	ದಾಸೀ ಸಂತ ಜನಾಯಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಕುಂದ ಅವಧಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು.	೨೭೩
೧೦	ಮಾನವತ್ವ — ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.	೨೮೩
೧೧	ಗ್ರಂಥ ಪರಿಚಯ.	೨೮೭
೧೨	ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯು	೨೮೯
೧೩	ಜಗದೀಶನಲ್ಲಿ ? (ಕವಿತೆ) — ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ವತಪ್ಪ ಗಂ. ಅಂಗಡಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ.	೨೯೨
೧೪	ಶಿವಾನುಭವ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಿಟ್ಟದಮರಮಠ	
೧೫	ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಭಾಗ ೪. — ಶ್ರೀಯುತ ರಾ ಬ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.	೨೪೮-೨೫೬
೧೬	ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನ ... — ಶ್ರೀಯುತ ರಾ ಬ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.	೨೫೭-೪೦

ಶಿವಾನುಭವ

ವರ್ಷ ೨೮	ಜೂನ್ ೧೯೫೪	ಸಂಚಿಕೆ ೬
---------	-----------	----------

ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸಿತಾಮಹ

[ಲೆ :- ಶ್ರೀಯುತ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ. ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹಲಗೂರು.]

ಕನ್ನಡೇತರರು ಬಂದು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಂಶವೇನಿದೆಯೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ವಚನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ಸಾರಭೂತವಾದ ವಿಶೇಷಾಂಶವು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನುಷಾನುಭವ, ಮಾನುಷ ಪಂಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾನುಷ ಹಿತಚಿಂತನೆಯು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ.

—ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳಂತಿರುವ ಮಹಾ ಶಿವ ಶರಣರ ಉಪನಿಷತ್ ಸದೃಶವಾದ ವಚನ ಪಂಚಯವು ಬಹುವಾಗಿ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ವರೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿತು. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಋಷಿಗಳ ನೆಲೆವೀಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಮೀಸಲು ಮಾಡಿ, ಪುನೀತರಾದ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು. ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನೂಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಲ್ಲ ಕೈಬರಹದ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ತಾಳಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ

ಹಿಸಿ, ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತ ಇರುವಲ್ಲಿ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಗೀಳು ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟುವಂತಾಯಿತು. ಗಣಭಾಷ್ಯ ರತ್ನಮಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡು ನೋಡುತ್ತ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ತತ್ವಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಆರ್ಜಿಸಿ, ಮೂರನೂರು ವಚನಕಾರರ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಆ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ, ದುಡಿದು ಗಣ್ಯಮರುಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹನೀಯ ರೊಬ್ಬರು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸಿತಾಮಹರಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ರಾವ ಒಹಮ್ಮದಿ ಫಕೀರಪ್ಪ ಗುರುಬಸವಪ್ಪ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು.

ಇವರ ವಾಸಸ್ಥಳ ಬಿಜಾಪುರವು. ತಂದೆಯವರು ಗುರುಬಸವಪ್ಪ. ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವೀಧರರೂ ಅಲ್ಲದೆ. ವಕೀಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರಾಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತುಂಬಿ ಅವಶ್ಯ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದವೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಇದರಿಂದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥದ ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಹದುಪಕಾರವಾಯಿತು. ಮುಂಬಯಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಭಾಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಖಿಲಧಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ವಾಗತಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಿಜಾಪುರದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಇವುಗಳ ಬಂಧುಗಳಾಗಿ ಬಾಳಿ, ವಿಶಾಲ ಜೀವನಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇವರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲವೇ ? ಇಂತಹವರಿಂದ ತಾನೇ 'ಉದಾರ ಚರಿತಾನಾಂ ತು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ಎಂಬ ತತ್ವವು ಜನಿಸಿರುವುದು. ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆ, ಶಿವಾನುಭವ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಮತ್ತು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು

ಗೂನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಇವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಕರಿಗೂ ಅದರ್ಶರಾಗಿರುವರು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ, ಗ್ರಂಥಕಾರರಾಗಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ, ವಾಙ್ಮಯ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿ, ಮೇಲಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ, ಸಂಯಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತ, ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ನಕೀಲವೃತ್ತಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸೇವಾ ಮರುಷ ಪಂಗಡರಾಗಿ, ಇವರು ಈಗಲೂ ದಡಿಯುತ್ತಿರುವರು.

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಇವರಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದವು ಲಿಂಗಾಯಿತ ಕವಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಪಾರ ಗ್ರಂಥಸಮೂಹವು ಹೊರಬಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣುವ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಿತಚಿಂತಕ ಮುದ್ರಣಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿಂತರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳೆಂದೂ, ಭಾರತದ ಮತ್ತಿನ್ನಾವ ಪ್ರಾಂತದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿರುವುವು. ವೈಸೂರು, ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗ್ರಂಥಗಳು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾದುದೇ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಲಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಉಚ್ಚತರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನೂ, ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆದು, 'ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನೂ, 'ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು' ಎಂಬ ಪರಿಶೋಧನಾ ಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಶಿವಾನುಭವ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗ' ಹಾಗೂ 'ಶ್ರೀ.ಬಸವೇಶ್ವರನ ತತ್ವಗಳು' ಬರಹ ಸಂಕಲನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಸವೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ, ಶಿವಾನುಭವ ಶಬ್ದಕೋಶ, ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ವಚನಗಳು, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನವಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು

ಪ್ರಸರಿಸಿರುವರು. ನಿರಂಜನವಂಶ ರತ್ನಾಕರ, ಕಾಲಜ್ಞಾನ ವಚನ, ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪಟ್ಟಿಲ ವಚನದ ಕಥಾಸಾರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಚನ ವಾಚ್ಯವಾದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಚರಿತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ, ಪ್ರಭುದೇವರು, ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ, ಸಿದ್ಧರಾಮ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ, ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ, ಘನಲಿಂಗದೇವ, ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ, ಆದಯ್ಯ, ಸಂಗನ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಬ ಶಿವಶರಣರ ವಚನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಇವರಿಂದ ನಡೆದಿವೆ. ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ, ಶರಣ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರಕಾರರಿಗೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಕರವು ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಲ ವಚನಗಳ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ನೂರಾರು ಬರಹಗಳಿಂದ ಇವರ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಗದುಪಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಶರಣ ಪಂಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ.

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹದುಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಮತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧನವಾದ ಶಾಸನಗಳನ್ನೂ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾಗದ ಅನೇಕ ಕುರುಡು ಕಂಡಾಚಾರದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಮಯ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ, ಏಕಾಂತದರಾಮಯ್ಯ, ಸಿಮ್ಮಲಿಗದೇವ ಮುಂತಾದವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳು ಸಂಶೋಧನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಬಿಳಗಿ ದೊರೆಗಳ ವಂಶಾನಳ, ಕೊಡಗಿನ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರನಾಮೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಪಾರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಿರದು. ವೀರಶೈವ ರಾಜರು, ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳು, ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಗಳು, ವೀರಶೈವ ವಿಭೂತಿಗಳು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲದೆ, ಡಾ. ನಂದೀಮಠ, ಪಂಡಿತ ರತ್ನ ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಹಲಸಂಗಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಂದ ಬಂದ ಬರಹಗಳೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿವೆ.

ವೇದವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವ ತತ್ವವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಪಟ್ಟಲಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಶಿವಶರಣರು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ವಸ್ತುವೆಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಜಗತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅರವಿಂದ ವಾಣಿಯು ಈ ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮತತತ್ವಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಕಟವಾಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೂ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತತ್ವವ್ಯಾಸಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ತತ್ವವು ಕೊಳಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುನಾರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮತತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿತರೊಂದ, ತಜ್ಞರಿಂದ ಅನೇಕ ನಿಂತತತ್ವಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನಾರುವುದು ಮರೆತುಹೋಯಿತು. ವಿದ್ವಾನ್ ನಾಗೇಶಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪಾವಟಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಪ್ಪ, ಯಗಟಿ-ವಕೀಲರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹನೀಯರು ಹಲವು ಗೊಢತನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಲಿಂಗಧಾರಣೆ, ಶಿವದೀಕ್ಷೆ, ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಪಂಚಾಚಾರ, ಪಟ್ಟಲ, ಶಿವಯೋಗ, ಶಿವಾನುಭವ, ಕಾಯಕ. ಲಿಂಗವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ವೀರಶೈವರ ವಸ್ತುಕೋಶವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ನಿಂದೆ ಕುಂದಿಗೂ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಗುರಿಯಾಗದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಪಾತವೂ, ಸತ್ಯಸಂಶೋಧಕವೂ ಪ್ರಗತಿಪರವೂ, ಉದಾರವೂ ಆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿನ ಮಹಾಸಾಹಸಿಗಳು ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಂತೆ ರಘುಟಾ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾಗಿ ಇದೆ. ಮನೋಹರವಾದ ಈ ರಘುಟಾ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಕವಿಗಳು ಗ್ರಂಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವನೂ, ಮಹಾಕವಿಯೂ ಆದ ಹಂಪೆಯ ಹರಿಹರನು ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಪಂಡಿತ ರತ್ನ ಬ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸಾಹಸದಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀ. ವಿ. ಬ. ಹಾಲಭಾವಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರ

ಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮಹದುಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟೆಯ ವರ ಸೇವೆಯು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದುದಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಬಗೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಶಿವಾನುಭವ ದರ್ಪಣ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏಕೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲ, ಸರ್ವೇಶ ಮಹಿಮಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ವರದಾನಿ ಗುಡ್ಡಮ್ಮ ಚರಿತೆ, ಅದಿಶಿಟ್ಟ ಪುರಾಣ, ಶಿವಾನುಭವ ಸೂತ್ರಸಾ, ಡೆಮುಟಿ ಚನ್ನಬಸವಪುನ ವರ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದರೆ ಇವರ ವೈವಿಧ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕುರುಹು ಆಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಯವರೆಗೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಹದುಪಕಾರವಲ್ಲದೆ ಅಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೂತನ ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಟನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ರುವ ಅಸ್ವರ ಆದರಣೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟೆಯರ ಸಾಹಿತ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಎನ್ನ ಬಹುದು. ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ರಹಸ್ಯ, ಭಕ್ತಿಭಾಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕಮಹಾ ದೇವಿ ನಾಟಕ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಚರಿತ್ರೆ, ವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಯ ಕಥೆಗಳು, ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಚನ. *Songs of Basaveswara, Musings of Basava* ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿವೆ. *There is no more fruitful source than the exchanting eseploation of the great literatures of the past* ಎಂದಿರುವ ಸಾಮರ್ಸೆಟ್ ಮೋಗಾ ಮನ ನುಡಿಯು ಇವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಗೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವರ ತಪಸ್ಸು ಅನೇಕರನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸಿ, ಸಾಹಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕ ರಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಇವರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರೆಯವನ್ನು ಹಾದಿದ್ದರೂ, ಇವರ ಉತ್ಸಾಹವೂ, ಉದ್ಯೋಗಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತಲಿದೆ. ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯೀರ್ವರಾದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲೂ ಪ್ರಚೋ ದಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಶಿವಾನುಭಾವಿಗಳಾಗಿ, ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆಯು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವಾನ ಜ್ಞಾನ ಗಜಜ್ಞಾನ ಕುಕ್ಕುಟಜ್ಞಾನವೆಂಬ

ಜ್ಞಾನತ್ರಯಂಗಳೇನಾದವು?

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ, ನಿಮ್ಮೊರೆಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ !

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕೀಕರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ, ಪ್ರಚೀನ ವಿಜಯಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಆಗಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ತರದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಮತೀಯರನ್ನೂ, ಪರಮತೀಯರನ್ನೂ ಸಂಕೋಚತೆಯಿಂದ ಸಡಿಲಿಸಿ ಸರ್ವರೂ ಪರಮತ ಸಹಿಷ್ಣುರಾಗುವಂತೆ ಅದರ್ಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಐಹಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಗಳಿರಡನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತ ಶರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅನುಕರಣೀಯವಾದ ಅದರ್ಶಗಳು ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಲವಿಶ್ವಾಸ, ದೃಢಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆ, ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕತೆಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ಆತ್ಮಸಂಯಮ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ, ಸತತೋದ್ಯೋಗ, ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿರಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಶೋಭಿತರಾಗಿ ಋಷಿತುಲ್ಕಾರದ ಇವರು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಾಯರಾಗಿಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚೂಡಾರತ್ನರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ಸೇವಾತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ವಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಗೋಳಗುಮ್ಮಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನಂದಹೃದಯಗಳಾಗುವಂತೆಯೇ, ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅಹಿತವಾದರೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಮನಸ್ಕರಾಗುವುದರಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

[ಕವಿ: ಪಂ. ಬ್ರ. ೬೬ ಗುರು ಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರಂಜನಾಲಯ]
ಗುರುವಿನ ಪೂಜಾರ್ಥ.

ಜೀವ ಮೂಲೆಯಲಿ ಕುದಿದು ಕುದಿದು
ಬೀಸತ್ತು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆ !
ನನ್ನ ಜೀವನವು ಸೌಮ್ಯ ಭಾವನೆಯ-
ಹೊಂದಲು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಗುಡಿಗೆ !!

||೧||

ಸೌಮ್ಯನಿದ್ದ ನಹ ನನ್ನ ಬುದ್ಧ ನಹ
ವಿಶ್ವತೇಜ ಗುರುವೆ !
ಬೆಂದೊಡಲ ನೋಡು ಸಂತಸವ ನೀಡು
ಶಾಂತಿದೂತ ಮಹವೆ !

||೨||

ಪದ್ಧರ್ಥಗಳ ಸೆಡೆತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಡಿತ
ಶ್ರೀತಾಪಗಳ ತಾಕಲಾಟ !
ಬಡತನದ ಬಾಳು: ಇದು ನಮ್ಮ ಗೋಳು
ಸ್ತುತಿ-ನಿಂದೆ ಜೀವಲಾಟ !!

||೩||

ಮನಕೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಗೊಡೆಲ್ಲ ದಾಂತಿ
ಹೃದಯದಿ ನೆಲೆಸೊ ಜ್ಯೋತಿ !
ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ, ಋತ, ಸತ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಗಳ
ಇರಿಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ !

||೪||

ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ, ನಿನ್ನವರ ಸೇವೆಯೆ
ಎನಗೆ ಆಮೃತಧಾಮ !
ತತ್ವ ಬೋಧೆಯಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲಿ
ಇರಿಸು ನಮ್ಮ ಸೋಮ !

||೫||

ಸಂಪುಟ ೨೮

ಸ್ತಂಭಿಕೆ ೨

ಶಿವಾನುಭವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಸಂಪಾದಕರು :-
ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ,
ಬಿ. ಕೆ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ವಿಜಾಪುರ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ೫-೧೨-೬

[ಜುನ-ಜುಲೈ ೧೯೫೪]

ಬ್ರಹ್ಮರು ಹುಟ್ಟುವದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಿವನು ಲಗ್ನವಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದನು ಎಷ್ಟು ಮೊದಲು ಇದ್ದನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮೊದಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನಾದಿಯೆಂದೂ ಇದ್ದು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಅವನನ್ನು ಕೂಡು 'ಗಲೆಯು ನೀನು ಹಲೆಯು ನಾನು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 'ಗಲೆಯು ನೀನು' ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಲೆಯು ನಾನು' ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂಶ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ಅವ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಂಗವನ್ನು ಖಾಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು ಕೋವತ್ತದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿದೆ ಅದೆ, ದೃಶ್ಯವಾಗಲು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಒಂದೆ ಎದ್ದು ಇರುವದು ಅಶಕ್ಯವು. ಆದೇ ಆಂಗವು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂಗ ಲಿಂಗವೆಂದೆ ಎಂಡಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡರ ಮೂಲಕವೇ ವಿಶ್ವವು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

(೨೨) ಜಲ. ಕೂರ್ಮ. ನಾಗ. ಮೇದಿನಿ. ಸತ್ಯಕಾಗರ. ಅಪಾರ್ಥ. ಖಂಡ ಹರಿವಿಂಚಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೆ ಸಂಸ ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿಗ್ರಾಹಕನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಯುಗಜುಗವಯ್ಯ.

ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನಾದಿಯೆಂಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಂಬ ಹೇಳಿ ಈಗನ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಕ್ರಾರವನ್ನು ಕೂಡಲೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿಯಂತೆಯೇ ಉಪಹರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಮೂರ್ತಿಯು ಮತ್ತು ಅವನಿಗಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು 'ಮಹಾಮನು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಜೀವಿಸುಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ— ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲವಿದೆ. ಈ ಜಲವು ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ಮೊದಲೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ

ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಇದೆ. ಜೀವನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಅದು ಮೊದಲು ಕಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಸ್ತುವು. ಈ ಜಲದಲ್ಲಿ ದಶಕೋಟಿ ಯೋಜನ ಬೆನ್ನಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಅವೆಯು ಇದೆ- ಅದರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಆತ್ಮಿತ್ವ ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ದಿಗ್ಗಜಗಳು ಎಂಟು ಒಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾಶೇಷನು ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ದಿಗ್ಗಜಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟಕುಲ ಪರ್ವತಗಳನ್ನೂ ಸುತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿರವಾದ ಶಕಹದಿಯಮೇಲೆ ಮಹಾಶೇಷನು ಮಲಗಿದ್ದು ಅವನ ಹಡೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮಣಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯು ನಿಂತಿದೆ. ಇಂಥ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ತುತಾಂಗಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೂ ನವಬಂಡಗಳೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ವೇದಿನಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಾವತ್ತರೂ ಮಹಿಮರು, ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬಹು ಮಹತ್ವದವರಾದ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳವರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಹಾಲಿಂಗ, ಅಥವಾ ಪರಶಿವಲಿಂಗನ ಅಥವಾ ಸಾದಾಶಿವಲಿಂಗನ ಉದರದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಸ್ತಾರವು ಬಹು ಆಗಾಧವಾದುದೆಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿಗ್ರಾಹಕ ನೆಂಬುವವನೊಬ್ಬನು ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರದಿಂದ ಎಣಿಸಲು ಬಾರದಷ್ಟು ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ. ಜಗತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕುಯುಗಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ೮೮ ವೇಳೆ ತಿರುಗಿದಲ್ಲಿ ಜುಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಯುಗಜುಗಗಳಿಂದಲೂ ಜಗತ್ತು ಈ ಗಣಾಧೀಶ್ವರನ ಮೂಲಕ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಿಡಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅವು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪುನಃ ನಡೆಸಲು ಪರಮಾತ್ಮನು ಗಣಾಧೀಶ್ವರರನ್ನು ಜೊತೆಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಠಿಣ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಿಸುವುದುಂಟು. ಇವರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಸ್ತಾರವು ಗಣಿಸಲು ಬಾರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಇರುವಿಕೆಯಾದರೂ ಬಹು ಆಗಾಧವಾದದ್ದು. ಎಂಬ ಭಾವನನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಈ ಪದನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

(೨೩) ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದೇ ಕಾಣಾ ! ಅಯ್ಯಾ ನೀನು ನಾಂಟೈಕ್ಕೆ ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೈತನ್ಯವೆಂಬ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದೇಕಾಣಾ ! ಅಯ್ಯಾ ನೀನು ಆಕಾರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯವಭನೆಂಬ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದೇ ಕಾಣಾ ! ಅಯ್ಯಾ, ನೀನನ್ನು ಭವ ಕೊಂಡಿಹನೆಂದು ಜಂಗಮ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಭಕ್ತನೆಂಬ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದೇ ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ನಿರಾಕಾರವಾದ ಪರಮಾತ್ಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಶಕ್ತಿಯು ಅಥವಾ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು ಉದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯೇ ಈ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಿಂಗವು ಜಗತ್ತು ಪ್ರಕಟವಾಗಲೆಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಂಟೈವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು. ಆಗ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯು ನಾನು ವಿಧಾತೆಯುಳ್ಳದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪಸರಿಸಲು ನಾನು ವಿಧ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವೇ ವಾಹನವು ಅಥವಾ ಆಧಾರವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲಿಂಗವೆಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ನಿಷ್ಕಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಈ ಲಿಂಗವು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿ ಅದು ಮಹಾಕಾಂಡವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಮಹಾ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಅಂಗವಾಗಿರುವವನು ವ್ಯವಭನು ಆತನು ಸದ್ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಈ ಮಹಾಲಿಂಗವು ಓಂ ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲಿಂಗದೊಳಗಿಂದಲೇ ಈ ದೈತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದುತ್ತು ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಭವವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡುತ್ತ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಅವನ ಭವವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಂಗಮರೂಪನಾಗಿ ಅಂದರೆ— ಜ್ಞಾನರೂಪನಾಗಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತನೆೇ ವಾಹನವು. ಅಂದರೆ ಅಂಗವು. ಅಂಗವು ಲಿಂಗವು ಹೀಗೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಭವವನ್ನು ಕಳೆದು ಪುನಃ ತನ್ನ ಮೊದ

೯ನ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ ಏಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಭಾವವು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಗುವದನ್ನು ಬಹು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಂಭದ ಸರ್ವ ಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬ ಸ್ಥಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರುವಾಯ ಬರುವ ನಿತ್ಯಾಲಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗವೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗಸ್ಥಲವಿದೆಂದು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಲಿಂಗದ ತರುವಾಯ ಮಹಾಲಿಂಗವು ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಅವನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಮಹಾಲಿಂಗದೊಳಗಿಂದ ಪಂಚಸಾದಾಖ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾದಾಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶೋಭಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾವಿರಿಗಳೆಲ್ಲವು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾದಾಖ್ಯಗಳು ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ, ಅಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯ, ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ, ಶರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ ಎಂಬವು ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಪಂಚ ಕಲೆಗಳು ಪಂಚಪ್ರಣಮಗಳು ಷಷ್ಠತತ್ವಗಳು ಮಹಾಲಿಂಗ ಸಹಿತ ಪೃಥಿವಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹು ಅವಶ್ಯಕ ಸಮರ್ಥಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅಧಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು ಇವರು ಸದಾಶಿವ, ಈಶ್ವರ, ರುದ್ರ, ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬವರು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಸಾದಾಖ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿ ದೇವತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಸಂವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಬಸವೇಶ್ವರನು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸದೆ ಜಂಗಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಯಾಸನಾದ ಜಂಗಮವನ್ನು ಭಕ್ತನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಒಳಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಡಿಗೆ ಪಮಿತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆಂದ. ಬಹು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

(೨೪) ಎನ್ನ ಗುಣವ ಅವಗುಣವ ಸಂಪಾದಿಸುವೆ ಆಯ್ ! ಪ್ರತಿಯೇ ಅಪ್ರತಿಯ ಮಹಿಮೆ. ನಿಮಗಾನು ಪ್ರತಿಯೇ ! ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನೀವು ಮಾಡಲಾನಾದೆನು.

ಸಾವಿರಿಸು = ೨೪, ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ತುಂಗ ನೋಡು.

ತೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಳನೆಯ ಭವಾಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗ ಅವತರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಪಣೆಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಚರಿಸುವವನಾದನು. ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾನು ಎಳೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳುವೆನೆಂತಲೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಶಿವಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆಚರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣಿ ಎಂತಲೂ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

(೫) ಸಂಸಾರವು ದುಃಖಮಯವು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸು.

(೨೬) ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಕಿದನಯ್ಯ. ಎನ್ನುವನು ಕಾಯಯ್ಯಾ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ಶಿವಧೋ. ಶಿವಧೋ.

ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸಾರವು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕೋರುತ್ತದೆ. ಅದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಎಲೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಾಯು ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

(೨೭) ನಾನೊಂದ ನೆನೆದರೆ ತಾನೊಂದ ನೆನೆವುದು. ನಾನಿತ್ತ ಲೆಳೆದಡೆ ತಾನಿತ್ತಲೆಳೆವುದು. ತಾ ಬೇರೆ ಎನ್ನನಳಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತು. ತಾ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಬಳಲಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಕೂಡಿಹೆನೆಂದರೆ ತಾನೆನ್ನ ಮುಂದುಗಡಿಸಿತ್ತು ಮಾಯೆ.

ಅಳಲಿಸು = ಅಳಲುನಂತೆ ಮಾಡು.

ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯೆಂಬುದಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸಲುವಾಗಿ ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಾಯೆಯು ನಾನು ಬೇರೊಂದನ್ನು ನೆನೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡಬೇಕೆಂದು ಹೋದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಮುಂದಿನದೇನೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಯೆಯು ಕೊಡುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

(೨೮) ಇಂದಿಗೆಂತು, ನಾಳಿಗೆಂತು ಎಂದು ಬೆಂದೊಡಲ ಹೋಯಿ ತ್ತೆನ್ನ ಸಂಸಾರ. ಹಿಂದೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆನೆಂಬ ಹೇಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಯುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಂದೆಂದು ಸದಾಶಿವನ ಕುಂದದೆ ನೆನೆಯಲೀಯ್ಯದೆ ಕೊಂದುದೀ ಮಾಯೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

ಹೊರೆ = ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು; ಹೇಯ = ಹೇಸಿಕೆ; ಜಿಗುಪ್ಸೆ = ಒಲ್ಲನೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ; ನೆನೆಯಲೀಯದೆ = ನೆನೆಯಗೊಡವೆ.

ಇವೊತ್ತ ನನಗೆ ಹೇಗೆ, ನಾಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರವು ಬೆಂದುಹೋಗಿದೆ. ಇಂಥ ಶರೀರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಸಾರವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಕಗಳು ಮೊದಲೊಂದು ಹೀನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಸಿಕೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಯಾವ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪದೆ ನೆನೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಮಾಯೆಯು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡಗೊಡುವದಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

(೨೯) ತುಪ್ಪದ ಸವಿಗೆ ಅಲಗ ನೆಕ್ಕುವ ಸೊಣಗನಂತೆ ಎನ್ನ ಬಾಳುವೆ. ಸಂಸಾರ ಸಂಗವ ಬಿಡದು. ನೋಡೆನ್ನ ವನವು. ಈ ನಾಯಿ ತನವ ಮಾಣಿಸು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ.

ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಣೆಹಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹದನಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಗು ಹತ್ತಬಾರದೆಂದು ಜನರು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸವರುವದುಂಟು. ಒಂದು ನಾಯಿಯು ಆ ತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಆ ಅಲಗನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಅಗ ಅದರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಬರಲು ಆ ರಕ್ತವು ಆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ ನಾಯಿಯ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಲೂ ನಾಲಿಗೆಯು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಬಾಳೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಥ ಸಂಸಾರದ ರುಚಿಯು ಹತ್ತಿ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸಿದರೂ ಅದರ ಸಂಗವನ್ನು ಬಿಡದು. ಎಲೋ ಕೂಡಲಸಂಗನೇ, ನಾನು ಹೀಗೆ ನಾಯಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು

ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸೆಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನು ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ.

(೩೦) ನಿಮಿಷದ ನಿಮಿಷೆಂಬೋ. ಕ್ಷಣದೊಳ ಗರ್ಭೆಂಬೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚುವೆನು ಬೇಗಿಂಬೋ. ಸಂಸಾರದಾಗೆಂಬೋ. ಸಂಸಾರದ ಹೋಗಿಂಬೋ. ಸಂಸಾರದೊಪ್ಪೆಂಬೋ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ನೀ ಮಾಡಿದ ಮಾಯೆಂಬೋ. ಅಭ್ರಚ್ಛಾಯೆಂಬೋ

ಕ್ಷಣ = ಶಿರ. ಮೋಷಣೆ ಅಂದರೆ ತಲೆಯ ಸುತ್ತಲು ಒಮ್ಮೆ ಕೈಯ್ಯಾಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವ ವೇಳೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶಿರ ಮೋಷಣೆ ಕೈಯ್ಯಾಡಿಸಲು ಹತ್ತುವ ವೇಳೆಯು. ಅರ್ಧಕ್ಷಣ; ಆಗು = ಪ್ರಕಟನೆ, ಹೊರಬೀಳುವದು; ಒಪ್ಪು = ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೊಳಪು. ಅಭ್ರಚ್ಛಾಯೆ = ಮೋಡದನೆರಳು.

ಸಂಸಾರವು ನಿಮಿಷಮಾತ್ರ ಇವರುವಂತಹದು. ಇಲ್ಲವೆ ಆದು ಅರ್ಧಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದರ ಇರುವಿಕೆಯು ಇರಬಹುದು. ಆಯುಷ್ಯದ ಆರಂಭವು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತ್ಯವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆ, ಎಂದು ತಿಳಿ. ಈ ಆರಂಭಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲವೋ ಅಷ್ಟೇ ವನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯದ ಅವಧಿಯು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ಯವು ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರದ ಹೊಳಪು ಮಾತ್ರ. ಎಲೋ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಂಸಾರವು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಮಾಯೆಯು. ಇದು ನೋಡದ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ, ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯವು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಗೆ ತೀರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಛಾಂವು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ.

(೩೧) ಜನಿತಕ್ಕೆ ತಾಯಾಗಿ ಹೆತ್ತಳು ಮಾಯೆ. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು ಮಾಯೆ. ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂಡಿದಳು ಮಾಯೆ. ಇದುವಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಹಿತು ಮಾಯೆ. ಈ ಮಾಯೆಯ ಕಳೆವರೆ ಎನ್ನಳವಲ್ಲ ನೀನೇ ಬಲ್ಲಿರಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಜನಿತಕ್ಕೆ = ಹುಟ್ಟುವದಕ್ಕೆ

ಮಾಯೆಯು ಅರೇಕ ತರದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಇಷ್ಟೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನನ ತಾಳುವದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಯೆಯು ನನಗೆ ತಾಯಿಯಾದಳು. ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾದಳು. ಹೀಗೆ ಈ ಮಾಯೆಯು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದೂರಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಎಲೋ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನೇ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ, ಎಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ.

(೩೨) ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದ ತೆರೆ ಕೊಬ್ಬಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ಅಲೆವು ತ್ತಿದ್ದುದೇ ನೋಡಾ? ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಉರದುದ್ದವೇ ಹೇಳಾ? ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಕೊರಳುದ್ದವೇ ಹೇಳಾ? ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಸಿರದುದ್ದವಾದ ಬಳಿಕ ಏನೇ ಹೇಳುವೆನಯ್ಯ? ಆಯಣ್ಣ ಅಯ್ಯಾ ಎನ್ನ ಹುಯ್ಯಲ ಕೇಳಯ್ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಾನೇನೇನೇನಯ್ಯಾ?

ಅಲೆ= ಅಲುಗಾಡು. ಹುಯ್ಯಲ= ಚಿರಾಟ ದುಃಖದ ಧ್ವನಿ

ಏನೇನಯ್ಯ= ಏನುಮಾಡಲಿ.

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳೆಂಬ ತೆರೆಗಳು ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವು ನನ್ನನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರವು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅದು ಎದೆ ವರೆಗೋ ಕೊರಳಿನ ವರೆಗೋ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದು. ಅದು ಒಂದುವೇಳೆ ಸಿರದುದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುವದೇ ನಿಶ್ಚಯವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಂಥವನನ್ನು ಸಾಗರದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ದುಃಖದ ದನಿಯಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ಎಲೋ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಈ ನೋರೆಯನ್ನು ಕೇಳು. ಎಲೋ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನೇ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಎಂದು ವರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಶೋಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರ

ದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುವದೇ ನಿಶ್ಚಯವೆಂಬ ಭಾವವು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ.

(೩೩) ಅದಿತ್ಯ ಸೋಮರು ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೊಳಗಾದ, ಹರಿಯ ಸಿಂಹಾಸನವಡಗಿತ್ತು. ಅಂತೋ ನಾಸ್ತಿ ಇಂತೋನಾಸ್ತಿ. ರೋಮಜರೆಂಬವರು ಸಿಟ್ಟುಗುಟ್ಟಿ ತರುಮಶನಡಿಯಲಿ ದ್ದರು. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹಾ ಮುನಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮರಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ನೆಲ್ಲದೆ, ಲಿಂಗದ ನಿಜವನರಿಯನು- ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬಯಲು ಭಕ್ಷಿಸಿತ್ತು ಅನಂತ ಹಿರಿಯರನು.

ಮಾಯೆಯು ;ಕೇವಲ ಮಾನವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ- ಸಹ ಕಂಗಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನು ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳೂ ಉಂಟು. ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಳಯವು ಇದೆ. ಹರಿಯು ಕಳ್ಳರಿನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮಾಯವಾಗಲು, ಅವನು ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದನು. ಹೀಗೆ ಆವೂ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಇವೂ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ರೋಮಜ ಮೀನಜರೆಂಬ ಮಹಿಳೆಗಳು ಮಾಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರಂತೆಯೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಮಹಾ ಮುನಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಬಯಸಿದಾಗ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದೆ ಹೋದನು. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೇ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಮಾಯೆಯು ದೊಡ್ಡವರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಇಂಥ ಅಸಂಖ್ಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಒಳಗು ಮಾಡಿ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

(೩) ಕೊದವಿಡಿಯ ಕುದುರೆಯ ದೃಢವುಳ್ಳ ರಾವುತನೇರಿ ಕೂಡೆ ಕೋಟಿ ಶೂರರು ಹನ್ನಿಬ್ಬರಯ್ಯ. ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಗಿರಿಯ ಗಜ ಬಂದು ಮೂವಲಿಸಿ ಅರಿದು ಕೊಲುವರೆ, ರಿಪುಗಳ ಕಲಿತನವ ನೋಡಾ- ಅವಿ ಗೆಮಲೊದವಿದ ಸುತ್ತಳಿಯ ರೂಹಿನಂತೆ ಆಯಿತ್ತು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು.

ಟೀಕು:- ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

(೩೫) ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಿಕೆಯ ಕುರಿ, ತೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ತಳಿರು ಮೇಯಿತ್ತು. ಕೊಂದಹರೆಂಬುದನರೆಯದೆ, ಬೆಂದ ಒಡಲ ಹೊರೆಯ ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲದೆ; ಅಂದಂದೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು- ಅಂದಂದೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕೊಂದವರುಳವರೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

ಕೀಳ ಜನರು ಮಾರಿ ಮಸಣಿ ಕೆಂಬ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಕುರಿಯು ತೋರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ತಂದ ಮಾವು, ನೇರಲೆ ಇವುಗಳ ಎಲೆಗಳು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಸಿವೆಯಾದದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕುತ್ತಾರೆಂಬದರ ಯೋಚನೆಯು ಅವಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಈ ಕುರಿಯಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಅಯುಷ್ಯವು ಯಾವಾಗ್ಗೆ ತೀರುವದೆಂಬದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊರೆಯುವದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕುರಿಯು ಯಾವಾಗ್ಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿತೋ ಅಗ್ಗಿಯೇ ಅದರ ಮರಣವು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಬಲಿ ಕೊಡುವಂಥವರಾದರೂ ತಾವಾದರೂ ಬಹಳ ದಿವಸ ಬಾಳುವವೋ ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೋ ಏನೋ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಳುವೆಯ ರೀತಿಯು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

(೩೬) ಇಲಿ ಗಡಹನೊಡ್ಡಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಕೆಡುವನ್ನಕ್ಕ ಮಾಣದು, ಹೆರರ ವಿದಿಸುವದನು, ತನು ಕೆಡುವನ್ನಕ್ಕ ಮಾಣದು. ಅಕಟಕಟಾ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಆಸತ್ತೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

ಇಲಿಗಡಹ = ಇಲಿ ಬಲಿ, ಆಸತ್ತೆನು = ಬೇಸರಬಟ್ಟೆನು.

ಇಲಿಬಲಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಲಿಯು ಇದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂದು ನಾಶಹೊಂದುವೆನೆಂಬದನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸತ್ತುಹೋಗುವ ವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಂಸಾರವು ತನ್ನನ್ನು ಧಿಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶರೀರವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಎರ

ಡನೆಯವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶರೀರವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ವರೆಗೂ ನಾನು ಎರಡನೆಯವರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನುಡಿಯುವದನ್ನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಎಲೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೇ, ನಾನು ಇಂಥ ಸಂಸಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

(೩೭) ಎಂದೋ ಸಂಸಾರದ ದಂದುಗೆ ಹಿಂಗುವದು ? ಎಂದೋ ಮನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವಹುದೆನಗಿನ್ನೆಂದೋ ? ಎಂದೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ. ಇನ್ನೆಂದೋ ಪರಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿಹುದೆನಗಿಂದೋ ?

ದಂದುಗೆ = ತೊಂದರೆ; ಪರಿಣಾಮ = ಸಂತೋಷ.

ಎಲೋ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಸಂಸಾರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಎಂದು ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಹೋಗುವವು ? ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೂರಾಗಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವದು ? ಎಲೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೇ, ನನಗೆ ಪರಮ ಸಂತೋಷವಾಗುವದು, ಎಂದಿಗೋ, ಎಂದಿಗೋ ಎಂದು ಒಸವೇ ಶ್ವರನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

(೩೮) ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ಕಳೆಸಮನಿಸಿತ್ತಿನಗೆ. ಸಂಸಾರವೆಂಬ ರಾಹು ಸರ್ವ ಗ್ರಾಸಿಯಾಗಿ ನುಂಗಿತ್ತಯ್ಯ. ಇಂದೆನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣವಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನೆಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಹುದೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ?

ಸಮನಿಸು = ದೊರೆಕೊಳ್ಳು, ಗ್ರಾಸ = ತುತ್ತ.

ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳು ಪಾರ್ವತಿಯ ದಿವಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಅವನು ತುಂಬ ಹೊಳಪುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆಗ ರಾಹುವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಡು ನುಂಗಿ ಒಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಉದಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈದಿನ ನನಗೆ ಗ್ರಹಣವು ಹಿಡಿಯಿತು. ಎಲೋ ಕೂಡಲಸಂಗಮನೇ ಈ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ನಾನು ಎಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗುವೆನು ? ಹೀಗೆ ಒಸವೇಶ್ವರನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ.

(೩೯) ಒಂದು ಮೊಲಕ್ಕೆ ನಾಯನೊಂಬತ್ತ ಬಿಟ್ಟಂತೆ, ಎನ್ನಬಿಡು ತನ್ನ ಬಿಡೆಂಬುದು ಕಾಯವಿಕಾರ, ಎನ್ನ ಬಿಡು, ತನ್ನಬಿಡೆಂಬುದು ಮನವಿಕಾರ. ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಂಬ ಸೊಣಗ ಮುಬ್ಬದಮುನ್ನ, ಮನನಿಮ್ಮ ನೈದುಗೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಸೊಣಗ = ನಾಯಿ, ಐದುಗೆ = ಹೊಂದಲಿ.

ಕಿರಾತರು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋದಾಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಣ್ಣವನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಬಡಿಯುತ್ತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ಮೊಲವು ಒಂದು ಕೊಂಪೆಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಓಡಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಾಣಿಯು. ಆದರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕಿರಾತರು ಒಂಭತ್ತು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಲವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಈ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮೊಲದ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ತರದ ವಿಕಾರಗಳು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಕಾಯ ವಿಕಾರ, ಮನ ವಿಕಾರ, ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾರ, ಇವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾರವೆಂಬ ನಾಯಿಯು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಡಗುವಂತೆ ಮಾಡೆಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಕೂಡಲಸಂಪದವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವು

(೪೦) ಭಕ್ತನೆನಿಸುವನಯ್ಯ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ. ಯಕ್ತನೆನಿಸುವನಯ್ಯ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ. ಶರಣನೆನಿಸುವನಯ್ಯ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ. ಎಡಹು ಗುಳಿಗಳ ದಾಂಟಿ ಬರಬರ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನೆನಿಸುವನಯ್ಯ. ಕೂಡಲಸಂಪದವೇವಯ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದಧಿಕನೆನಿಸುವನಯ್ಯ.

ಯುಕ್ತ = ಯೋಗ್ಯ. ಗುಳಿ = ತಗ್ಗು. ಬರಬರ = ತೇವ್ರವ ಗಿ.

ಬಸವೇಶ್ವರನು ತಾನು ಹೀಗೆ ವುಕ್ತನಾಗುವೆನೆಂಬುದನ್ನು ಈವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಂಗದ ಪಥವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನದಾಗಿದೆಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಸಟ್ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲವು ಮೊದಲಿನದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಲವನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸದಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವು. ಇಂಥ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಯುಕ್ತ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಹೀಗೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿ ಮೊದಲಾದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಶರಣ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಳಿಗಳು ಅಂದರೆ ತಗ್ಗುಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಟಕಗಳು ಬರುವವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ದಾಟಿದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗವು ಹಗುರಾಗುವದೆಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ನಡೆ ಕಾಣಬಾರದೆ ಘನವು. ನಿಮ್ಮನೆಂತು ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವೆ ?
ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸೈವೆರಗಾಗುತೀರನು”

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ನಿರ್ಮುಕ್ತನು, ಶರಣನು ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಾನು ಹೇಗೆ ವೇಳೆಗಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆನೆಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವಳು ಕೆಲವು ಸುಂದರ ವಾದ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ:-

೧. ಉದಯದಲೆದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವೆನಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಬರವ ಹಾರು ತ್ತಿರ್ಪೆನಯ್ಯ. ಹಸೆ ಹಂದರವನಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೆಡೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆನಯ್ಯ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ನೀನಾವಾಗ ಬಂದಿಹೆ ಎಂದು.

೨. ಹಗಲು ನಾಲ್ಕು ಜಾವ ನಿಮ್ಮ ಕಳವಳದ್ಲೆವೈ ನೋಡಯ್ಯ; ಇರುಳು ನಾಲ್ಕು ಜಾವ ನಿಮ್ಮ ವಿಕಳಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ಪೆ ನೋಡಯ್ಯ; ಇರುಳು ಹಗಲು ನಿಮ್ಮ ಕಳವಳದಲ್ಲಿ ಮರೆದೊರಗಿದೆಯ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ನಿಮ್ಮೊಲುನು ನಟ್ಟು ಹಸಿವು ತೃಪ್ತೆ ನಿದ್ರೆಯ ಮರೆತೆನು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಲಿಂಗಸಂಧಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಅವಳು ತನ್ನ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಮಾನಸಿಕ ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಳು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೋಲು ಪಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗಗಳು ಸಾಧಿಸಲಾರವೆಂದು ಶಿವಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಈ ತತ್ವದಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ೧೫ ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ:-

ಅಯ್ಯಾ, ದೂರದಲಿರಿದಿಹೆ ಎಂದು ಬಾಯಾರಿ ಬಳಲುತ್ತೀನಯ್ಯ ನಾನು. ಅಯ್ಯಾ, ಸಾರಿ ಬಂದು ನೀನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡರೆ ಇನ್ನೂ ರತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗ. ಆಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಟ್ಟವು ನೋಡಯ್ಯ. ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಂಗಳೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆಯ್ಯ

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆದು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಪುನಃ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ:—

ಸೆಣ್ಣೆಯುಪರಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗ ನೀನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬರೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ತೊಳತೊಳಗಿದೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿಹ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜರಿಸಿ, ತನುಮನ ದೃಷ್ಟಿ ನಟ್ಟು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜರಿಸಿ ಸುರಿವ ಶಿವಸುಖ ರತಿಯೊಳೋಲಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ರತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿಯಾಡಿ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆವೆ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನಾ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಳಪು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನು ತನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಭಕ್ತರು ಇದರ ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಾಣಬೇಕು. ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳದಿರಲಾರೆವು. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನು ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ:—

ಗಿರಿಯೊಳು ವನದೊಳು ಗಡಗಡದತ್ತ ದೇವ, ಎನ್ನ ದೇವ ಬಾರಯ್ಯ: ತೋರಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣವನೆಂದು ನಾನು ಅರಸುತ್ತೆ ಅಳಲುತ್ತು ಕಾಣದೆ ಸುಳಿದುಬಂದು ಕಂಡೆ ಶರಣರ ಸಂಗದಿಂದ. ಅರಸಿ ಹಿಡಿದಿಹನೆಂದು ನೀ ನಡಗುವ ತಾವ ಹೇಳಾ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. (ವಚನ ೧೪೯.)

ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವನೆಂದು ಭಾವವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ತಾನು ನೋಡಿದ ವೃಕ್ಷ, ಪಶು, ಪಕ್ಷ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿವ್ವಾನೆಂಬುದನ್ನು ಅವಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವಳು ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಅವಳು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಗಿಳಿಗಳ ಹಿಂಡು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಾವಿನ ಮರ, ಕೋಗಿಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಚೆಲುವಾದ ಬೆಳುದಿಂಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯವು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ:—

ಅಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ಮೂವರವೇ, ಬೆಳುದಿಂಗಳೇ, ಕೋಗಿಲೆಯೇ ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲರನು ಒಂದ ಬೇಡುವೆನು, ಎನ್ನೊಡೆಯ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ
ಕಂಡರೆ ಕರೆದು ತೋರರೇ. (ವಚನ ೧೪೨.)

ಚಲಿಮಿಲಿ ಎಂದೋಡುವ ಗಿಳಿಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ, ನೀವು ಕಾಣೆರೆ.
ಸಂಜೆತ್ತಿ ಪಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ. ಎರಗ
ಬಂದಾಡುವ ತುಂಬಿಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ, ನೀವು ಕಾಣೆರೆ. ಕೊಳನ ತಡೆ
ಯೊಳಾಡುವ ಹಂಸಿಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ, ನೀವು ಕಾಣೆರೆ; ಗಿರಿಗಂಹ್ಯರ
ಮೊಳಗಾಡುವ ನವಿಲುಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣೆರೆ, ನೀವು ಕಾಣೆರೆ, ಚೆನ್ನ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಲ್ಲಿ ಹನೆಯೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿ
ಸುತ್ತ ಅವಳು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನುಡಿದುದು ಏನೆಂದರೆ— ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ
ಪ್ರಿಯಕರವಾದದ್ದೇ ಸುಖವು. ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಾದದ್ದೇ ದುಃಖವು, ಎಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದುವೇಳೆ ನರಕವನ್ನು ಕಾಂಕ್ಷಿಸಿದರೆ,
ಅದು ನರಕವಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ
ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವಿರದಿದ್ದರೆ ಅದು ನರಕವೆಂದು ಹೇಳು
ತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸುಖ, ದುಃಖ ನರಕ, ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುಣಿಯಾದ ಮತ್ತು ಶೀಲವಂತನಾದ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ
ತೋರಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯ, ಯಾವುದು ಅಯೋಗ್ಯ, ಎಂಬು
ದರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಅದ
ಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಂದು
ವಚನವು ಆವುದೆಂದರೆ:—

ನಿನ್ನರಿಕೆಯ ನರಕವೇ ಮೋಕ್ಷ ನೋಡಯ್ಯ. ನಿನ್ನನರಿಯದ ಮುಕ್ತಿಯೇ
ನರಕ ಕಂಡಯ್ಯ. ನೀನೊಲ್ಲದ ದುಃಖವೇ ದುಃಖ ಕಂಡಯ್ಯ. ನೀನೊಲಿದ
ದುಃಖವೇ ಪರಮಸುಖವು ಕಂಡಯ್ಯ. ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನೀ ಕಟ್ಟಿ
ಕೆಡಹಿದ ಬಂಧನವೇ ನಿರ್ಬಂಧನವೆಂದಿಪ್ಪನು. (ವಚನ ೧೫೬.)

ಈ ವರೆಗೆ ನಾವು ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯ
ಮಯಸ್ಕಳಾಗುವ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆವು. ಇದರಮೇಲಿಂದ
ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನು ಒಬ್ಬ ಉಚ್ಚ ತರಗತಿಯ ಶಿವಶರಣಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ

ನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವಳಿದ್ದಾ
ಳೆಂಬುದು ವಾಚಕರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಇರದು. ಆದರೆ ಅವಳು ತನಗೆ
ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಸಹ ಅರಿಯಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿ,
ಸುಂದರವಾದ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.
ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದ ಹೆಂಗಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ
ವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಶರಣ
ಶರಣೆಯರೆಂಬ ನಭೋಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು
ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹರಹುತ್ತ ತನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವವರು ಧನ್ಯ
ರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇರಲಾರದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅವಳು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ
ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ 'ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಚನ'ವೆಂದು
ಅದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಾರ ಭಾಗ ೨. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಚಕರು ಅದನ್ನು
ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು.

ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಶಿವಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ
ಅವಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವ ವಾಂಜ್ಞಯದಲ್ಲಿ
ಅನೇಕವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯವೂ
ಇದೆ. ಅದು ಲಲಿತವೂ ಸುಲಭವೂ ಇದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದೋದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲ
ಕಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಹರಳಯ್ಯ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸಂಗವು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ
ಒದಗಿ ಬಂದಿತು. ಬಿಜ್ಜಳನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲೆಬಿಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ
ಇಬ್ಬರೂ ಶಿವಶರಣರು ಬಿಜ್ಜಳನಿಂದ ಘಾತಿಸಲ್ಪಡಲಾಗಿ ಪುರಾಣಮತವಾದಿ
ಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ
ಧರ್ಮಿಯರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲರು ಒಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಶಿವಶರಣ ಶರಣ
ೆಯರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ವೀರ
ಶೈವರಿಗೂ ಇತರ ಮತಸ್ಥರಿಗೂ ದ್ವೇಷಭಾವವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ

ಬಂದಿತು. ಹೀಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವು ಉಳಿಯದೆ
ದಂತೆ ಆಯಿತು. ಕ್ರೋಧಾವೇಶಗಳು ಬೆಳೆದವು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗಲು
ಶಿವಶರಣರು ತಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವದ ನಡೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವದು ಮತ್ತು
ಬಿಜ್ಜಳನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುವದು ಅಶಕ್ಯವೆಂದು
ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ತೋರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶಿವಶರಣರು ಕಲ್ಯಾಣ
ದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ
ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು
ಸಾರಿದನು. ಹೀಗೆ ಸಾರಿ ತಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾ
ಮತ್ತು ಮಲಾಪಹಾರೀ ನದಿಗಳು ಕೂಡಿದ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ
ಚಿತ್ತೈಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಹತ್ತಿದನು.

ಹೀಗಾಗಲು ಕಲ್ಯಾಣದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಯಿತು.
ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಶರಣರು ತಮಗೆ ತಿಳಿದತ್ತ ಹೊರಟು ಹೋಗಹತ್ತಿ-
ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕೆಲವು ಶಿವಶರಣರು ಭದ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು
ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿವಶರಣರ
ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜನ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದದ-
ರಿಂದ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತ ಅವರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಹತ್ತಿದರು.
ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ನಡೆಗಳೂ
ಅಪ್ರೀತಿ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಹೋದವು.

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಲೆಯಾದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗ
ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು.
ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿತಂದೆಗಳ ಗ್ರಾಮವಾದ ಬನವಾಸಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗು-
ವುದು ಶಕ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ ಶರಣೆಯು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುವದೂ ಸಂಭವವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಸವೇ-
ಶ್ವರನಂತೆ ದೇಶತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಳು.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುಜನ ಶಿವಶರಣರು ತಮಗೆ
ತೋಚಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಜಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಹತ್ತಿದರು.
ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಅರಣ್ಯಗಳೂ, ಗುಹೆಗಳೂ

ಹೇರಳವಾಗಿ ವಸರಿಸಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಜನರು ಹೋಗಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಕಾಲಕಳೆಯಹತ್ತಿದರು. ಅವುಗಿ ದೇವಯ್ಯನು ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈಗಿನ ಮಳುಜ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಬಹುಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದರು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಂದು ಮುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವು. ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತನುಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗುವದೆಂದು ಬಹುಜನರು ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ, ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ, ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗಳು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಮಂದಿರವು ಭದ್ರವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಹತ್ತಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಬಿಜ್ಜಳನ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಬಹು ದೂರವಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಹತ್ತಿದರು. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಾಂತವು ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಪರರಾಜರ ಆಧೀನದಲ್ಲತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಶಿವಶರಣರು ಈ ಪ್ರಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಾತನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಠವು ಇದ್ದು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರತೊಡಗಿದರು. ಇವರು ಕ್ರಮಾಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತರಾಗಿ ಸುಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಆತ್ಮಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಜನ ಶಿವಶರಣರು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಯೇ ಬರುವವರಾದರು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯು. ಅವನೂ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಇರುವವರಾದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರ ದಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೃಷ್ಣಾನದಿಯು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಆಚೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕದಳಿ ಬನವೆಂದು ಒಂದು ನಿಬಿಡವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಸುರಕ್ಷಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವ ಆಚರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವೆಂದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗಳಿಗೆ ತೋರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಈ ವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುದಿನ ಕಾಲಕಳೆದರೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಬಳಿಕ ಅವರು ಎಂದೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾದರೆಂದು ಯಾವತ್ತರ ನಂಬಿಗೆ ಇದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಹರದೇವಿಯಕ್ಕನ ಚರಿತ್ರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಶಿವಾನುಭವಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲಕಳೆದಳು. ಆಕೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯು ಬಹುಜನರ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅವಳ ವಚನಗಳು ಆಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿರುವವು. ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧ

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಬಸವೇಶ್ವರ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಇವರಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲಿನವನು. ಈ ಮೂವರು ಮಹಾನುಭಾವರಂತೆಯೇ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಾದರೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಹುಶಃ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅವನಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಶಿವಶರಣರು ಕರ್ನಾಟಕಾಂಧ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರದಾಸಮಯ್ಯ ಕೊಂಡಗುಳಿಯ ಕೇಶಿರಾಜ ಇವರು ಮುಖ್ಯರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಭೋಗಣ್ಣ, ಬಾಹೂರು ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ, ತೆಲಗು ಜೊಮ್ಮಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಶಿವಶರಣರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಚನಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರದಾಸಮಯ್ಯನು ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ೧೧ ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದುನೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮುದುನೂರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವನ/ತರು ವಾಯು ೫೦-೬೦ ವರುಷಗಳಾದಮೇಲೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಮಂಗಳವಾಡ ಅಥವಾ ತರ್ದೆವಾಡಿ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಮೂಲ ಗ್ರಾಮವು ಅಂಧ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತೆಂದು ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕಿ, ಮೊಟ್ಟಲಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಮೊದಲು ಪ್ರಸಾರಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂಬ ಅನುಮಾನವು ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಾಂತವೇ ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಉಗಮಸ್ಥಾನವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಶ್ರೀಶೈಲವು ಒಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಬಿಡ ವಸತಿಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಾಗದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ದಟ್ಟ ವಸ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಅದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವಾಯಿತು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲ್ಲಿ ಪಾಕಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರರಿಂಗದಿಂದ ಅವನು ಉದ್ಭವಿಸಿದನೆಂದು ಜನರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಅವನು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಅವನು ಈ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳ ನಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದನೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ತರ್ದೆನಾಡಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವರ್ತಿಯಾದ ಐಕೋಳಿ, ಮುದುನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಶಿವ ಶರಣರು ಇದಕ್ಕೂ ಮೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಿ ಶರಣರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಅರಿ ತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯಬೇ ಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಅವನು ಇತ್ತರಡೆಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಇರದೆ ಮಂಗಳ ನಾಡ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಶುಪತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಹರಿಹರನು ರಚಿಸಿದ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ರಗಳೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಚ ರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವನು ಶಿವಾನುಭವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನಾದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಕಂಡು ನಚನ

ಪದ್ಧಿಧ ಹಸ್ತಂಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು ಪದ್ಧಿಧ ಹಸ್ತಂಗಳ ನೆಲೆಯನು, ಪದ್ಧಿಧ
 ಹಸ್ತಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನೆಲೆಯನು, ನವಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ನವ
 ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯನು. ನವಭಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನು ನವಅಧಿ ದೇವತೆಗಳು
 ತ್ಪತ್ತ್ಯವನು ನವ ಅಧಿದೇವತೆಗಳ ನೆಲೆಯನು ನವಅಧಿದೇವತೆಗಳ
 ನಿವೃತ್ತಿಯನು ಅಷ್ಟನಾದದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಅಷ್ಟ ನಾದದ ನೆಲೆಯನು.
 ಅಷ್ಟನಾದದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು, ಪದ್ಧಿಧ ಭಕ್ತಿಯುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು ಪದ್ಧಿಧ
 ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯನು ಪದ್ಧಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಪದ್ಧಿಧ
 ಪರಿಣಾಮದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಪದ್ಧಿಧ ಪರಿಣಾಮದ ನೆಲೆಯನು, ಪದ್ಧಿಧ ಪರಿ
 ಣಾಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಚತುರ್ವೇದದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಚತುರ್ವೇದದ
 ನೆಲೆಯನು, ಚತುರ್ವೇದದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಅಜಪಗಾಯತ್ರಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯ
 ವನು, ಅಜಪ ಗಾಯತ್ರಿಯ ನೆಲೆಯನು, ಅಜಪ ಗಾಯತ್ರಿಯ ನಿವೃ
 ತ್ತಿಯನು. ಪದ್ಧಿಧ ಚಕ್ರದ ಭೇದವನು, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಧಾವಲಿಂಗದ ಭೇದ
 ವನು, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣಧಾವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪ, ದಂಡಕ ಸ್ವರೂಪ
 ಕುಂಡಲಾಕಾರ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರ, ದರ್ಪಣಾಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪವು
 ಅಡಗಿದ ಭೇದವನು, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಈ ಮೂರು ಕೂಡಿ
 ಏಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗವಾದ ಭೇದವನು, ಆತ್ಮ
 ನುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಆತ್ಮನ ನೆಲೆಯನು, ಆತ್ಮನ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಸೃಷ್ಟಿ,
 ಅಪ್ಪ, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ್ವರ,
 ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯರ ನೆಲೆಯನು- ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ್ವರ,
 ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯದ, ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಪದ್ಧಿಧ
 ಹಸ್ತದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು. ಪದ್ಧಿಧ ಹಸ್ತಂಗಳ ನೆಲೆಯನು, ಪದ್ಧಿಧ ಹಸ್ತಂಗಳ
 ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಪದ್ಧಿಧ ಲಿಂಗದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಪದ್ಧಿಧ ಲಿಂಗದ ನೆಲೆ
 ಯನು, ಪದ್ಧಿಧ ಲಿಂಗದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಪದ್ಧಿಧ ಮುಖಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯ
 ವನು, ಪದ್ಧಿಧ ಮುಖಗಳ ನೆಲೆಯನು, ಪದ್ಧಿಧ ಮುಖಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ
 ಯನು. ಪದ್ಧಿಧ ಪರಿಣಾಮದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಪದ್ಧಿಧ ಪರಿಣಾಮದ ನೆಲೆ
 ಯನು, ಪದ್ಧಿಧ ಪರಿಣಾಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು, ಪದ್ಧಿಧ ಅರ್ಪಿತಾವಧಾ
 ನದ ಭೇದವನು, ನಿರಾಳ ಚಕ್ರಂಗಗಳ ಭೇದವನು, ನಿರಾಮಯ ಪಟಾ
 ಸ್ಥಲದ ಭೇದವನು, ಪಟಾಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಪಟಾಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ
 ದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಂಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಪಟಾಶಕ್ತಿಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು,

ಷಡಂಗಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ತ್ರಿವರಕ್ತಿಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಪ್ರೇರಣಾವಸ್ಥೆಯ ದರುಶನವನು, ಮುಘ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ದರುಶನವನು, ಮೇಲಾದವಸ್ಥೆಯ ದರುಶನದ ಭೇದವನು, ಕೆಳಗಾದವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನದ ಭೇದವನು, ಸಕಲಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನದ ಭೇದವನು, ಶುದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನದ ಭೇದವನು, ಪಂಚಮಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನವನು, ನಿರ್ಮಲಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನದ ಭೇದವನು, ನಿರಾಳವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನವನು, ನಿರಂಜನಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನವನು, ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯ ದರ್ಶನವನು, ಶಿವಾವಸ್ಥೆಯ ದರುಶನವನು, ಮಂತ್ರಾಧ್ಯದ್ವೈತ್ಯವನು, ಮಂತ್ರಾಧ್ಯದ ವರ್ತನೆಯನು ಪದಾಧ್ಯದ್ವೈತ್ಯವನು, ಪದಾಧ್ಯದ ವರ್ತನೆಯನು, ವರ್ಣಾಧ್ಯದ್ವೈತ್ಯವನು, ವರ್ಣಾಧ್ಯದ ವರ್ತನೆಯನು, ಭುವನಾಧ್ಯದ್ವೈತ್ಯವನು, ಭುವನಾಧ್ಯದ ವರ್ತನೆಯನು, ತತ್ವಾಧ್ಯದ್ವೈತ್ಯವನು, ತತ್ವಾಧ್ಯದ ವರ್ತನೆಯನು, ಕಲಾಧ್ಯದ್ವೈತ್ಯವನು, ಕಲಾಧ್ಯದ ವರ್ತನೆಯನು, ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವೆಂದು ಸುಳಿವ ಅಣ್ಣಗಳ ತಾಮಸ ನಿರಸನವ ಮಾಡಿ ನುಡಿದವನದಭೇದವನು, ತತ್ಪದ ತ್ವಂ ಪದ ಅಸಿ ಪದಗಳ ಭೇದವನು, ಆ ತತ್ಪದ, ತ್ವಂಪದ, ಅಸಿ ಪದಗಳು ಅಕಾರ ಉಕಾರ, ಮಕಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಭೇದವನು ಆ ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ ಏಕವಾಗಿ ಪಟಿಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮವಾದ ಭೇದವನು, ವಚನಾನುಭಾವದ ಭೇದವನು, ಅರಿಯೆನೆಲೆ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿರೂಪಿಸೆಂದು, ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಬೆಸಗೊಳಲು, ಆ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಚನ, ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಂಗಳೇನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂದು ಶಿವ ಹೇಂಗಿದನೆಂದರೆ ವಚನ|| ಪರಾಪರವಿಲ್ಲದಂದು, ಆ ಪರಾಪರವು ಪರವಾಗಿಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲದಂದು, ಪರಶಿವವಿಲ್ಲದಂದು, ಉರ್ಧ್ವ ಶೂನ್ಯ, ಮಧ್ಯಶೂನ್ಯವಾಗಿಹ ನಿರಾಮಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲದಂದು, ಶಂಕರ, ಶಶಿಧರ, ನೃಹರಿ, ವಾಹನವಿಲ್ಲದಂದು, ಸುರಾಳ, ನಿರಾಃವಿಲ್ಲದಂದು, ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ, ಈಶ್ವರ, ಸದಾಶಿವವಿಲ್ಲದಂದು, ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಪ್ಪ, ತೇಜ, ವಾಯು ಆಕಾಶವಿಲ್ಲದಂದು ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದಂದು ಏನು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂದು ನಿರಂಜನಾತೀತನಾಗಿದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೨. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಮಯವಾಗಿಹ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಉದಯವಾಗದಂದು, ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣತ್ರಯ

ಗಳುತ್ತತ್ಯವಾಗದಂದು, ಅಕ್ಷರಶ್ರುಯಂಗಳು ತ್ವತ್ಯವಾಗದಂದು, ಸರ್ಪನ ಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿಹಾಸದಂದು, ಮಹಾಮೇರು ಕೈಲಾಸವಿಲ್ಲದಂದು, ಗಂಗೆ ನಾಳಾ ಸಮ ರುದ್ರರಿಲ್ಲದಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಲಲೋಕ ವಿಲ್ಲದಂದು, ಭೂಲೋಕ ಭುವಲೋಕ ವಿಲ್ಲದಂದು, ಮಹಾಲೋಕ ಜನ ಲೋಕ, ತಪಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ, ಗೋಲೋಕ, ಇಂತೇಳು ಲೋಕಂಗಳಿಲ್ಲದಂದು ಅತಳ, ವಿತಳ, ಸುತಳ; ತಳಾತಳ, ರಸಾತಳ, ನಿರಾತಳ, ಮಾತಳ, ಲೋಕಂಗಳೆಂಬ ಕೆಳಗೇಳು ಲೋಕಂಗಳು ಇಲ್ಲದಂದು ಮಲಯಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಹೀಂದ್ರ ರುಕ್ಮವಂತ ಸಹ್ಯವೆಂಬ ಸಪ್ತಕುಲ ಪರ್ವತಂಗಳಿಲ್ಲದಂದು ನಾಲ್ಕತ್ತೆಂಟುಸಾವಿರ ಮುನಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು ಮೂನತ್ತುಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು ಸರ್ವಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾತೀತನಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೩. ತತ್ವನಾಚ್ಯ ಅನಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವ ತಲೆದೋರದಂದು, ಕಲಾ ತತ್ವ ತಲೆದೋರದಂದು, ಅನಾದಿತ್ಯ ತಲೆದೋರದಂದು, ಚಿನ್ನಾದ, ಬಿದ್ದಿಂದ್ರು ಚಿತ್ಯಳೆ ತಲೆದೋರದಂದು, ನಾದ ಸುನಾದ ತಲೆದೋರದಂದು, ಮಹಾನಾದ ಗುಹ್ಯನಾದ ತಲೆದೋರದಂದು, ಇವೇನು ಏನೂ ಎನಲಿಲ್ಲದಂದು, ನಿರಂಜನಾತೀತನಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

೮೪. ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ, ಅನಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವ, ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತ, ಕಲಾ ಪ್ರಣವ, ನಾದಿ ಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತ, ಆಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ವೆಂಬ ಬೀಜ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತ, ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆಗಳುತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಕಾರ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತತ್ತ, ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಂಗಳೇನೂ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗದತ್ತ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಅತೀತನಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೫. ಸಕಲ ತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು, ನಿಃಕಲ ತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು, ಸಕಲ ನಿಃಕಲ ತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು, ಪರಶಿವತತ್ವ ವಿಲ್ಲದಂದು, ನಿರಂಜನ ತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು, ಈ ತತ್ವಂಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದಂದು, ನಿರಂಜನಾತೀತನಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೬. ಏನು ಏನು ಎನಲಿಲ್ಲದ ಮಹಾ ಘನ ನಿರಂಜನಾತೀತನಾಹ ವಸ್ತು ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಗಳ ಸೃಜಿಸಬೇಕೆಂದು ನೆನಹ-ಮಾತ್ರದಳೆಯೇ ನಿರಂಜನಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವದ ಸ್ಥಲದ ವಚನ ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ ಮಂತ್ರಾಧ್ಯ, ಪದಾಧ್ಯ, ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು ವರ್ಣಾಧ್ಯ, ಭುವನಾಧ್ಯ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು ತತ್ವಾಧ್ಯ, ಕಲಾಧ್ಯ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು, ನಿರಂಜನಪ್ರಣವವಾಗಿದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೭. ಆಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮಹೆ ಮೂರಕ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ, ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರ, ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರ ಶಿಖಾಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ, ಪಶ್ಚಿಮಚಕ್ರ ಅಣುಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ, ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವವಾಗಿದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೮. ನಿರಾಳಜಾಗ್ರ, ನಿರಾಳಸ್ವಪ್ನ, ಇವಿಲ್ಲದತ್ತತ್ತ ನಿರಾಳಸುಷುಪ್ತಿ ನಿರಾಳತೂರ್ಯವಿಲ್ಲದತ್ತತ್ತ. ನಿರಾಳವ್ಯೋಮ ನಿರಾಳ ವ್ಯೋಮಾತೀತವಿಲ್ಲ ದತ್ತತ್ತ. ನಿರಂಜನಪ್ರಣವ ವಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೯. ನಿರ್ಮಲಜಾಗ್ರ, ನಿರ್ಮಲಸ್ವಪ್ನವಿಲ್ಲದಂದು, ನಿರ್ಮಲ ಸುಷುಪ್ತಿ ನಿರ್ಮಲ ತೂರ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ನಿರ್ಮಲವ್ಯೋಮ, ನಿರ್ಮಲವ್ಯೋಮಾತೀತ ವಿಲ್ಲದಂದು ನಿರಂಜನಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೯೦. ಶಿವಜಾಗ್ರ ಶಿವಸ್ವಪ್ನವಿಲ್ಲದಂದು ಶಿವಸುಷುಪ್ತಿ ಶಿವತೂರ್ಯ ವಿಲ್ಲದಂದು ಶಿವವ್ಯೋಮ ಶಿವವ್ಯೋಮಾತೀತ ವಿಲ್ಲದಂದು ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣ ವವಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೯೧. ಜ್ಞಾನಜಾಗ್ರ ಜ್ಞಾನಸ್ವಪ್ನ ವಿಲ್ಲದಂದು ಜ್ಞಾನಸುಷುಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನತೂರ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು ಜ್ಞಾನವ್ಯೋಮ ಜ್ಞಾನವ್ಯೋಮಾತೀತವಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೯೨. ಶಿವತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ಸದಾಶಿವ ತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ಮಹೇಶ್ವರ ತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ಕೇವಲ ತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ಸಕಲತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ಶುದ್ಧ ತತ್ವವಿಲ್ಲದಂದು ಈ ತತ್ವಂಗಳೇನೂ ಏನೂ ಏನಿಲ್ಲದಂದು ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣಮವಾಗಿದ್ದನಯ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೯೩. ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವದ ನೆನಹು ಮಾತ್ರ ಬಿಂದು ವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವದ ಸ್ಥಲದ ವಚನ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ನಿರಾಳ ಶಾಂತ್ಯತೀತೋತ್ತರ ಕಲೆ ನಿರಾಳ ಶಾಂತ್ಯ ತೀತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿದಂದು ನಿರಾಳ ಶಾಂತಿಕಲೆ ನಿರಾಳ ವಿದ್ಯಾಕಲೆಗಳಲ್ಲದಂದು ನಿರಾಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆ ನಿರಾಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಲೆಗಳಲ್ಲದಂದು ನಿರಾಳ ಮಹಾ ಸಾದಾಖ್ಯ ನಿರಾಳ ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು ನಿರಾಳ ಅಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯ ವಿಲ್ಲದಂದು ತಿರಾಳಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯ ವಿಲ್ಲದಂದು ನಿರಾಳ ಕರ್ತೃಸಾ ದಾಖ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು ನಿರಾಳ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ ವಿಲ್ಲದಂದು ಅಜಪಗಾಯತ್ರಿ ಇಲ್ಲದಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೯೪. ಆದಿಯನಾದಿ ಇಲ್ಲದಂದು, ಅಜಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಲ್ಲದಂದು, ವ್ಯೋಮವ್ಯೋಮಾಕಾಶವಿಲ್ಲದಂದು, ಜೀವ ಪಶವುರಿಲ್ಲದಂದು, ಅಜಪ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಲ್ಲದಂದು ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ವೇದಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾದಿ ಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ದೈತಾದೈತವಿಲ್ಲದಂದು, ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತೂನ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಅವಾಚ್ಯಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ, ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೯೫. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರರಿಲ್ಲದಂದು, ಈಶ್ವರ ಸದಾಶಿವರಿಲ್ಲ ದಂದು, ಉಮೆಯ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗದಂದು, ರವಿ ಶಶಿಗಳ ಗಂಗೆಯ ಧರಿಸ ದಂದು, ಸಚರಾಚರಗಳು ರಚನೆಗೆ ಬಾರದಂದು, ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವ ತಾನೆಯಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನು.

೯೬. ಮಹಾ ಸಾದಾಖ್ಯ, ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಅಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ

ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಶಾಂತತೀತೋತ್ತರ ಕಲೆ, ಶಾಂತತೀತ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಶಾಂತಿಕಲೆ, ವಿದ್ಯಾಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ನಿಃಕಲ ಶಕ್ತಿ, ಪರಶಕ್ತಿ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು ಆದಿ ಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂದು, ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವವಾಗಿದರ್ಶನ ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನು.

೯೭. ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವದ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಲಾಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಇನ್ನು ಕಲಾಪ್ರಣವದ ಸ್ಥಲದ ವಚನ ಆದಂತೆಂದಡೆ, ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣವದ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನಾದ, ಚಿದ್ವಿಂದು, ಚಿತ್ಕಲೆ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಚಿನ್ನಾದ ಕಲೆ, ದ್ವಾದಶಕಲೆ, ಚಿದ್ವಿಂದುಕಲೆ, ಮೋಡಕ ಕಲೆ, ಚಿತ್ಕಲೆಯ ಕಲೆ, ದಶಕಲೆ, ಆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಲೆಗಳು ಏಕವಾಗಿ, ಕಲಾಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ಯನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನು.

೯೮. ಆ ಕಲಾಪ್ರಣವದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಾಂತಿಯದಂತೆಂದಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲೆಗಳು ಕಾಲಾಗ್ನಿಯೋಪಾದಿಯ ಕಾಂತಿಯನುಳ್ಳದು. ಒಂದೊಂದು ಕಲೆಗಳು ಕೋಟಿ ಮಿಂಚುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಹ. ಪ್ರಭಿಯು ಮುಳ್ಳದು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಲೆಗಳೇಕವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಮಿಂಚುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಹ ಪ್ರಭಿಯನುಳ್ಳ ಚಿತ್ಕಲಾ ಪ್ರಣವವು ಶಿಖಾಗ್ರದಲ್ಲಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನು.

೯೯. ರಹಸ್ಯೆ || ಜ್ವಲತ್ಪನಲಾಭಾಃ | ತಟಿತೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ತತ್ಸ್ರೋದಂಚ ಶಿಖಾಸೂಕ್ಷಂ | ಚಿದ್ರೂಪಂ ಪರಮಂಕಳಾ ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನು.

೧೦೦. ಚಿತ್ಕಲಾಪ್ರಣವವನುಪಮಿಸಬಾರದ ಉಪಮಾತೀತವು, ಮನಾ ತೀತವು, ವರ್ಣಾತೀತವು, ತತ್ವಾತೀತವು, ಜ್ಞಾನಾತೀತವು ನಿರಂಜನ ಕಲಾ ಪ್ರಣವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನು.

೧೦೧. ರಹಸ್ಯೈಃ ಪಾಪಾಂತೀತಮನಾಂತೀತಂ | ವರ್ಣಾಂತೀತಂ ಚ
ಶತ್ವರಃ | ಜ್ಞಾನಾಂತೀತ ನಿರಂಜನಂ | ಕಳಾಯಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವಯೇತ್
ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೨. ವಚನ || ಅಷ್ಟಕುಲ ಪರ್ವತಂಗಳುತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದಂದು!
ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರುತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದಂದು, ಮಹಾ ಮೇರು ಕೈಲಾಸ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯ
ವಾಗದಂದು, ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳು ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರೇಕಾದಶ ರುದ್ರರುತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗ
ದಂದು, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನವಗ್ರಹಂಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಅಗ್ನಿಮಂಡ
ಲಾದಿತ್ಯಮಂಡಲ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದಂದು, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತಾರಾಮಂಡಲು
ತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದಂದು ಏನು ಏನು ಎನಲಿಲ್ಲದಂದು, ಚಿತ್ಕಳಾಪ್ರಣವವಾಗಿ
ರ್ಥನು ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೩ ಏನೂ ಏನೂ ಎನಲಿಲ್ಲದ ಮಹಾ ಘನ ಚಿತ್ಕಳಾಪ್ರಣವದ
ನೆನಹುಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯ, ಇನ್ನು ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವದ
ಸ್ಥೂಲದ ವಚನವದಂತೆಂದಡೆ, ಆದಿ ಆಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ವಿಲ್ಲದಂದು,
ಆದಿ ನಾದಬಿಂದು ಕಳೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು, ಆದಿ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದಂದು,
ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವವೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿ
ರ್ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದಂದು, ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ
ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೪. ಆದಿರುದ್ರ, ಆದಿಊತ್ತರ, ಆದಿಸದಾಕಿವೆಂಬುದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ,
ಆದಿ ಆಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಕ್ಕೆ, ಆದಿ ನಾದಬಿಂದು ಕಳೆಗಳಾದರವಾಗದ
ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ, ಆ ಆದಿ ನಾದಬಿಂದು ಕಳೆಗೆ, ಆ ಆದಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾಧಾರ
ವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ, ಆ ಆದಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಧಾರವಾಗದ ಮುನ್ನ
ಮುನ್ನ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಾಧ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನವೆ ಣಂಕಾರವೆಂಬ
ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೫. ಆದಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾರಕಾಸ್ವರೂಪ, ದಂಡಕಾಸ್ವರೂಪ
ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನವೆ, ಆದಿ ಉಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಾಕಾರ ಅರ್ಧ

ಜಂದ್ರೆ' ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನಲೆ ಆದಿ ಮಹಾರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಾ-
ಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನನೆ, ಆದಿ ಆಕಾರ
ಉಕಾರ ಮಹಾರ ಈ ಮೂರು ಏಕವಾಗಿ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ
ವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗದ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನನೆ
ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ
ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೬. ಮಂತ್ರ ಹನ್ನೊಂದು ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು, ಪದತೊಂಭತ್ತು
ನಾಲ್ಕು ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು, ವರ್ಣ ಐವತ್ತೆರಡು ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು,
ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಭುವನ ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು, ತೊಂಭತ್ತಾರು
ತತ್ತ್ವ ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು, ಅರುವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಳೆ ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗದಂದು
ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವವಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ
ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೭. ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅನಾದಿಪ್ರಣವದ ನೆನಹುಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿ
ಆಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಹಾರ, ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಆದಿ ಆಕಾರ
ಉಕಾರ ಮಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಆದಿ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆ ಈ ಮೂರು ಏಕವಾಗಿ
ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವವಾಯಿತ್ತು.
ಅದೆಂತೆಂದಡೆ, ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವದ ನೆನಹುಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿ
ಆಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಆ ಆದಿ ಆಕಾರ ಉಕಾರ ಮಹಾರ
ಈ ಮೂರು ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಆಕಾರವೇ ಆದಿನಾದ ಉಕಾರವೇ ಆದಿಬಿಂದು
ಮಹಾರವೇ ಆದಿಕಳೆ, ಆಕಾರವೇ ಆದಿರುದ್ರ, ಉಕಾರವೇ ಆದಿ ಈಶ್ವರ,
ಮಹಾರವೇ ಆದಿಸದಾಶಿವ, ಇಂತೀ ಆದಿ ಆಕಾರ-ಉಕಾರ, ಮಹಾರಕ್ಕೆ
ಆದಿನಾದ ಬಿಂದುಕಳೆಯೇ ಆಧಾರ ಆ ಆದಿನಾದ ಬಿಂದುಕಳೆಗೆ ಆ ಆದಿ
ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಣಮಮಂತ್ರಯೇ ಆಧಾರ ಅಪ್ರಣಮ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆಗೆ ಅಖಂಡ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗವೇ ಆಧಾರ, ಆ ಎಂದರೆ ಅನಾಹತ, ಉ ಎಂದರೆ
ಆದಿ ನಾದ ಇಳಿಯಿತ್ತು. ಮಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬಂದು ಕೂಡಲು,
ಶಿವಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿಹಂತಾ ಓಂಕಾರವಾಯಿತ್ತು. ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ಇನ್ನು ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಅವು ಗುಣೀ ಶತಮಾನವೆಂದು ಅನೇಕರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ! ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಾದಿಗಳು ಖಂಡಿಸಿಲ್ಲವಂತೆ ! ಹಾಗೆ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲವಂತೆ ! ಶ್ರೀಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತ್ತಿದ ಶ್ರೀ ಹಯಾವದನರಾಯರ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರು ಶ್ರೀಕರನ ಕಾಲನಿರ್ದಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕರನ ಕಾಲನಿರ್ದಯವಾದಮೇಲೆ ಆತನ ಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲನಿರ್ಣಯವೂ ಆದಂತೆಯೇ ಆಲ್ಲವೆ ? ಮೂಲ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಾಲನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಹಯಾವದನರಾಯರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ರುಪರಾದರೆ ? ಶಿವಕುಮಾರರು ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆ ಲೇಖಾಂಕವನ್ನು ಒರೆದರೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅದೂ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ.

“ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಮತ್ತು ನೀಲಕಂಠ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಗುಣೀಶ್ವರ ಶತಮಾನದವುಗಳೆಂದು ಅನೇಕರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಶಕ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಯಾರಾರು ? ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿ ಯೆಂಥದು ? ಇದಾವುದೂ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರವರಿಂದ ಅನುವಾದಿತವಾದ ‘ಮಣಿಕಾಂತ್’ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಕೃತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಿದಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ಇವರು ನೋಡಿದರೆ ಲೇವು.

ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ಧರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬಂದ ಲಾಭವೇನೋ ತಿಳಿಯದು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲವೇ ? ಯಾರು ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸುವರು ? “ಕಾಶೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೇದಾರ ಪೀಠಗಳ ಪ್ರೇತಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾದರು.” ಎಂದ ನಿರಾಧಾರವಾಗಿ ಧರ್ಮ

ಭಿಮಾನಿಗಳು ನುಡಿದು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ದೊಡ್ಡ ಕುರುಹು. ಬಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಎಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಂತಿಲ್ಲ. 'ಬಸವನ ಕಾಲ' ವೊಂದೇ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು. ಇದುವೇ ಇವರ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನ. ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಈ ಅಭಿಮಾನವೂ ಸಹ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವರ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇವರ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

“ಅದರೆ ಬಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವಿಸಿದ ಅಷ್ಟಾವರಣಾಂತರ್ಗತ ವೀರಶೈವದ ಕುರುಹುಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವವು. ಅವನು ಜನಸಿಂಹನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂತಾದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಅಂದವೇಲೆ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಶೈವನು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ವೀರಶೈವನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟನು?”

ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ತಾವೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಗಳಾಗಿ ಮೂರ್ತಿಯಿರುವಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊರಟದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ ; ಹೋಗಿ ನಿಂತುದೆಲ್ಲಿಗೆ ? ಅನೆ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೂ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಮಾಚಾರವೆ !

ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗಿನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಗಳ ಪಕ್ಷದವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ವಾದಿಗಳ ಪಕ್ಷದವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಂಶ ಹೀಗಿದ್ದೂ “ವಚನಧರ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಿಂಗಂತ ಧರ್ಮವು.” ಎಂದು ಏಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೋ ತಿಳಿಯದು. ಇವರು ತಿಳಿಸುವ ತಿರುಳೇನೋ ಇವರು ನಿಂತ ನಿಲುವು ಯಾವುದೋ ವಾಚಕರೇ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಾಲವಾಗಬೇಕು ; ಇವರ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ದೂರ ಹುಯಬೇಕು.

ಇವರ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇವರ ಅನನುಭವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದರ್ಶನ. ಪಟಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮವಾಗಿ ಗುರು, ಭಕ್ತ, ವಿಶ್ವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿ

ಸಿದ್ಧಾರಿ. ಇದಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಇದಾವ ತತ್ವವೋ? ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಶರಣಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ. ವಿರಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ. ವಿರಕ್ತರಿಗೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ಸ್ಥಲದ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲಗಳು ಯಾರಾರಿಗೋ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಿರಕ್ತನೇ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದುದರಿಂದ ವೀರಶೈವನು ಉನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆ ನದಂತೆ! ಇದು ಇವರ ತೀರ್ಮಾನ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಸಾಧನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವವರು ?

ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ಮಾತನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಚನಗಳಿಂದೀಚಿನದೆಂದು ನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ತರುವಾಯ ದವರಂತೆ ವಂಶಿಜರಂತೆ! ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ! ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಗಂಭೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಒರೆದ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ತಾವೇ ರೇಣುಕರೆಂದು ಅಸೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವರೋ ತಿಳಿಯದು. ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಲೇಸು. ಸೊನ್ನಲಾಪುರದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನ ವಂಶಜರೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಕೃತಿಯು ಈಚಿನದೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೇಖನವನ್ನೇ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಧೋರಣೆ ಎಂತಹದೆಂಬುದು ಎಗಳವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದಲ್ಲವೆ? ದ್ವೇಷ ದೂಷಿತವಾದ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿ ತಿಳಿಯಾಗಲಿ. ಎರಡು ತತ್ವಗಳೂ ಸಮಾಜದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಇವರು ನಿಜವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಬಲ್ಲರು; ಆಗುವರು.

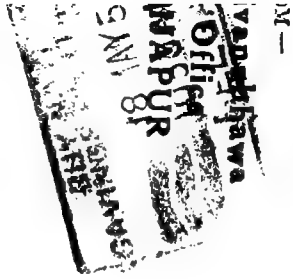
ಭಕ್ತಿಯೋಗ

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ. ತಾ|| ಇಂಡಿ.]

ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡಗೂಡಿ ಶರಣನಾಗುವದು. ಪೀಠಿಕ ದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ವಿಸ್ತೃತ, ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಉತ್ಪಾತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತ ಮಾನವನಾಗಿ ದೇವಮಾನವ ನಾಗುವದೇ ಈ ಜೀವಿತದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೇವ ಮಾನವನಾಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ರಾಜ, ಮಠ ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಿ ರುವವು. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸುವದು.

ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದಾಸೋಹಂ ಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಾತ್ ಪರ ರಿಗೆ ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಕರ್ಮಮಾಡುವದು. ಇದು ಶಿವ ಶರಣರ ಕಾಯಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. “ನಾನು ಆರಂಭವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಗುರುಪೂಜೆಗೇದು; ಬೇವ ಹಾರವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೇದು; ಪರಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹ ಕ್ಕೆಂದು ನಾನಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವ ನೀ ಕೊಡುವೆ ಎಂಬುದು ನಾ ಬಲ್ಲೆ. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವ ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸೊಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ” ಕಾಯಕದ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಿತಕ್ಕೆ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಅದೆ. ಕಾಯಕದ ಫಲಗಳನ್ನು ತಾನು ಭೋಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಿವಾರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಪರರಿಗೆ ಕೊಡುವದು ಬಹು ಕಠಿಣ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಕರ್ಮ, ವಿಕರ್ಮ, ಕುಕರ್ಮ, ನಿಯತಕರ್ಮ, ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೇದ ತಿಳಿದು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ಮಾಡುವದು ಕಠಿಣ. ಹೀಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾಯ ಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾಗುವದು. ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಬಹು ಗಹನವೆಂದು ಗ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

BOOK POST

R. N. B. 254

ಸಂಪಾದಕರು, ಡಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜು
ಮಿಸಲ್ಯ
ಪ್ರೊ. ಬೆಳಗಾವಿ

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದರ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರಾ. ಬಿ. ಪಿ. ಜಿ. ಜಿ.
ಬಿ. ಎ. ಎಲ್, ಎಲ್, ಬಿ. ಇವರು ವಿಜಾಪೂರ ವಾರ್ಡ್ ನ
ನಂ. ೧೩೩೨ ರಲ್ಲಿರುವ ಹಿತಚಿಂತಕ ಪಾನರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್
ಮುದ್ರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದರು.

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

೧	ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ — ಶ್ರೀಯುತ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ. ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹಲಗೂರು.	೨೩೧
೨	ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ಕವಿತೆ) — ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿರಂಜನಾಲಯ.	೨೩೮
೩	ಭಕ್ತಿ ... — ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರೀಶಂಕರದೇವರು, ಚಂಪ್ರಶೇಖರಮಠ ಬೆಳಗಾವಿ	೨೪೦
೪	“ಆತ್ಮನಿಗೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಂವಾದ” ಶ್ರೀಯುತ ಪರ್ವತರಾಜ ಜಿ. ಅಂಗಡಿ, (ಸಂಗೊಳ್ಳಿ) ಬೆಳಗಾವಿ	೨೪೪
೫	ನನ್ನ ಲೇಖಕರು ... — ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ. ಜಿ. ಪಟ್ಟೇದ, ವಂಟಮುರಿ.	೨೪೭
೬	ವೇದಸೂರ್ವ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ... — ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್. ಎಸ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.	೨೫೪
೭	ಭಕ್ತಿಯೋಗ — ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ. ತಾ ಇಂಡಿ.	೨೬೦
೮	ಆಗಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿವತತ್ತ್ವ ಶ್ರೀಯುತ ಅವಧಾನಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗಿರಿಕುಂದ.	೨೬೮
೯	ದಾಸೀ ಸಂತ ಜನಾಯಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಕುಂದ ಅವಧಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು.	೨೭೩
೧೦	ಮಾನವತತ್ತ್ವ — ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.	೨೮೩
೧೧	ಗ್ರಂಥ ಪರಿಚಯ....	೨೮೭
೧೨	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯು	೨೯೯
೧೩	ಜಗದೀಶನಲ್ಲಿ ? (ಕವಿತೆ) — ಶ್ರೀಯುತ ಪರ್ವತಪ್ಪ ಗಂ. ಅಂಗಡಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ.	೩೦೨
೧೪	ಶಿವಾನುಭವ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಿಟ್ಟದಮರಮಠ.	
೧೫	ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಭಾಗ ೪. — ಶ್ರೀಯುತ ರಾ ಬ ಫ. ಗು. ಹೆಳಕಟ್ಟಿ, ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.	೩೪೩-೩೫೬
೧೬	ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನ ... — ಶ್ರೀಯುತ ರಾ ಬ ಫ. ಗು. ಹೆಳಕಟ್ಟಿ, ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.	೩೫-೪೦

ಶಿವಾನುಭವ

ವರ್ಷ ೨೮	ಜೂನ್ ೧೯೫೪	ಸಂಚಿಕೆ ೬
---------	-----------	----------

ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹಿತಾಮಹ

[ಲೇ:- ಶ್ರೀಯುತ ಮ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ. ಜ್ಞಾನಮಂದಿರ, ಹಲಗೂರು.]

ಕನ್ನಡೇತರರು ಬಂದು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಂಶವೇನಿದೆಯೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ವಚನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ಸಾರಭೂತವಾದ ವಿಶೇಷಾಂಶವು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನುಷಾನುಭವ, ಮಾನುಷ ಪಂಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಮಾನುಷ ಹಿತಚಿಂತನೆಯು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ.

—ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳಂತಿರುವ ಮಹಾ ಶಿವ ಶರಣರ ಉಪನಿಷತ್ ಸದೃಶವಾದ ವಚನ ಪರಿಚಯವು ಬಹುವಾಗಿ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ವರೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿತು. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಋಷಿಗಳ ನೆಲೆವೀಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಮೀಸಲು ಮಾಡಿ, ಪುನೀತರಾದ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು. ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನೂಕುತ್ತಿ ದ್ವಂದ್ವೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಲ್ಲ ಕೈಬರಹದ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ತಾಳಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ

ಹಿಸಿ, ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತ ಇರುವಲ್ಲಿ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಗೀಳು ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟುಂಟಾಯಿತು. ಗಣಧಾಪ್ಯ ರತ್ನಮಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡು ನೋಡುತ್ತ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಅರ್ಜಿಸಿ, ಮೂರನೆಯ ವಚನಕಾರರ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಆ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ, ದುಡಿದು ಗಣ್ಯಪುರುಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹನೀಯ ರೋಬ್ಬರು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸಾರಮಾತೃಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ರಾವ ಒಹಮ್ಮದ್ ಫಕೀರಪ್ಪ ಗುರುಬಸವಪ್ಪ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು.

ಇವರ ವಾಸಸ್ಥಳ ಬಿಜಾಪುರವು. ತಂದೆಯವರು ಗುರುಬಸವಪ್ಪ. ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವೀಧರರೂ ಅಲ್ಲದೆ. ವಕೀಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರಾಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತುಂಬಿ ಅನನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದವೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಇದರಿಂದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥದ ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಹದಾಶಯವಾಯಿತು. ಮುಂಬಯಿಯ ಶಾಸನ ಸಭಾಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಖಿಲಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ವಾಗತಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಿಜಾಪುರದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಂಗಾಲ ಪರಿಹಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಇವುಗಳ ಬಂಧುಗಳಾಗಿ ಬಾಳಿ, ವಿಶಾಲ ಜೀವನಾದರ್ಶಕ್ಕೆ ಇವರು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲವೇ ? ಇಂತಹವರಿಂದ ತಾನೇ 'ಉದಾರ ಚಿಂತಾನಾಂ ತು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ಎಂಬ ತತ್ವವು ಜನಿಸಿರುವುದು. ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆ, ಶಿವಾನುಭವ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಮತ್ತು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತ, ಕಷ್ಟ ಸ್ವಗಗಳನ್ನು

ಗೋನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಇವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಕರಿಗೂ ಅದರ್ಶರಾಗಿರುವರು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ, ಗ್ರಂಥಕಾರರಾಗಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ, ವಾಙ್ಮಯ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿ, ಮೇಲಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರೋಧಕರಾಗಿ, ಸಂಯಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತ, ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ನಕೀಲವೃತ್ತಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸೇವಾ ಪುರುಷ ಪಂಗಡರಾಗಿ, ಇವರು ಈಗಲೂ ದಡಿಯುತ್ತಿರುವರು.

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಇವರಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದವು ಲಿಂಗಾಯಿತ ಕವಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಪಾರ ಗ್ರಂಥಸಮೂಹವು ಹೊರಬಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣುವ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಿತಚಿಂತಕ ಮುದ್ರಣಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿಂತರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳೆಂದೂ, ಭಾರತದ ಮತ್ತಿನ್ನಾವ ಪ್ರಾಂತದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿರುವವು. ಮೈಸೂರು, ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗ್ರಂಥಗಳು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾದುದೇ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಲಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಉಚ್ಚತರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನೂ, ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆದು, 'ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನೂ, 'ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು' ಎಂಬ ಪುರೋಧನಾ ಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಶಿವಾನುಭವ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗ' ಹಾಗೂ 'ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ತತ್ವಗಳು' ಬರಹ ಸಂಕಲನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಸವೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ, ಶಿವಾನುಭವ ಶಬ್ದಕೋಶ, ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ವಚನಗಳು, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನವಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು

ಪ್ರಸರಿಸಿರುವರು- ನಿರಂಜನವಂಶ ರತ್ನಾಕರ, ಕಾಲಜ್ಞಾನ ವಚನ, ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪಟ್ಟಲ ವಚನದ ಕಥಾಸಾರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಚನ ವಾಚ್ಛಯದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಚರಿತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ, ಪ್ರಭುದೇವರು, ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ, ಸಿದ್ಧರಾಮ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ, ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿ, ಘನಲಿಂಗದೇವ, ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ, ಆದಯ್ಯ, ಸಂಗನ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಬ ಶಿವಶರಣರ ವಚನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಇವರಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು. ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ, ಶರಣ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರಕಾರರಿಗೂ ಅಮೌಲ್ಯವಾದ ಆಕರವು ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಲ ಎವರಣೆ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ನೂರಾರು ಬರಹಗಳಿಂದ ಇವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನವು ಜಗದುಪಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಶರಣ ಪಂಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ.

ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹದುಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಮತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧನವಾದ ಶಾಸನಗಳನ್ನೂ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾಗದ್ದು ಅನೇಕ ಕುರುಡು ಕಂಡಾಚಾರದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ, ಏಕಾಂತದರಾಮಯ್ಯ, ಸಿಮ್ಮಲಿಂಗದೇವ ಮುಂತಾದವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳು ಸಂಶೋಧನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಬಿಳಗಿ ದೊರೆಗಳ ವಂಶಾವಳಿ, ಕೊಡಗಿನ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರನಾಮೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಪಾರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವು. ವೀರಶೈವ ರಾಜರು, ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳು, ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಗಳು, ವೀರಶೈವ ವಿಭೂತಿಗಳು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಲೇಖನಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಡಾ. ನಂದೀಮಠ, ಪಂಡಿತ ರತ್ನ ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಹಲಸಂಗಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಂದ ಬಂದ ಬರಹಗಳೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿವೆ.

ವೇದವಾಚ್ಯಯದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವ ತತ್ವವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಪಟ್ಟಿಲಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಶಿವಶರಣರು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ಯ ವಸ್ತುವೆಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಜಗತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅರವಿಂದ ನಾಣಿಯು ಈ ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮತತತ್ವಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಕಟವಾಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೂ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತತ್ವವ್ಯಾಸಂಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ತತ್ವವು ಕೊಳಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುನಾರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮತತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿತರಿಂದ, ತಜ್ಞರಿಂದ ಅನೇಕ ನಿಂತತತ್ವಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನಾರುವುದು ಮರೆತುಹೋಯಿತು ವಿದ್ವಾನ್ ನಾಗೇಶಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪಾವಟಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಪ್ಪ, ಯಗಟಿ ವಕೀಲರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹನೀಯರು ಹಲವು ಗೂಢತನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಲಿಂಗಧಾರಣೆ, ಶಿವದೀಕ್ಷೆ, ಅಷ್ಟಾವರಣ. ಪಂಚಾಚಾರ, ಪಟ್ಟಿಲ, ಶಿವಯೋಗ, ಶಿವಾನುಭವ, ಕಾಯಕ. ಲಿಂಗವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ವೀರಶೈವರ ವಸ್ತುಕೋಶವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ನಿಂದೆ ಕುಂದಿಗೂ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಗುರಿಯಾಗದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಪಾತವೂ, ಸತ್ಯಸಂಶೋಧಕವೂ ಪ್ರಗತಿಪರವೂ, ಉದಾರವೂ ಆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿನ ಮಹಾಸಾಹಸಿಗಳು ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಂತೆ ರಘಟಾ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾಗಿ ಇದೆ. ಮನೋಹರವಾದ ಈ ರಘಟಾ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಕವಿಗಳು ಗ್ರಂಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವನೂ, ಮಹಾಕವಿಯೂ ಆದ ಹಂಪೆಯ ಹರಿಹರನು ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಪಂಡಿತ ರತ್ನ ಬ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸಾಹಸದಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀ. ವಿ. ಬ. ಹಾಲಭಾವಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರ

ಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮಹದಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟೆಯ ವರ ಸೇವೆಯು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದುದಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಬಗೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಶಿವಾನುಭವ ದರ್ಶನ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏಕೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲ, ಸಟೀಕ ಮಹಿನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ, ವರದಾನಿ ಗುಡ್ಡಮ್ಮ ಚರಿತೆ, ಆದಿಶೆಟ್ಟಿ ಪುರಾಣ, ಶಿವಾನುಭವ ಸೂತ್ರಸಾ, ಡೆಕ್ಕುಟಿ ಚನ್ನಬಸವಪುನ ವರ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವರ ವೈವಿಧ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕುರುಹು ಆಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಯವರೆಗೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಹದಪಕಾರವಲ್ಲದೆ ಅಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೂತನ ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಟನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಸ್ಥಿರ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹಳಕಟ್ಟೆಯರ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ರಹಸ್ಯ, ಭಕ್ತಿಭಾಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ನಾಟಕ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಚರಿತ್ರೆ, ವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಯ ಕಥೆಗಳು, ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಚನ. *Songs of Basavaneswara, Musings of Basava* ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿವೆ. *There is no more fruitful source than the enchanting exploration of the great literatures of the past* ಎಂದಿರುವ ಸಾಮರ್ಸೆಟ್ ಮೋಗಾ ಮನ ನುಡಿಯು ಇವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಗೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವರ ತಪಸ್ಸು ಅನೇಕರನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸಿ, ಸಾಹಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಇವರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರೆಯವನ್ನು ಹಾದಿದ್ದರೂ, ಇವರ ಉತ್ಸಾಹವೂ, ಉದ್ಯೋಗಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಪ್ರಾಯಸ್ಕರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತಲಿದೆ. ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವರಾದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಶಿವಾನುಭಾವಿಗಳಾಗಿ, ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವಾನ ಜ್ಞಾನ ಗಜಜ್ಞಾನ ಕುಕ್ಕುಟಜ್ಞಾನವೆಂಬ
ಜ್ಞಾನತ್ರಯಂಗಳೇನಾದವು?
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ, ನಿಮ್ಮರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ !

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸ.ವಾರು ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಸಮೀಪಸ್ಥರೂ, ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜಯಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಆಗಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ತಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಮತೀಯರನ್ನೂ, ಪರಮತೀಯರನ್ನೂ ಸಂಕೋಚತೆಯಿಂದ ಸಡಿಲಿಸಿ ಸರ್ವರೂ ಪರಮತ ಸಹಿಷ್ಣುರಾಗುವಂತೆ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸರಿಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಐಹಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತ ಶರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅನುಕರಣೀಯವಾದ ಆದರ್ಶಗಳು ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಲವಿಶ್ವಾಸ, ದೃಢಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆ, ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕತೆಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ, ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ, ಸತತೋದ್ಯೋಗ, ಕಾಯಕನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿರಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಶೋಭಿತರಾಗಿ ಮುಷ್ಠಿ ತುಲಾರಾದ ಇವರು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಾಯರಾಗಿಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚೂಡಾರತ್ನರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ಸೇವಾತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿವರ್ತಿತವಾಗಿದೆ ವಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಗೋಳಗುಮ್ಮಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನಂದಹೃದಯಿಗಳಾಗುವಂತೆಯೇ, ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅಹಿತವಾದರೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಮನಸ್ಕರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

[ಕವಿ:ಷ||ಬ್ರ|| ೫ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರಂಜನಾಲಯ]
ಗುರುವಿನಪುರಮತ.

ಜೀವ ಮೂಲೆಯಲಿ ಕುದಿದು ಕುದಿದು
ಬೀಸತ್ತು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆ !
ನನ್ನ ಜೀವನವು ಸೌಮ್ಯ ಧಾವನೆಯ-
ಹೊಂದಲು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಗುಡಿಗೆ !!

||೧||

ಸೌಮ್ಯನಿದ್ದನಹೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧನಹೆ
ವಿಶ್ವತೇಜ ಗುರುವೆ !
ಬಿಂದೊಡಲ ನೋಡು ಸಂತಸವ ನೀಡು
ಶಾಂತಿದೂತ ಮಹವೆ !

||೨||

ಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಸೆಡೆತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಡಿತ
ಪ್ರಿತಾಪಗಳ ತಾಕಲಾಟ !
ಬಡಿತನದ ಬಾಳು:ಇದು ನಮ್ಮ ಗೋಳು
ಸ್ತುತಿ-ನಿಂದೆ ಜೀಕಲಾಟ !!

||೩||

ಮನಕೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಗೂಡೆಲ್ಲ ದಾಂತಿ
ಹೃದಯದಿ ನೆಲೆಸೊ ಜ್ಯೋತಿ !
ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ, ಪುತ, ಸತ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಗಳ
ಇರಿಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ !

||೪||

ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ, ನಿನ್ನವರ ಸೇವೆಯೆ
ಎನಗೆ ಆಮೃತಧಾಮ !
ತತ್ವ ಬೋಧೆಯಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲಿ
ಇರಿಸು ನಮ್ಮ ಸೋಮ !

||೫||

ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ತೂರ್ತಿಯು-
ಇದುವೆ ನಮಗೆ ಯುದಧಿ !
ಜನನ ಮರಣಗಳ ದುರಿತ ಹರಿತ
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿ !

||೬||

ದಿವ್ಯ ಪುರುಷನೆ ಭವ್ಯ ಪುರುಷನೆ
ಕಲಿಯುಗದ ಪರುಷ ನೀನೇ !
ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಬಸವಳಿದ ಜನತೆಗೆ
ನೀನೆ ಅಮೃತ ಸೋನೆ !!

||೭||

ಹಾರುವುದು ಜೀವ ಕೋರುವೆನು ನಲವ-
ಒಲವಿಂದೆ ನೋಡು ಮಲ್ಲೇಶ !
ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲೇಶ ಭವವಿಪಾಶ ಕಾಪಿಡಯ್ಯ
“ಮಳೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ !!”

||೮||

ಭಕ್ತಿ.

(ಲೇಖಕಿ:— ಶ್ರೀ. ಗೌರೀಶಂಕರದೇವರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು.)

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಖಚು ಮತ್ತು ಎರಡನೇಯವರ ಸಹಾಯ ಹಣ ಮುಂತಾದವು ಏನೂ ಬೇಡ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದು, ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ತಾನೇ ಕಾರಣನು. ಮೊದಲು ಮಾನವನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾದರೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಾಗುವದು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸೇ ಇರುವದು. ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಆ ಪರಶಿವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ವೇದ ಘೋಷ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಶಿವ ಶಿವ ಎಂದು ಎರಡು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಶುದ್ಧವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು; ಆ ಕುಣಾಳುವಾದ ದಯಾಘನನಾದ ಶಿವನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ಮುಟ್ಟುವದು. ಎಷ್ಟೋ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಶಿವನ ಸಹಸ್ರಾರು ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವದು. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮವೇ ಆಗಿರುವದು. ಆದರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮಾತಾಗಿರುವದು.

ನಮ್ಮದು ಆ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಗೆಬೇಕು. ನಮಗೇ ಸಾಧರೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೆ ಅಸಂತೋಷ ಪಡುವದು ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಗುವದು. ಇದರಂತೆ ಸುಖಾನಂದಗಳು ಬಂದರೆ ಹಿಗ್ಗಿ ಪರಶಿವನನ್ನು ಅನಂದದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆತನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಗಳ ಹಿತದ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಖಾನಂದನನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಗಳ ಹಿತದ ಸಲುವಾಗಿ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಅಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಭಾವಿಸುವದು. ನಾವು ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸಿ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಆ ದಯಾಳುವಾದ ಕರುಣಾಸಾಗರನು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಭಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುವದು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಈಗ್ಗೆ ಎಂಟನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿಹೋದ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ, “ಭಕ್ತಿಭಾಂಡಾರಿ ಭವವಣ್ಣನವರು” ತಮ್ಮ ಸರಳವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವರು.

“ತನುವನಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನೀನು, ಮನವನಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನೀನು, ಧನವನಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನೀನು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕಂಜದಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಂಪಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.”

ಆ ದಯಾಸಾಗರನು ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಶರೀರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ರೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುವನು. ಒಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುವನು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡುವನು, ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ದರಿ ದ್ರವ್ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ಮಾನವನು ತಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಇವನೇ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಭಕ್ತನೆಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವನು.

ಆ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಾದ ಕಥೆಯಾಗಿರುವದು. ಅದರ ಅನುಭವ ಇಂತಿರುವದು.

“ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗೆ ಮಹಾದೇವನ ದೇವಾಲಯವಿತ್ತು. ಆ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜೆಯಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿ ಶಿವಭಕ್ತರಿಬ್ಬರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ವೈದಿಕನು ಇದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಡಿಯಿಂದ ಭಸ್ಮ, ಗಂಧ, ಹೂವು, ಪತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಪೂಜಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಮಹಾದೇವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಕಣ್ಣುಪ್ಪನೆಂಬ ಬೇಡಕನನು ಇದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬಂದು, ತಾನು ತಂದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೊದಲು ತಾನು ರುಚಿ ನೋಡಿ, ಉತ್ತಮವೆಂದು ತನಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನೈವೇದ್ಯವೆಂದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಗಳೆಂದು ಕಾಡು ಪತ್ರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಸ್ತಕದ ಜಡೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೇವರಿಗೆ ನೀರು ಎಂದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾದ ಬಾಣಬತ್ತಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು, ಆ ವೈದಿಕನು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ, ತಾನು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಂದಲೇ ಸರಿಸಿ, ತನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳಗಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ, ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಾಡು ಪತ್ರಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಚಲ್ಲಿ, ಕೈಯೊಳಗಿದ್ದ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವೆಂದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶಿವ ಶಿವ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು.

ಇಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣುಪ್ಪನು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವೈದಿಕನು ಬಂದು ಇವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೂರ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈರ್ವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮರವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡವಿದನು. ಆ ವೈದಿಕನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಣಹೋದಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಪೂಜಾಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋದನು. ಆ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣುಪ್ಪನು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಗಾಬರಿಯಾದ ನನ್ನಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟು ತಗಲಿ

ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬುಬಿದ್ದನು. ಆ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಇಂಥ ದೃಢವಾದ ಪ್ರೇಮದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಹರುಷದಿಂದ ಆ ಕಣ್ಣಪ್ಪನನ್ನು ಹಿಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದನು.

ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ, ನಿತ್ಯವಾದ, ಪ್ರೇಮದ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಬೇಕು. ನಾವು ಸದ್ಗತಿ (ಮೋಕ್ಷ) ವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಂತೆ ಭಕ್ತಿಯು ಇರಬೇಕು ಇದೇ ಭಕ್ತಿಯು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಇದೇ ತರದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಂಥ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಆ ದಯಾಘನನಾದ ನಿತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ ಕರ್ತನಾದ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ದೇಡೋಣ.

“ಆತ್ಮನಿಗೂ-ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಂವಾದ”

(ಲೇಖಕರು:— ಸರ್ವತರಾಜ ಜಿ. ಅಂಗಡಿ [ಸಂಗೊಳ್ಳಿ] ಬೆಳಗಾವಿ)

ದೇಹ:— ಎಲೈ-ಆತ್ಮನೇ! ವಸ್ತುತಃ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪನು, ಆದರೂ ನಾನು ನಿನಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸದನವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಳೆಯುವಿ.....

ಆತ್ಮ:— ಎಲೋ! ನೀನು ಸದನವಾಗಿ ಆಗಿರುವಿ, ಸುಖವಾಗಿ ಕೊಡುವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಿ, ನಾನು ನಾಮರೂಪ ಹೀನನು, ಸರ್ವಮಂಗಳನು, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇರುವೆನು.

ದೇಹ:— ನಿನಗೆ ಭಳಿ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ತಗಲದಂತೆ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿರುವೆನು, ನಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಚರಣವಾಗಿರುವೆನು, ಭುಂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವದನವಾಗಿರುವೆನು, ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರವಾಗಿರುವೆನು, ಹೀಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಹಳೆಯುವಿ?

ಆತ್ಮ:— ಮಂದಮತಿಯೇ? ನಾನು ಭಳಿಯಿಂದ ಬಳಲೆನು, ನೀರಿನಿಂದ ನೆನೆಯನು, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸೆನು, ಸದಾತ್ಮಪ್ತನು, ನಿರಾಕಾರನಾದ ನನಗೆ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲಿರುವವು?

ದೇಹ:— ಎಲೈ ಎನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಪೂಜ್ಯತೆಯು ಬಂದಿತು, ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದರು, ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನೀನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುವದು ಅಶ್ವರ್ಯವಲ್ಲವೇ?

ಆತ್ಮ:— ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು, ಪೂಜ್ಯತೆಯು, ಮಾಯಾಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ದೃಢದ ಮಾಯಿಕವಾದ ನಿನಗೇ ಸಲ್ಲುವದಲ್ಲದೇ ಮಾಯಾತೀತನಾದ ನನಗೇನಿಲ್ಲವು.

ದೇಹ:— ಎನ್ನ ನೇತ್ರದಿಂದ ನೋಡುವಿ, ಎನ್ನ ಕರ್ಣದಿಂದ ಕೇಳುವಿ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುವಿ, ಎನ್ನ ನಾಸಿಕೆಯಿಂದ ಘ್ರಾಣಿಸುವಿ, ಹೀಗಿದ್ದೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಿಯಾ!

ಅತ್ಮ:— ಮೂಢ ದೇಹವೇ ! ನಾನು ನೇತ್ರವಿಲ್ಲದೇ ನೋಡುವೆನು, ನಾಲಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ನುಡಿಯುವೆನು, ಕಿವಿಯಿಲ್ಲದೇ ಕೇಳುವೆನು, ನಾಸಿಕವಿಲ್ಲದೇ ಘ್ರಾಣಿಸುವೆನು, ಹೀಗಿದ್ದು ಪೌರುಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಿಯಾ ! ಈಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವೆನು.

ದೇಹ:— ಇಡುವದು, ತೊಡುವದು, ಕೊಡುವದು, ಕೊಂಬುವದು, ಪರಿಮಳ ಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಚುವದು, ಮಂಚದಲಿ ಮಲಗುವದು, ಸರ್ಪ ಸುಖವನ್ನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಪಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನೇ ನಿಂದಿಸುವಿಯಾ ?

ಅತ್ಮ:— ಎಲೈ-ಪಾಪಿಯೇ ! ಎಲ್ಲವೂ ಎನ್ನಿಂದೆಂಬ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೋಪ ಬರುವದು, ವಿಷಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಭಾಗಿಯಲ್ಲದೇ, ಸದಾಸುಖಿಯಾದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧವೇನು ?

ದೇಹ:— ಎನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪು ಎನಿರುವದು ? ಸದಾ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ತಪ್ಪರನು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವವನಲ್ಲದೇ ಅಪಕಾರ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚರಣವನ್ನು ತೊಳೆದು ಶರಣನ ಪಾದ ತೀರ್ಥವೆಂದು ನಿನಗೆ ಮರಿಯಾದೆ ಕೊಡುವರು. ಹೀಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸುವಿಯಾಕೆ ?

ಅತ್ಮ:— ದೇಹವೇ ? ನೀನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯನಿರುವಿ, ಪರಂತು ವ್ಯುಪೋಕ್ತಿಯನ್ನು, ಬಹಳಾಡುವಿ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೇ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ನೀನು ನೀಚನಾದ ಕಾರಣ ಯೋಗ್ಯ ಶೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವೆನು.

ದೇಹ:— ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ? ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೋಪಿಸಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಯೋಗ-ಪುರುಷನು ಸತ್ಯವು.

ಅತ್ಮ:— ಎಲೋ. ಮೂರ್ಖನೇ ? ನನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದಿ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಳಿಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ ದುಃಖಗೊಳಿಸುವೆನು.

ದೇಹ:— ಎಲೈ-ಮಹತ್ಮನೇ ! ನಿನ್ನ ತೇಜದಿಂದಲೇ ನಾನು ಜನಿಸಿರುವೆನು. ನೀನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಲಹುವರಾರು ? ನೀನೇ ಕೋಪಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಗತಿಯೇನು ? ದಯಮಾಡಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕರುಣಿಸು.

ಆತ್ಮಾ— ಎಲೈ— ನಿನಗೆ ಹೀನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಸೆದುಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಹೀಯಾಳಿಸುವೆನು, ಅನೇಕ ಸಂಕಟ ಕೊಡುವೆನು. ನೀನು ಹ್ಯಾಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವಿಯೋ ಹಾಗೇ ಮಾಡುವೆನು.

ದೇಹಃ— ಮಹನಿಯನೇ! ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವೆನು, ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಿಗೆರಗುವೆನು. ದಯೆ ಮಾಡು—

ಈ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ, ದೇಹಿಯು ಹರ್ಷಿತನಾಗಿ ಎಲೈ ದೇಹವೇ ನೀನು ಯಾವ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ತೊರೆದು, ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುವನಾಗಿನಲು ದೇಹವು ಆತ್ಮನೇ ಮದಮೋಹ ಶೋಕಾದಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸದೇ ಅಹಮಸ್ತಿಯೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವೆನು. ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಜನನ ಲಯವಿದ್ದ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿರಕ್ತ ಅನ್ಯಗತಿ ಇಲ್ಲವು. ಕಾರಣ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತಿಯೆಂದು ಭಜಿಸುವೆನು. ದಯೆಮಾಡಿ ಕರುಣಿಸೆನಲು, ದೇಹಿಯು ಹರುಷಿತನಾಗಿ ತನಗೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಭೇದವಿಲ್ಲೆಂದು ದೇಹಾತ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮಾಡಿ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನಾಗಿ, ದಗ್ಧಪಟದಂತೆ ದೇಹಧಾರಿಯೆನಿಸಿದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧುಗಳು ದೇಹಸಹಿತ ತಾವು ಆತ್ಮರೆನಿಸಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾರ್ವಭೌತರೆನಿಸುವರು.

ಶಿವಾನುಭವಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಭಿಟ್ಟಿಯು.

ನನ್ನ ಲೇಖಗಳು.

[ಶ್ರೀಯುತ ಬ. ಚಿ. ಪಟ್ಟೇದ, ವಂಟಮೂರಿ.]

ನನ್ನ ಲೇಖಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜಾಪುರ "ಶಿವಾನುಭವ" ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೇಖಗಳೆಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಶಿವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಂಟಾದ ಲೇಖಗಳೆನ್ನುವದು ಹೆಚ್ಚು (ಸಮಂಜಸ) ಸಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜಾಣತನವನ್ನು ಮೆರೆಸುವದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅತಹ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿತವನು. ಹೀಗಿದ್ದು ಅವನ್ನು ಬರೆದುದೇಕೆಂದರೆ, ತನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಯುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ವಿನಾಶಕಾರಣ ವೃಥಾವಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಹೀಗೇನು ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಾವು ಅರಿತುದು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ; ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ; ಅದರಿಂದ ಅವರದೂ ಮುಂದಿನವರದೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಗ್ರಂಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿರುವರು. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತ ಹೊಂದುತ್ತ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೆ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಸದುಪಯೋಗದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತಾವೇ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗುವದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಪ್ತೇಕೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ ಇದೆಂತಹ ದಡ್ಡತನ! ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುದು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೇನೇ ಮಣ್ಣುಗೂಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಲೇಖಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಿದೇಯನ್ನೂ ಸಹಸಾ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುವದಿಲ್ಲ. "ನಿಂದಿಸಿ ನುಡಿಯದಿರಾರನು. ಮನಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯದಿರು" ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯರು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನಿಂದ

ಅನ್ಯರಿಗೇನಾದರೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಲೆಂದು ನಾನು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವೆನು. “ಃರೋಪಯೋಗಾಯ ಇದಂ ಶರೀರಂ॥” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲದೆ ನೀಚ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂಡ್ರಬಾರದು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲನೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. “ಯಾರ ದುಡಿತ (ಶ್ರಮ) ಸೇವೆ ಪರರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಲ್ಲುವದೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.” ಹೀಗೆ ಉದಾರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವದೇ. ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಗುರಿಯು. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದು ? ಇರಲಿ.

ನಾನು ಶಿವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲೇಖಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಕೆಲವರು ಸರಳ ಹೃದಯರು, ಅವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವರು; ಪತ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆದಿರುವರು; ಸಮಕ್ಷಮ ಹೇಳಿರುವರು ಆದರೂ ಅವನ್ನು ಬಹುಜನ ಮುಂದಾಳುಗಳು (ಗುರುವರ್ಗದವರು) ಸಮ್ಮತಿಸುವದಿಲ್ಲ. “ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿವೆ” ಎಂಬ ಉಲಿಯೂ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಹೀಗೆ ತನ್ಮೊಳಗೇ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೇ ಕೂಡ್ರದೆ; ಅವನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚಿದಂತಾಗುವದು. ಉದಾರಧೀಗಳಾಗುವರು, ಪುಣ್ಯಭಾಜನರಾಗುವರು. ಬರಿಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಪಿಸುವದು ಅವರಿಗೆ ಭೂಷಣವಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರಲು ಧೈರ್ಯಪಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೀನವೃತ್ತಿಯವರು. ತನ್ನ ಜನ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಸಹ ಅಲಕ್ಷಿಸುವವರು, ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವದೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒಳತಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯವರಿಗೂ ಸಹ, ಮನಂಬುಗುವಂತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವೆನು. ಹೀಗೆ ಯಾವದೊಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತೀರ ತೆರೆದು ಬರೆಯುವದು, ಆ ಮುಂದಾಳು ವರ್ಗದವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿಷಯದ ಅತಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಆ ಬಗೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವಜ್ಞೆಯುಂಟಾಗುವದೆಂಬುದು ಅವರ ಮತ. ಗೂಢ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದವರು ತಮಗೆ ಶರಣು ಬಂದು ತನು-ಮನ ಧನಗಳನ್ನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಮೂರ್ತಕ

ಗುರುವಿಗೆ (ತಮಗೆ) ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಅಂಕಿತರಾಗಿ, ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.' ಎಂದು ಅವರ ಮನ್ಮಥವೇ ನನ್ನ ಲೇಖಗಳು ಅವರ ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತೇ ಅವರು ಅವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರದೇನೂ ನಿಂದೆಯಿಲ್ಲ. ಅರಿಯದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಅದರ ಉಪಕಾರ ನೆನೆಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅಭಿನಂದನವನ್ನೂ ಮಾಡುವೆನು. ಬರೇ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ.

ಗಾಢ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇಡಬೇಕೆಂದರೆ, "ಪುರಾಸಾನಂದ ಯೋಗೀಶ: ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪರಾಯಣ: | ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ನರಕಾತ್ತಾನ್ (ನರಕಾತ + ತಾನ್ ನರಕ ವಾಸಿಗಳನ್ನು) ಅದಾರಯತು" ಎಂದು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವರು. ಸದಾನಂದ ಯೋಗೀಶನು (ಅನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬೆರೆದಿರುವ ಮಹಿಮನು) ಸತ್ಪುರುಷನು, ಶರಣನು ನರಕ-ದುಃಖದ ಹೊರತು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನರಕಿಗಳೇ! ಅವರು ಸದಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವರು. ಇಂತಹರ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಯೋಗೀಶನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆಯೇ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಒದರಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಅದು ಆ ದುಃಖತರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸ್ಮರಣದಲ್ಲುಳಿದು, ತಾವೂ ಅದರಂತೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, (ಜಪಗಯ್ಯ) ನರಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ ಮುಕ್ತರಾದರು, ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕೆ ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ! ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಸದ್ಗುರುಗಳಾದರೂ ಸಾನಂದ ಯೋಗೀಶ್ವರರೇ! ಅವರೂ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಕೂಡಿದು ಅನ್ನುತ್ತಿರುವರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೇ ಗುರುವರ್ಗದವರ ಮತವು. ಅಂತಹ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವರು; ತಿರಸ್ಕರಿಸುವರು. ಅದರೂ "ಭಾವನೆಯಂತಿಹುಸಂತೆ ಫಲಂಗಳ್" ಎಂದು

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಿರುವದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಛಾವನೆಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಅಂತೇ ಅವರು “ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರು ತಂದೆ ಉದ್ಧಾರಾದೆವು ನಿನ್ನಿಗದೆ” ಎಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯವು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಪೇಯ ಪುನಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವದು ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧ.

ಇದರಂತೆಯೇ ನುಗಲಿಂಗಪ್ಪನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷನು ಕವದತ್ತೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೦೭೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದನು. ಆತನು ಮಹಾ ಸತ್ಪುರುಷನೇ ! ಆದರೆ ಇವರಿವರವರನ್ನು ಯಾರೂ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಗುರುವರ್ಗದವರ ಅವಶೇಷನೆಗೇನೇ ಅವರು ತಕ್ಕ ವರಾದರು.

ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಆರಾಧ್ಯರೇ ! ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮತಕ್ಕಿಂತ. ಪ್ರಮಥರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವೀರಶೈವ (ಲಿಂಗವಂತ) ಮತವು ಪ್ರಗತಿಪರವಾದದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆರಾಧ್ಯತ್ವದ ಒಣ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗದೇ, ಬಹು ಅಂತರಿಂದ, (೧೦೦ಕ್ಕೆ ೯೦/೯೫ ಪಾಲು) ಪ್ರಮಥರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು, “ಶಿವಯೋಗಿ”ಗಳೆಂದು ಹೆಸರಾದರು. ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವದು. ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜಗುಣರೇನು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ; ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನಿ ನಿಧಿಗಳು. ಓಗಿದ್ದು ತಿರಸ್ಕಾರವೇಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಮಥಾನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ, ಆ ರೀತಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

ಈಗೀಗ ನಮ್ಮ ಗುರುವರ್ಗದವರು, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು, ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಇದು ಸ್ತುತ್ಯವೇ ಸರಿ ! ಆದರೆ ಇವರ ಶಿವಯೋಗಿತ್ವವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸುಗುರಿ ತಮ್ಮಂತೆ ಆರಾಧ್ಯರೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಗೌಣ ! ಅವರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ಬೆಳಗಬಹುದೆಂದು, ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ! ಆದರಂತೆಯೇ ತಾವು ಆರಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸರಿಸಿ, ಪ್ರಮಥರ ಮಾರ್ಗವನ್ನನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಕಾಶವಂತರಾಗುವರು. ನಾನು

ಗುರುವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆನು. “ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮಪ್ರಿಯಮ್” ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯನೂ ತಿರಸ್ಕೃತನೂ, ಆಗಿರುವೆನು. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಅದರೂ ಅವರು—“ಅಪ್ರಿಯಸ್ಯ ತು ಪಥ್ಯಸ್ಯ ವಕ್ತಾಶ್ಚೋತಾ ಚ ದುರ್ಲಭಃ” ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಕೆಂದು ; ನಾನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು.

ಅಥಣಿಯ ಶ್ರೀ ಮುರಿಗೆಪ್ಪನವರೂ, ಮುಳುಗುಂದದ ಬಾಲಮುಕುಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಮೊದಲಾದವರು ಗುರುವರ್ಗದವರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಒಳ್ಳೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು, ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನೈದಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ! ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣು ಹೊಡೆದು, ಪ್ರಮಥರ ಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಯಗಳಾಗಿ, ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು, ಪಟು ಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ! ಈಗ ಬಹುಕಡೆಗೆ ಮುಪ್ಪಿನವರಾದ ವಿರಕ್ತರು, ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಠಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತಾವು ಆ ಜಂಜಡದಿಂದ ಅಥಣಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಪ್ರಮಥರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ (ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ) ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಗುರುವರ್ಗದವರು ಗಮನಿಸುವರೇ !

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನು ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಆ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ, ಎದ್ದುಕಾಣುವ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಒಪ್ಪಾದುವನ್ನು ಬರೆದು, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವು:-

೧. ಏಕಾದಶ ಪ್ರಸಾದ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ, ಹತ್ತನೆಯದಾದ ಸಮತಾ ಪ್ರಸಾದವು:- ಇಲ್ಲಿ ಸಮತಾ ಪ್ರಸಾದವೆಂದರೆ, ಸಮತ್ವದ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆನು. ಅದು ತಪ್ಪು. ಸಮತೆ (=ಸ+ಮತ= ಮತದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ) ವೆಂದರೆ ವೀರಶೈವ ಮತಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಪ್ರಸಾದವೆಂದರೆಯ ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವದೇ ಸಮತಪ್ರಸಾದವು.

೨. ಏಕೋತ್ತರಶತಸ್ಥಲದೊಳಗಿನ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಅಂಗಸ್ಥಲದೊಳಗಿನ, ೪ನೆಯ ಹಾಗೂ ೫ನೆಯ ಸ್ಥಲಗಳು ತಪ್ಪಿರುವವು. ಅವುಗಳ ವಿಶದೀಕರಣವು:- ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಲಿಂಗ ನಿಜಸ್ಥಳ:- ಮಹೇಶ್ವರನ ಅಂಗಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೆಯದು, “ಭಕ್ತದೇಹಿಕ ಲಿಂಗಸ್ಥಳ”ವೆಂಬುದಿದೆ.

ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಈ ಲಿಂಗ ನಿಜಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗಗಳೆಂಬ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕೆಳಗೆ ಬರುವವು:—

ಐದನೆಯದಾದ ಅಂಗ ಲಿಂಗಸ್ಥಳ:— ಅಂಗಗಳು ಹನ್ನೆರಡು:—
 (೧) ತ್ಯಾಗಾಂಗ ; (೨) ಭೋಗಾಂಗ ; (೩) ಯೋಗಾಂಗ ; (೪) ಭಕ್ತಾಂಗ (ಈಶ್ವರಾಂಗ) ; (೫) ಮಹೇಶ್ವರಾಂಗ ; (೬) ಪ್ರಸಾದ್ಯಂಗ ; (೭) ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ್ಯಂಗ ; (೮) ಶರಣಾಂಗ (೯) ಐಕ್ಯಾಂಗ ; (೧೦) ಸ್ಥೂಲಾಂಗ ; (೧೧) ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗ ; (೧೨) ಕಾರಣಾಂಗ. ಇನ್ನು ಲಿಂಗಗಳಾದರೂ ಹನ್ನೆರಡು ಅವೆ:— ಅವು ಈ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವು.

(೧) ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ; (೨) ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ; (೩) ಭಾವಲಿಂಗ ; (೪) ಆಚಾರಲಿಂಗ ; (೫) ಗುರುಲಿಂಗ ; (೬) ಶಿವಲಿಂಗ ; (೭) ಚಗ (ಜಂಗಮ) ಲಿಂಗ ; (೮) ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ ; (೯) ಮಹಾಲಿಂಗ ; (೧೦) ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗ ; (೧೧) ನೀಶಾನ್ಯಲಿಂಗ ; (೧೨) ನಿರಂಜನಲಿಂಗ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವದೇ ಅಂಗ-ಲಿಂಗಸ್ಥಳವು.

೩. ಪಟ್ - ತ್ರಿಂಶತ್ ಸ್ಥಲದೊಳಗಿನ ಐಕ್ಯಸ್ಥಳದ ಲಿಂಗಸ್ಥಳಗಳು ತಪ್ಪಿರುವವು. ಅವುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು—

ಪಿಂಡಜ ಲಿಂಗ:— ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಪರಿಪಾಕ ದಿಂದ, ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯಮಯನಾದ ಜೀವನೇ ಪಿಂಡವು. ಇಂತಹ ಪಿಂಡದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಲಿಂಗವೇ ಪಿಂಡಜ ಲಿಂಗವು.

ಅಂಡಜ ಲಿಂಗ:— ಜಗತ್ತಿನ ಇಡಿ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶಗಳು (ಬಿಂದುಗಳು) ಸಿಡಿದು ಹೋಗಿ, ಜಗದೊಳಗಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದೊಳಗೂ, ಜೀವರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಈ ಜೀವನೇ ಅಂಡಜ ಲಿಂಗವು.

ಬಿಂದುಜಲಿಂಗ:— ಬಿಂದು + ಅ-ಜ = ಬಿಂದುಜ. (ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ದುದು) ಇಂತಹ ಲಿಂಗವೇ ಬಿಂದುಜ ಲಿಂಗವು. ಬಿಂದುವಿ

ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ದುದು ಅಂದರೆ, ಅದರಾಚೆ ಇರುವ ನಾಡದಿಂದ ಜನಿಸಿದುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮಂತ್ರವೆಲ್ಲ ನಾಡಮಯ—ಆ ಕಾರಣ, ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಮಂತ್ರವನಾಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ತತ್‌ಸ್ವರೂಪವಾದುದೇ (ಮನೋರ್ಲಯವಾದುದೇ) ಬಿಂದುಜಲಿಂಗವು.

೪. ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿತು ಬರೆದ ಲೇಖದಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯು ತಪ್ಪಿದೆ. “ಲಿಂಗವು ಕಮಲದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ” ಎಂಬುದನ್ನು, “ಲಿಂಗವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ” ಎಂದು ಆಗ ತಿಳಿದದೆ. ಅದು ಜಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ! ಲಿಂಗವು (ಮಹಾಲಿಂಗವು—ಇದು ಕಲಾಲಿಂಗ) ಕಮಲ. (ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರ) ದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ; ಅಂದರೆ ಕಲೆಯು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ, ಅದು ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯಾಗುವದು. ಮುಂದೆ ಲಿಂಗವು ನಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದರೆ ತುರಿಯಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆಯು.

೫. ಹಿಂದೆ ಜಪಗಳ ಲೇಖದೊಳಗೆ ‘ಸೋಹಂ’ ದ ಬಗೆಗೆ ಬರೆದುದು ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ವಿಶದವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದದೆ—

ಸೋಹಂ { (೧) ಸಃ + ಹಂ = { ಸಃ=ಅವನು. ಇಲ್ಲವೆ ಶಿವನು.
ಹಂ=“ಹ” ಕಾರವು. ಇಲ್ಲವೆ
ನಿರಂಜನಲಿಂಗವು.
ಪ್ರಣವವು.
(೨) ಸಃ + ಅಹಂ { ಸಃ=ಅವನು ಇಲ್ಲವೆ ಶಿವನು.
ಅಹಂ= $\frac{\text{ನಾನು}}{\text{ಜೀವನು}}$ ಇಲ್ಲವೆ ‘ಹ’ ಕಾರವ
ಲ್ಲದ-ಅಸತ್ತದ
ಅಲ್ಲವೆ ಬದಲಾಗುವ ಸತ್ತು
ಎನಿಸುವ ಜಗತ್ತು.
ಶಕ್ತಿ

ಇನ್ನು ಹಲಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ದೋಷಗಳು ಹೊರಡಬಹುದು. ಅವನ್ನು ಸುಜ್ಞ ವಾಚಕರು ತಾನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವರೆಂದು ನಂಬಿ ಈ ಲೇಖನನ್ನು ಮುಗಿಸುವೆನು. ಶಿವಾನುಭವದ ವಾಚಕ ವೃಂದಕ್ಕೂ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗೂ ಲೋಭವಿರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವೇದಪೂರ್ವ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ.

[ಲೇಃ-ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್. ಎಸ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು]

“ವಚನಧರ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮವು” ಈ ತಲೆಬರೆಕೆ ದಿಂದ “ಶಿವಾನುಭವ” ಮಾರ್ಚ್-ಎಪ್ರಿಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಎಂಬ ಗುಟ್ಟು ಹೆಸರಿನವನು ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ; ವಿತರ್ಕಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ; ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.

‘ವೀರಶೈವವು ಅನಾದಿಕಾಲದ್ದೆಂದು ವಾದಿಗಳು; ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ ದೇವರದಾಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಗಮವಾಯಿತೆಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು’ ಎಂದು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾದಿಗಳು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಇವರ ಕಲ್ಪನಾಸೃಷ್ಟಿಯವರು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಾರದಾಗಿತ್ತು?

ವಚನ ಧರ್ಮವೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ವೇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದದೆಂಬ ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಿ ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ವಾದಿಗಳು ಉದಹರಿಸುವ ಮಹಂಜೋದಾರೋ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಆರ್ಯರು ಭರತಖಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವೆಂದಿ ಎಗ್ರಹಗಳು ದೊರೆತಿರುವದರಿಂದಲೂ ಇಜಿಪ್ಟ್, ಗ್ರೀಸ್, ಬೆಬಿಲೋನಿಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಡ್ರಾಯಿಡ್ಸ್ (ದ್ರಾವಿಡರು) ಅಸ್ಥಿರಿಯ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಆರ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದೇ ಇರದು. ಅದುವರಿಂದ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯು ಅನೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಎಂದು ವಾದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವಾದವು ಬಗೆಹರಿಯುವದು. ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯು

ವೇದಾಗಮೋಕ್ತವೆಂದು ವಾದಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಮಹಾಜೇದಾರೋ ಅವಶೇಷಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗಿಬಿಡುವವು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಶಶ್ವದೇವತಾರಾಧನೆಯೆಂದು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿಸುವದನ್ನು ವಾದಿಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು."

ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಒರೆದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ವೇದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದ್ದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದುವೇ ಸತ್ಯ; ಸ್ತುತ್ಯ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈ ಲೇಖಕರು ವಚನಧರ್ಮದ ಉಗಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತ "ಸತಿಯರ ಸಂಗವನು ಅತಿಶಯದ ಗ್ರಾಸವನು...." ಎಂಬ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನವನ್ನೇ ಉದಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೆನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುರುವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವಮಾನ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಗುರುಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದೋದಕ, ಪ್ರಸಾದ, ಮಂತ್ರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಭಸ್ಮ ಇವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಶೈವ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ 'ಜಂಗಮ' ಪದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಗಿ ಜಾನುಸಾಹೇಬರ ವಿಶಾಲಾರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಜಂಗಮದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ಮತದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಲ್ಲವೇ ? ಈ ಲೇಖಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಶಾಲವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ, ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದು ವಿಚಿತ್ರವಲ್ಲದ ಮತ್ತೇನು ?

ಇಷ್ಟಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಸಲ್ಲದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಾಗೋಷ್ಠಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಳಾಮುಖ ಲಕುಲೀಶ ಪಾಶುಪತ ಶುದ್ಧಶೈವ ಮುಂತಾದ ಶೈವ ಪಂಥಗಳಿದ್ದವಂತೆ ! ವೀರಶೈವವಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ! ಶ್ರೀಶೈಲ ಕಾಳೇ, ಹೂಲಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿಗಳು ಕಾಳಾಮುಖರೋ ಲಕುಲೀಶರೋ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ ! ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ- "ದೇವರದಾಸಿಮಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ರಂಥದ ೫ನೇ

ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೆಪಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಲಿಂಗ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ." ಎಂದು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರ್ಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಳವಾದ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ನೆಂದು ಹೇಳಲಿರುವ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವರೋ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಯರು ದೇವರ ದಾಶಿನಿಯನ್ನು ಗುರುಗಳಾದ "ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಗುಂಡರು ಕಾಳಾಮುಖರಾಗಿರ ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತರುವಾಯ ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಶೀವಿಲಾಸ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯವರು ಕಾಳಾಮುಖರೆಂದು ಅದೇ ಗ್ರಂಥದ ೨ನೇ ಭಾಗದ ಒಂದು ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ." ಆ ಲೇಖವಾವುದು ? ಆ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ? ಎಂಬುದನ್ನು ಅದೇಕೆ ಎತ್ತಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲವೋ ಬೇರೆ ತಿಳಿಯದು. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಚಂದ್ರಗುಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಾಳಾಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ ಹೊರಟ ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ; ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿದೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಣ ? ವೀರಶೈವ ಪಂಚ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಮೂರನೆಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಗುಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ವೀರ ಶೈವ ಮತಗುರುವರೈರನ್ನು ಕಾಳಾಮುಖರೆಂದು ಸಲ್ಲದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೆಳೆಸುವ ಇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ? ಒಂದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಕೊಡದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಒರೆಯಹೊರಟ ಇವರಿಗೆ ಅದಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿವೇಚನೆಯಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಚಂದ್ರಗುಂಡ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಶ್ರೀ ದೇವರದಾಸಿ ವಸ್ಯುನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದುದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗೋಪಾಸನೆ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ, ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ. ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ವಿಚಾರ ಲಿಂಗವು ಹೇಳುವ ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು, "...ಗುರುಚರಣದ ವೇಲೆ ತನುವೆಂಬ ತೃಣವ ತಂವಿಸಿದರೆ ಆತನ (ಶಿಷ್ಯನ) ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ" ಎಂಬ ಅದೇ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಲಿಂಗವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಕಾಣಲಿ ಆದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿಂಗವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ತಮಗಿರುವ ಅರ್ಥ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾಳಲಿ.

ಇನ್ನು ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಅವು ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದವೆಂದು ಅನೇಕರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ! ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಾದಿಗಳು ಖಂಡಿಸಿಲ್ಲವಂತೆ ! ಹಾಗೆ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಗಲುವಂತೆ ! ಶ್ರೀಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತ್ತಿದ ಶ್ರೀ ಹೆಯಾನದನರಾಯರ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ನೊದಲಾದವರು ಶ್ರೀಕರನ ಕಾಲನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕರನ ಕಾಲನಿರ್ಣಯವಾದಮೇಲೆ ಆತನ ಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲನಿರ್ಣಯವೂ ಆದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲವೆ ? ಮೂಲ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಾಲನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಹೆಯಾನದನರಾಯರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಏನಾದರೆ ? ಶಿವಕುಮಾರರು ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆ ಲೇಖಾಂಕವನ್ನು ಒರೆದರೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅದೂ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ.

“ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಮತ್ತು ನೀಲಕಂಠ ಭಾಷ್ಯಗಳು ೧೩-೪ನೇ ಶತಮಾನದವುಗಳೆಂದು ಅನೇಕರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಶಕ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಯಾರಾರು ? ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿ ಯೆಂಥದು ? ಇದಾವುದೂ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರವರಿಂದ ಅನುವಾದಿತವಾದ ‘ಮಣಿಕಾಂತ್’ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಕೃತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಿದಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ಇವರು ನೋಡಿದರೆ ಲೇಸು.

ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ಧರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬಂದ ಲಾಭವೇನೋ ತಿಳಿಯದು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲವೇ ? ಯಾರು ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎನು ? “ಕಾಶೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೇದಾರ ಪೀಠಗಳ ಪ್ರೇತ್ರಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾದರು.” ಎಂದ ನಿರಾಧಾರವಾಗಿ ಧರ್ಮ

ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೆಪಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಲಿಂಗಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.” ಎಂದು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರ್ಥವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಳವಾದ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಿರುವ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಯಾವ ಸಾಳನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವರೋ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಯರು ದೇವರದಾಸಿನಿಯನ ಗುರುಗಳಾದ “ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಗುಂಡರು ಕಾಳಾಮುಖರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತರುವಾಯ ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಶೀವಿಲಾಸಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯವರು ಕಾಳಾಮುಖರೆಂದು ಅದೇ ಗ್ರಂಥದ ೨ನೇ ಭಾಗದ ಒಂದು ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.” ಆ ಲೇಖವಾವುದು ? ಆ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ? ಎಂಬುದನ್ನು ಅದೇಕೆ ಎತ್ತಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲವೋ ಬೇರೆ ತಿಳಿಯದು. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಚಂದ್ರಗುಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಾಳಾಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ ಹೊರಟ ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ; ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೆದೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಣ ? ವೀರಶೈವ ಪಂಚ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಮೂರನೆಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಗುಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ವೀರಶೈವ ಮತಗುರುವರೈರನ್ನು ಕಾಳಾಮುಖರೆಂದು ಸಲ್ಲದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೆಳೆಸುವ ಇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ? ಒಂದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಕೊಡದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಬರೆಯಹೊರಟ ಇವರಿಗೆ ಅದಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿನೇಚನೆಯಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಚಂದ್ರಗುಂಡ ಪೀಠಿಕೇಂದ್ರರು ಶ್ರೀ ದೇವರದಾಸಿನಿಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದುದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗೋಪಾಸನೆ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ, ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ. ದೇವರದಾಸಿನಿಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ವೀರಲಿಂಗವು ಹೇಳುವ ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು, “...ಗುರುಚರಣದ ವೇಲೆ ತನುವೆಂಬ ತೃಣವ ತಂದಿರಿಸಿದರೆ ಆತನ (ಶಿಷ್ಯನ) ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ” ಎಂಬ ಅದೇ ದೇವರದಾಸಿನಿಯನ ಲಿಂಗವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿರಿಸಿ ಕಾಣಲಿ ಆದರಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿಂಗವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ತಮಗಿರುವ ಅರ್ಥ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾಳಲಿ.

ಇನ್ನು ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಅವು ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದವೆಂದು ಅನೇಕರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ! ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಾದಿಗಳು ಖಂಡಿಸಿಲ್ಲವಂತೆ ! ಹಾಗೆ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲವಂತೆ ! ಶ್ರೀಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತ್ತಿದ ಶ್ರೀ ಹಯಾಸದನರಾಯರ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರು ಶ್ರೀಕರನ ಕಾಲನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕರನ ಕಾಲನಿರ್ಣಯವಾದಮೇಲೆ ಆತನ ಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲನಿರ್ಣಯವೂ ಆದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲವೆ ? ಮೂಲ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಾಲನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿ ಹಯಾಸದನರಾಯರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ರುಪರೂದರೆ ? ಶಿವಕುಮಾರರು ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆ ಲೇಖಾಂಕವನ್ನು ಒರೆದರೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅದೂ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ.

“ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಮತ್ತು ನೀಲಕಂಠ ಭಾಷ್ಯಗಳು ೧೩-೪ನೇ ಶತಮಾನದವುಗಳೆಂದು ಅನೇಕರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಶಕ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಯಾರಾರು ? ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿ ಯೆಂಥದು ? ಇದಾವುದೂ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರವರಿಂದ ಅನುವಾದಿತವಾದ ‘ಮಣಿಕಾಂತಿ’ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಕೃತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಿದಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ಇವರು ನೋಡಿದರೆ ಲೇಸು.

ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ಧರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬಂದ ಲಾಭವೇನೋ ತಿಳಿಯದು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲವೇ ? ಯಾರು ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎನು ? “ಕಾಶೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೇದಾರ ಪೀಠಗಳ ಶ್ವೇತಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾದರು.” ಎಂದ ನಿರಾಧಾರವಾಗಿ ಧರ್ಮ

ಭಿಮಾನಿಗಳು ನುಡಿದು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ದೊಡ್ಡ ಕುರುಹು. ಬಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಎಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಂತಿಲ್ಲ. 'ಬಸವನ ಕಾಲ' ಮೊದಲೇ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು. ಇದುವೇ ಇವರ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನ. ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಈ ಅಭಿಮಾನವೂ ಸಹ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವರ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇವರ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

“ಅದರೆ ಬಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಭವಿಸಿದ ಅಷ್ಟಾವರಣಾಂತರ್ಗತ ವೀರಶೈವದ ಕುರುಹುಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವವು. ಅವನು ಜಯಸಿಂಹನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂತಾದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಅದಮೇಲೆ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಶೈವವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ವೀರಶೈವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು?”

ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ತಾವೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗಿ ಮೂರ್ತಿಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊರಟದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ; ಹೋಗಿ ನಿಂತುದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಉನೆ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ೧೧ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೂ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಮಾಚಾರವೇ!

ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗಿನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪಕ್ಷದವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ವಾದಿಗಳ ಪಕ್ಷದವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಂತ್ ಹೀಗಿದ್ದೂ “ವಚನಧರ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಿಂಗಮಂತ ಧರ್ಮವು.” ಎಂದು ಏಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ತಿಳಿಯದು. ಇವರು ತಿಳಿಸುವ ತಿರುಳೇನೋ ಇವರು ನಿಂತ ನಿಲುವು ಯಾವುದೋ ವಾಚಕರೇ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಾಲವಾಗಬೇಕು; ಇವರ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ದೂರ ಹರಿಯಬೇಕು.

ಇವರ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇವರ ಅನನುಭವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದರ್ಶನ. ಪಟಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುರು, ಭಕ್ತ, ವಿಶ್ವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿ

ಸಿದ್ಧಾರಿ. ಇದಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ? ಇದಾವ ತತ್ವವೋ ? ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಶರಣಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ. ವರಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ. ವರಕ್ತರಿಗೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ಸ್ಥಲದ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲಗಳು ಯಾರಾರಿಗೋ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ವರಕ್ತರೇ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದುದರಿಂದ ವೀರಶೈವನು ಆನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆ ನದಂತೆ ! ಇದು ಇವರ ತೀರ್ಮಾನ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಸಾಧನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವವರು ?

ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಚನಗಳಿಂದೀಚಿನದೆಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ತರುವಾಯ ದವರಂತೆ ಮಂಶಿಜರಂತೆ ! ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ! ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಗಂಭೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಒರೆದ ಯಾವ ಯೋಗತೆಯೂ ಇಲ್ಲೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ತಾವೇ ರೇಣುಕರೆಂದು ಅಸೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವರೋ ತಿಳಿಯದು. ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಲೇಸು. ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನ ಮಂಶಿಜರೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಕೃತಿಯು ಈಚಿನದೆಂದು ಸಂಧಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೇಖನವನ್ನೇ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಧೋರಣೆ ಎಂತಹದೆಂಬುದು ಎಗಳವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದ್ದಲ್ಲವೆ ? ದ್ವೇಷ ದೂಷಿತವಾದ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿ ತಿಳಿಯಾಗಲಿ. ಎರಡು ತತ್ವಗಳೂ ಸಮಾಜದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಇವರು ನಿಜವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಬಲ್ಲರು; ಆಗುವರು.

ಭಕ್ತಿಯೋಗ

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ. ತಾ|| ಇಂಡಿ.]

ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡಗೂಡಿ ಶರಣನಾಗುವುದು. ಪೀಪಿಲಕ ದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಏರುತ, ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಉತ್ಪಾತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತ ಮಾನವನಾಗಿ ದೇವಮಾನವ ನಾಗುವದೇ ಈ ಜೀವಿತದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೇವ ಮಾನವನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ರಾಜ, ಮಠ ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಿ ರುವವು. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸುವದು.

ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದಾಸೋಹಂ ಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಾತ್ ಪರ ರಿಗೆ ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಕರ್ಮಮಾಡುವದು. ಇದು ಶಿವ ಶರಣರ ಕಾಯಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. “ನಾನು ಆರಂಭವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಗುರುಪೂಜೆಗೆಂದು; ಬೇನ ಹಾರವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆಂದು; ಪರಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹ ಕೈದು ನಾನಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವ ನೀ ಕೊಡುವೆ ಎಂಬುದು ನಾ ಬಲ್ಲೆ. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವ ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸೊಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ” ಕಾಯಕದ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಿತಕ್ಕೆ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಅದೆ. ಕಾಯಕದ ಫಲಗಳನ್ನು ತಾನು ಭೋಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಿವಾರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಪರರಿಗೆ ಕೊಡುವದು ಬಹು ಕಠಿಣ- ಅಲ್ಲದೆ ಅಕರ್ಮ, ವಿಕರ್ಮ, ಕುಕರ್ಮ, ನಿಯತಕರ್ಮ, ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೇದ ತಿಳಿದು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ಮಾಡುವದು ಕಠಿಣ. ಹೀಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾಯ ಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾಗುವದು. ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಬಹು ಗಹನವೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಜ್ಞಾನಯೋಗವು ಆತಿ ಬುದ್ಧಿಬಲವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವದೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದೆಂದು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವರೇ ಜ್ಞಾನಯೋಗವು ತಮಗೆ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಶರಣುಹೋದೆನೆಂದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೇತಿ, ನೇತಿ. ಇಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಸಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟದಕ್ಕೆ ರುಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುತ್ತ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಕೂಡುವ ಮಾರ್ಗ. ಇಂಥ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಳ್ಳಯಲ್ಲಿ ಪಂಚೀಕರಣ, ಪಂಚರತ್ನ ವಿಚಾರ, ಚಂದ್ರೋದಯ, ವಿಚಾರಸಾಗರಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವರು. ಆದರೆ ಇವರು ಬರೇ ವಾಚಾಳಿಗಳೇ ಆಗಿ ಬಿಡುವರು. ಈ ಮಾರ್ಗವೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗವು ಇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗುವದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಲವಲೇಶವೂ ಕೂಡ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ರಾಜಯೋಗವು ಸಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರ ದೊರಕಿಸುವಂತೆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗ. ದೇವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸದೆ ದೇವನಿದ್ದಾನೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡದೆ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವಗೈರೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ದೇವನಿದ್ದಾನೆ. ಶಕ್ತಿ ಅದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಾರ್ಗವಿದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಷ್ಣ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬದ್ಧ ವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಹಿಮಾಲಯದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಹಂಪಲ ಗಡ್ಡಿ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಧಿಸುವದು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಉಷ್ಣ ನಾಡಿಗೆ ಇದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದೂ ಕೂಡ ಬಹು ಕಠಿಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸದಾ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಸರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನ ಹತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಕಲಿಸುತ್ತ ಇರಬೇಕಾಗುವದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಶಿವಶರಣರಾಗಲಿ, ಸಂತರಾಗಲಿ, ಬರೇ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಹಜ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವದು. ಆದರಂತೆ ಹಠಯೋಗದ ಗತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂತು ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೇ ಸುಲಭ ಸರಳವಾದ ರಾಜ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೂ ಸಲ್ಲುವದು.

ಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮ. ಪ್ರೇಮವೆಂದರೆ ದೇವನು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರೇಮ, ರಾಜಸ ಪ್ರೇಮ, ತಾಮಸ ಪ್ರೇಮಗಳೆಂದು ಮೂರು ಭೇದಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನೇಲೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೇಮನೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರೇಮ. ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ರಾಜಸ, ತಾಮಸ, ಐಹಿಕ ವಿಷಯದ ಪ್ರೇಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಶೆವಾಸನೆ ಬಯಕೆ ತಿಂಡಿ ಎಂದೆ ಅನ್ನವರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಅಸಂಕಾರ ಮನುಷ್ಯರಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನು ಅತೋಭ್ರಷ್ಟ ತತೋಭ್ರಷ್ಟನಾಗ ಹೋಗುವನು. ಕಾರಣ ಮಾನವನು ಇಂಥ ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ, ಪ್ರೇಮಗಳನ್ನು ಬಯಸದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. ಕಾರಣ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರೇಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನ್ನುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ.

ಇಂಥ ಭಕ್ತಿಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. “ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ, ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹತುಂಬಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕಮಲದೊಳಗಾಸು ತುಂಬಿ.” ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ, ಧ್ಯಾನ, ನೆನಹ, ಜಪ, ಸೇವೆ ತಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವರ ಸೂಚನೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ನಡೆಯಲೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಹರಿಯಲೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನವು ಬಲಿತರೆ ರೋಮರೋಮ ಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಂದಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳುವರು. “ನಗಹುದರೆ ತಿರ ಉರುಳಿ ನೆಲ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ ನಾಲಿಗೆ ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಎಂದಿತ್ತು. ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ. ಈ ವಚನವಾದರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವದು. ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದರು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕೆನ್ನುವೆ ಎನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸಾಧಿಸಲೊಲ್ಲದಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಾಗುವ ಪರಿಯಂತರ ಧ್ಯಾನ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೇಳನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ವಿಷಯ ಕೇಳದಂತೆ ಇರಿಸು ಕೂಡಲಸಂಗಮ

ದೇವಾ. " ಈ ವಚನವಾದರೂ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನವು ಎಷ್ಟು ಬಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬಲಿತಾಗ ದೇವನು ಒಲಿಯುವನು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒದೆಯುವನೆಂದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ದೇವನ ದರ್ಶನವು ದೃಢಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಉಳಿದ ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದಲೂ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿರದಿದ್ದರೆ ಅವನಂಥ ದರಿದ್ರ, ದೀನ, ಹೀನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಇರದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಎಷ್ಟೋ ಶಿವಶರಣರು ಅತಿ ಬಡವರು, ಕಂಗಾಲ ಸ್ಥಿತಿಯವರೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಂದು ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಷ್ಟೋಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ಶಿವಶರಣರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಮನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಎನಗಿದೇ ದಿಬ್ಬ. " ಅಯ್ಯ! ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಚಮ್ಮಾವುಗೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸಮಬಾರದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಚಮ್ಮಾವುಗೆಗೆ. " "ಶರಣರ ಮನೆ ಬಡವಾದರೂ ಮನ ಘನ ಸಂಪನ್ನವಿಹುದು. ಶರಣರೆಂದರೆ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಸರ್ವಸ್ತವನ್ನೂ ದೇವನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವದಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವನಿಗೂ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದವರೆಂದು ಅರ್ಥ. ಇವರೇ ಭಟ್ಟಿನ ಭಕ್ತರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ "ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇವ ಶರಣಂ ವ್ರಜ | ಅಹಂತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾಶುಚಃ " ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಶರಣು ಹೋಗು ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು ಶೋಕಿಸಬೇಡ " ಎಂದು ಶರಣಗತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಡರಕಣ್ಣಪ್ಪ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೊದಲಾದವರ, ನೀಚರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದಾಗಲೇ ಉಚ್ಚ ಪದವಿಗೇರಿ ದೇವಮಾನವರಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವು ಒಂದು ಹಿರಿದೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಭಕ್ತರು, ಶರಣರು,

ಮಂತ್ರರು ಅವರಿಂದಲೇ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒದಗುವದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಲಿಂಗಗಳು. ಅವರೇ ಜಗದ ಗುರುಗಳು, ಅವರೇ ಜಂಗಮರು, ಆದರ ಪಾದೋದಕವೇ ತೀರ್ಥ, ಅವರ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದವೇ ಆಮೃತ. ಇಂಥವರ ಪಾದ ಧೂಳಿ ಅಥವಾ ಇವರು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯ ಧೂಳವೇ ವಿಭೂತಿ, ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥವೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಅವರ ವಚನಗಳೇ ಮಂತ್ರಗಳು. ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಿಂದರೆ, ಇಂಥ ಜಗದ ಹಿರಿಯ ರಿದ್ದಾರೆ. ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಗುಡ್ಡಾರಕ್ಕೆ ಜನ್ಮತಾಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಜಗದ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಸದಾ ತೊಳೆಯುತ್ತ ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಲೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾವ ಭೋಗಕ್ಕೂ ಆಶಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಪರರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿರುವರು. ಅವರು ಉಪರಾಡಿಸುವದೂ ಕೂಡ ಪರರಿಗಾಗಿ ಎಂದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಪರರಿಂದ ದೂಷಿತನಾದ ಹವೆ ಮತ್ತು ಶರಣರು ಉಪರಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿರುವರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದುದು ಸತ್ಯವಾದುದು. ಇದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವಜೀವಿಗಳು ದೂರಾಗುವವು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಸುಖವೂ ರುಚಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅಪೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಮಾಯವಾಗುವದು. ನಿಜವಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾದರೆ ಸಮಸ್ತ ವೈಹಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಮೋಹಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಲು ಉಪದೇಶಿಸುವದನ್ನು ವ್ಯಸಕೇತು ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಬಲಕ ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠನು ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲವೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಬಾಲಕ ಭಕ್ತ ಪ್ರಲ್ಹಾದನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಯಮಯಾತನೆಗಳು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹೇಗೇ ಹಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲವೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲವೆ?

ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಐದು ವಿಧವಾಗಿ ಭಾವ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವನು.

(೧) ಶಾಂತ ಭಾವ:- “ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗನ್ನಿಧ್ಯ” ಎಂದು ವೇದೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ, “ಎನ್ನ ವಾಮುಕ್ಷೇಮ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಹಾನಿ ವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಮಾನಾಪಮಾನ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ಒಳಗೆ ಕಾಯಿ ದಿಮ್ಮಿತ್ತೆ” ಎಂದು ಸರ್ವದರಲ್ಲಿ ಸಮ

ದೃಷ್ಟಿಯ ನೆಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಸದಾ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿರುವದೇ ಶಾಂತ ಭಾವ ಮಾರ್ಗವು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಬಸವಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವವು. ಅದರಂತೆ ಕಂದಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಂದು ವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಋಷಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ.

(೨) ದಾಸ್ಯಭಾವಃ— ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಡೆಯನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನು ಸಾವು ಅವನ ಸೇವಕರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸ್ವಸುಖಾಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸದಾ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿವಶರಣರೂ ಬರುವರು. ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಹನುಮಂತನು ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಯು ಈ ತೆರ ಸಾಗಿದೆ.

(೩) ಸಖ್ಯಭಾವಃ— ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೈವವನ್ನು ಗೆಳೆಯನೆಂದು ಭಾವಿಸುವನು. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವನು. ಆರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯು ಈ ತೆರ ಸಾಗಿತ್ತು.

(೪) ವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವಃ— ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೃದುಮಧುರವಾದ ಕೋಮಲಸಂಬಂಧ. ಭಯಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಭಕ್ತನು ಇಷ್ಟದೇವನನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಭಕ್ತನೇ ಬಲಿಷ್ಠನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಲಾಲನ ಪಾಲನ ಮಾಡಿ ಮುದ್ದುಗೈವುದೇ ಆತನ ಆಶೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಎಲೋದಾ-ನಂದಗೋಪರು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಇಂತಹದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಘೋರಮಠ ಎಂಬ ವಿಧವೆಯೂ ಇಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಳು.

(೫) ಮಧುರ ಭಾವಃ— ಸತಿಪತಿಯುಕ್ತರಾದ ಪರಸ್ಪರ ಅನುರಾಗದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೇಮದ ಸತಿಪತಿಗಳು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರರು. ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೈವನು ಷಂಡನಾಗುವನು. ಇತರ ಭಾವಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇವು ಒಳ್ಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಉಚ್ಚತಮವಾದುದು. ಬಿಂಕಿ ಬಿಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಂತಾಗುವದು. ಹುಲಿ ಹುಲ್ಲಿಗಳನ್ನೂ ಕರಿ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಂತಾಗುವದು. ಒಂದ

ರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಡಬಾರದು. ಘಾತಕನಾಗಬಾರದು, ಪೋಷಕನಾಗಬೇಕು. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣನೂ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ವೀರಾ ಕೃಷ್ಣ, ಅಕೃಮಹಾದೇವಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೇಮರಾಜಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ. ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಇವರು ಮಾಡುವ ಸತಿಪತಿಭಾವದ ಭಕ್ತಿಯು ಮಧುರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಇವರನ್ನು ಕಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೇಕೆ ಉಂಟು. ಕಾರಣ ಇಂಥ ಕಠಿಣ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು. (ಮಲ್ಲಮ್ಮ ವೀರಾ) ಅಕೃಮಹಾದೇವಿಯರ ಪತಿ ಎನಿಸಿದ ದೇವರು ಸರ್ಜೀವ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತಿಭಾವವಿರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದುಂಟು. ರಾಧಾ ಗೋಪೀಯರ ಇಷ್ಟದೈವ ಪತಿಯೆಂದು ತಿಳಿದ ಸರ್ಜೀವ ನೆರರೂಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದನು. ಇವರ ನಡುವಿನ ಮಧುರಭಾವವು ಬಹು ಕಠಿಣ. ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಯಾವ ಭಾವವು ತಮಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸರಳು ಎನಿಸಿ ಸಹಜ ಒಗ್ಗುವದೋ ಅದೇ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅನ್ಯರು ಮಾಡುವದನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಗಬೇಕಾಗುವದು. ಯಾವ ಭಾವ ಮಾಡಿದರೂ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣೆ ವಂದನ ಪಾದಸೇವನ ಅರ್ಚನ ಸಖ್ಯ ದಾಸ್ಯ-ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಬೇಕೇಬೇಕು. ಈ ಸಂಚಭಾವಗಳನ್ನು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ದೇವರೊಬ್ಬರೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಅವರ ಚರಿತ್ರದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಭಾವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವನು ತನಗನುಗುಣವಾದ ಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಸುಖವು ಲಭಿಸುವದು.

ಅಹೀತುಕನಾದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯವು. ಭಗವಂತನ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬಾರದು- ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರವಿರಕೂಡದು. ಬರೇ ಕೊಡುವದೇ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಂಗಬಂದರೆ ಸ್ವತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ನಿರಬೇಕು. ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಡೆಗೆ

ಸ್ವತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಕೊಳ್ಳವನ್ನು ಹಾರಿದನು. ಕೊಳ್ಳ ಹಾರುವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸುಖ-ದುಃಖ ಸಾವು ಮರಣಗಳ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನನು ದರ್ಶನಕೊಟ್ಟನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೂಢ ಭಕ್ತರು ದೇವನ ದರ್ಶನವೇದ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಸತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗಳುಂಟು. ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನುಕರಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಇಂಥ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲಾರನು. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುವವು. ಕಾರಣ ಸಾವಧಾನವಿಂದ ಸಾಗಬೇಕು. ಗಡಬಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಏನೂ ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸರ್ವವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವದು ಕಾರಣ ಡಾಂಭಿಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬಾರದು.

“ನಂಬರು ನೆಚ್ಚರು ಬರಿದೆಕರೆವರು. ನಂಬಲಿಯರೇ ಲೋಕದ ವನುಜರು- ನಂಬಿ ಕರೆದಡೆ ‘ಓ’ ಎನ್ನನೆ ಶಿವನು? ನಂಬದೆ ನೆಚ್ಚದೆ ಬರಿದೆ ಕರೆವರೆ ಕೊಂಬಿಮೆಟ್ಟ ಕೂಗಿಂದ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ. ”

“ನಾದಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ವೇದಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ. ”

“ಮನದಲ್ಲಿ ಲೇಸಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕರ ಒಂದನಾಡಹೋಗಿ ಒಂಭತ್ತು ನಾಡುವ ಡಾಂಭಿಕರ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. ”

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಡಾಂಭಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ದುಷ್ಕರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸರಸಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಖ.

ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವೆನು ಆಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಆಗಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿವತತ್ವ.

(ಲೇ.:— ಶ್ರೀ. ಅವಧಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗಿಂಕುಂದ, ಕೃತಪುರ-ವಸ್ತ್ರನಿವಾಸ.
ವಸತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ.)

ಶೈವಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವತತ್ವವನ್ನು ತಿಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು 'ಸ್ವಭಾವ'
ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಾದೇಯ (ಗೃಹೀತಯೋಗ್ಯ) ವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪ
ಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು—

“ ಶಿವಸ್ವಂ ವಿತ್ಸ್ವರೂಪಕಃ ”

ಸಿ. ಶಿ. ಪರಿ ೩-೨೫.

ಶಿವನು ಸಂವಿತ್ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಂದು ಅಂದಿರುವುದರಿಂದ
' ಸಂವಿತ್ ' ಎಂಬದಾಗಿಯೂ ಕರೆಯುವರು. ಶುದ್ಧವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವೂ
ಅದ ಅರುಣೇ ಸಂವಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿ ಆದ್ವಿತೀಯ
ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಕಾಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾ
ರವು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅಪ್ರಕಾಶದ ಕಿರಣಗಳು. ವಿಭುವಾಗಿ
ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಶಿವತತ್ವವು.

ಶಿವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆದಿಯಾ ಅನಂದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು, ವಿಸ್ತ
ಯಕಾರಕ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಎಂದು, ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನು
ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ ಎಂದು, ವಿಮರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಎಂದು, ಸರ್ವಾಕಾ
ರತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಹೀಗೆ ಆದು—

“ಇಚ್ಛಾ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಬಹುಶಕ್ತಿ ವಿರಾಸಯಾ”

ಇಚ್ಛಾ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಿ
ಗೊಂಡಿರುವುದು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅದು ವಸ್ತುತಃ ನಿರವಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ,
ಮತ್ತು ನಿಜಾನಂದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ರೂಪ ವಸ್ತುವು. ಅದುವೇ
ಶಿವ, ಪರಶಿವ, ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿ
ಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಈ ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಪರಶಿವ ತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮೂಲಕ ಆನಂದಶಕ್ತಿದ್ವಾರಾ ಉಂಟಾದ, ನಿರವಚ್ಛಿನ್ನ ಚಿದ್ಭವಾನಂದರೂಪ ಅಕ್ಕ ತ್ರಿಮು 'ಅಹಂ' ಎಂಬ ಸ್ಫುರಣವನ್ನು, 'ಮಹತ್' ಯಾ ಶಿವತತ್ತ್ವ ವೆಂದು, ಅದೇ ತತ್ತ್ವವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವಕ್ಕೀಡಾಗ 'ಅಣು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಇದನು ಆಗಮ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಕಾರರು 'ಬುದ್ಧಲ' ಯಾ ಜೀವತತ್ತ್ವವೆಂದು ಕರೆಯುವರು.

“ಸ್ವಶಕ್ತಿ ಹೋಭ ಮಾತ್ರೇಣ ಸ್ಥಲಂ ತದ್ವಿವಿಧಂ ಭವೇತ್ |

ಏಕಂ ಲಿಂಗಸ್ಥಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತ ಮನ್ಯದಂಗೆ ಸ್ಥಲಂ ಸ್ತುತಮ್ | ”

—ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮುಣಿಪರಿ.

ಶಿವತತ್ತ್ವವು, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿದ್ವಾರಾ ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ತೆಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವದು. ಆಗ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಭಾವ ಉಳ್ಳದ್ದನ್ನು, 'ಲಿಂಗ' ಸ್ಥಳ ಎಂತಲೂ ಸಂಕುಚಿತ ಭವ ತಾಳಿದುದನ್ನು 'ಅಂಗ' ಸ್ಥಳ ಎಂತಲೂ ಹೇಳುವರು. ಈ ಅಂಗಯಾ ಜೀವನು —

“ಅಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಗಚ್ಛತೀತಿ ಗಮುಚ್ಯತೇ | ”

—ಅನುಭವಸೂತ್ರ.

ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ, ಶಿವ (ಬ್ರಹ್ಮ) ತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವನು. ಅಂಗ (ಜೀವ) ನು. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಕಲ್ಪಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, 'ಸರ್ವಂ ಅಹಮ್' 'ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್' ಜಗವಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗನೈವಾಗಿ ಏನೊಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮಕರೂಪನಾಗಿ 'ತನಗೆರವೇನು ತೋರದೆಂಬಿವನ ಇರವಿನಲ್ಲಿ' ನೆಲೆ ನಿಂತಾಗಲೇ ಶಿವನಾ ಗುವನು. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಕವಾಗಿ —

“ದ್ವಾಪುಸರ್ಣಾ ಸಯುಜಾ ಸಖಾಯಾ ಸಮಾನ ವೃಷಂ ಪರಿಷಪ್ತ ಜಾತೇ |

ತಯೋರನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದ್ವತ್ಯ ನಶ್ನನ್ನನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಕ ಶೀತಿ | ”

—ಶ್ವೇಜಾಶ್ವತರ ಉಪ. ೪.೬.

ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವೆಂಬ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿವ-ಜೀವ ಎಂಬೆರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅರ್ಧಾತ್ ಹಿಂದುಮುಂದಾಗದೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಒಂದನ್ನೊಂದಗಲದೆ, ಹೃದಯರೂಪ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಖ್ಯ ಭಾವ ದಿಂದ ಕುಳಿತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯು, (ಜೀವ ಪಕ್ಷಿಯು) ಆ ವೃಕ್ಷದ ಕಂಹಿ-ಸಿಂಹಿ ಫಲಗಳನ್ನು (ಶರೀರವಿಡಿದು ಬಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ರೂಪ ಸುಖ ದುಃಖಾತ್ಮಕ ಭೋಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನು) ರುಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ (ಶಿವಪಕ್ಷಿ) ಯು ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುತ್ತಲಿರುತ್ತಿದೆ. ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜೀವ ಪಕ್ಷಿಯು ಆ ವೃಕ್ಷದ ಸಿಂಹಿ-ಕಂಹಿ ಫಲಗಳನ್ನು ರುಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗೊಂಡು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶಿವಪಕ್ಷಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿ ನೋಡಿ ದುದೇ ಸಾಕು. ತಾನೂ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪ ಶಿವಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೂಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಇದರಂತೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸಹ ಶಿವತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ವಿನು ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂದರೆ ಜಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿ (ಹುಟ್ಟು) ಸ್ಥಿತಿ (ಬಾಳು) ಲಯ (ಅಳಿ) ಅರ್ಧಾತ್ ಸಂಹಾರ ರೂಪದಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕೃತ್ರಿಮ ಅಹಮಾಕಾರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿಕೆ. ಇದೇ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಚಿತ್, ಚೈತನ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಯೋಗ, ಸ್ಫುರಣ, ಸ್ವಂದ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವರು. ಅಕೃತ್ರಿಮ ಅಹಂತಾ ಭಿನ್ನ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ರೂಪ ಪರಮೈಶ್ವರನು, ತನ್ನ (ಪಾರಮೇ ಶ್ವರಿ) ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವ ಮೊದಲು ಭೌತಿಕ ತತ್ವವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪದಿಂದ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಶಿವತತ್ವ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ವರ್ನನ.

ಭೇದವಾದಿಗಳಾದ ಸಾಂಖ್ಯ ಮೊದಲಾದ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ, ಜಡ ತ್ವದ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶೈವಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ವನ್ನು ಅಜಡವೆಂದು ಅರ್ಧಾತ್ ಚಿತ್‌ಯಾ ಶಿವರೂಪವೆಂದು, ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ವಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು—

“ಪೂರಕಲ್ಪನೆಯ ನಾಮರೂಪಿನೇ ಜಗನ್ನೆಲ್ಲ, ಪರಿಭಾವಿಸಲು ಚಿತ್ತಿ
ಗೆರವಿಲ್ಲವೆಂದು.

—ಸ. ಭೂ. ಶಿ ಜ್ಞಾ. ಪ್ರ. ಪ. ೪೮.

ಹೊರಗೆ ತೋರುವ ನಾಮರೂಪಗಳುಳ್ಳ ಈ ನಿಖಿಲ ಪ್ರಪಂಚವು
ನಿಜಾರದ್ವಾರಾ ತಿಳಿದು ನೋಡಲು, ಶಿವಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲವು.
ಎಂದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಿನ್ನ ವೇದ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಕಾಶ (ಜಡ) ವೆಂದು
ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ, ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಾರದು. ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು—

“ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದನೈ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರಮಿರ್ಮದೊಂದನರಿ
ಯಲಿಲ್ಲಾಗಿ ಯಾಪರಮಾತ್ಮನವಿಳವೆನಬೇಕು । ”

—ನಿ. ಶಿ. ಅನುಭವಸಾರ ಸಂ. ೧ ಸೂ. ೬.

ಶಿವನಿಗನ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವೂ ಸ್ಥಿರವೂ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವವು
ದೊರೆಯದಾದ್ದರಿಂದ, ನಿಖಿಲ ಪ್ರಪಂಚವು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಶಿವನೇ
ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಎಂಬದಾಗಿ ನಿಜಗುಣಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೂ ಪಾರಮೇಶ್ವರಾಗಮದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು
ಕುರಿತು—

“ಜಗತ್ ತದಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಮಿತಿಶ್ಚರೀ । ”

—ಪಾರಮೇಶ್ವರಾಗಮ ಪ. ೭-೭೭

ಹೇ ದೇವಿ! ಈ ನಿಖಿಲ ಪ್ರಪಂಚವು, ಆ ಆತ್ಮನ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪ
ವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ತಿಳಿ. ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಳತರಗತಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಷ್ಟಿಗ
ಳಿಂದ, ಶಿವ ಭಿನ್ನತಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾದರೂ ಅವು
ಭ್ರಾಂತಿಮೂಲಕವಾದುದಾಗಿವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ-ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿ
ಸಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸು
ತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣರೂಪ ಶಿವನ ಯಾ ಶಿವತತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿ

ಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ನಿರುಪಯೋಗಿಯಾಗುವವು. ಇವುಗಳಿಂದ ಶಿವತತ್ವದ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದು ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರವು. ಶ್ರುತಿಯು—

“ಆತ್ಮವಾ ಅರೇ ಕೇನ ವಿಜಾನೀಯಾತ್. ನಕೇನ ಪೀತ್ಯರ್ಥಃ | ”

ಆತ್ಮಯಾ ಶಿವತತ್ವವು ಯಾರಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ಯಾರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದು! ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಸಹ—

“ಪ್ರಮಾಣಾನ್ಯ ಪಿ ವಸ್ತುನಾಂ ಜೀವಿತಂ ಯಾನಿ ತಸ್ತತೇ |
ತೇಷಾಮಪಿ ಪರೋ ಜೀವಃ ಸ ಏವ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ”

ಪ್ರಮಾಣಗಳು—ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜೀವನವು ಅವುಗಳಾಚೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಿವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

‘ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ’ ಎಂಬ ಶರಣರ ನುಡಿಯಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಶಿವತತ್ವವನ್ನು ನಿಜಗುಣಯೋಗಿಗಳ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ.

“ಅರಿಯದನನುಮಾನದ ಪೆಸರಿಂದ, ಆಗಳು ನುಡಿವಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ | ಆಗಮವೆನಿಸುವುದಂತದರಿಂದ.

—ನಿ. ಶಿ. ಪರಮಾರ್ಥಗೀತೆ ಗ. ೧೧೧೧

ತಿಳಿಯಲಾಗದುದನ್ನು ಅನುಮಾನಯುಕ್ತಿದ್ವಾರಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇ ಆಗುವುದು. ಇಂತಹ ಶ್ರುತ್ಯಾಗಮೋಕ್ತಿಗಳದ್ವಾರಾ, (ಗುರು ವಿಫಲ್ಲಿ) ಕೇಳಿ, ತಿಳಿದು, ತಾನೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ‘ಅಹಂ’ ಪದದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಆಗ ತಾನೇ ಶಿವನೆಂತಲೂ, ಶಿವನಿಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚವು, ಅನ್ಯವಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಯಾರಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು. ಇದೇ ಆಗಮವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿವತತ್ವ.

ದಾಸೀ ಸಂತ ಜನಾಯಿ

ಲೇಖಕರು - ಗಿರಿಕುಂದ ಅವಧಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು ಕೃತಪುರ-ವಸ್ತ್ರನಿವಾಸ
ವಸತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ.

—೦●೦—

ದಾಸೀ ಸಂತ ಜನಾಬಾಯಿಯು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಥರಪುರದ ಪರ
ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಭಕ್ತಿ ನಿಬ್ಬರ (ಮತ್ತ-ಯಾ-ತಲ್ಲಿನ)
ರಾದ ಸಹಸ್ರಾವಧಿ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರೆಂದಿನಿಸಿದ, ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನದೇವ,
ನಿವೃತ್ತಿಮುಕ್ತಾ, (ಶ್ರೀ) ನಾಮಾ, ಸಾಂವತಾ, ಗೋರಾ, ಚೋಖಾ,
(ಆಂತ್ಯಜ) ಮುಂತಾದವರ ಸಮಕಾಲೀನಳು. ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ,
ಯೋಗ (ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಯೋಗ) ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವಳು.
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಣಿಯಿಂದ ಸಹಸ್ರಾವಧಿ ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ವರದ-ಕವ
ಯಿತ್ರಿಯು. ವಯೋಮಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿ ಅಮರಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಎನಿಸಿದ ವೀರ ವಿರಾ
ಗಿನಿಯು. ಇಂತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಖನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಎಲ್ಲ
ಸಂಪತ್ತಿಗೆ 'ದಾಸಿ' ಎಂಬ ಅವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ದಾಸಿಯಾಗಿಯೇ
ಸಿದ್ಧಿಪಡೆದ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನಿಯು. ಜನಾಯಿಯನ್ನು ಭಕ್ತೆ, ಸಂತಿಣಿ,
ಕವಯಿತ್ರಿ, ಕೌಮಾರಿಣಿ, ವಿರಕ್ತೆ, ಯೋಗಿನಿ ಮುಂತಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸ
ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಾವೂ ಅವಳ ನೈಜವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು
ತೋರ್ಪಡಿಸಲಾರವು.

ವಾರಕರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂತ ವೃಂದವು, ಭಜನ ಸಮಾ
ಪ್ರಿಯ ವೇಳೆಯ ವಿನವಣಿ (ವಿನಂತಿ ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಯ ಅಭಂಗ
(ಪದ) ದಲ್ಲಿ.

ತುಮಚ್ಯಾ ದಾಸೀಚಾ ದಾಸ ಕರೋನಿಯಾ ಠೇವಾ |

ಆಸೀರ್ವಾದ ದ್ಯಾವಾ ಹಾಚಿ ಮಜ || '

ಸಂತ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ! ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಾಸಿಯ
ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೃಪೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿರಿ.
ಹೀಗೆಂದು ಹಾಡಿ ಬೇಡುವರು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಸಿತ್ಯ

ವಹಿಸಿ ಬಾಳಿದ ಜನಾಯಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ನಿರ್ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಂತ ಸಜ್ಜನರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾರರು. ಇದರ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಆಕೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾ!

ಸಂತ ಶ್ರೀ ನಾಮದೇವನ ತಂದೆಯಾದ ಸಿಂಪಿ ದಾಮೂಶೇಟಿಯು ಪಂಥರಪುರದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವಾರಕರಿಯು* ಇವನು ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಗೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಂಥರೀಶನ ಭೆಟ್ಟಿ ಪಡೆಯುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನಂತೆ ಜನಾಯಿಯ ತಂದೆ (ಮರಾಠಾ ಒಕ್ಕಲಿಗ) ಯೂ ವಾರಕರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅದರಿಂದ ಪಂಥರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಭಯತರ ಮಿಲನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಪರಪುರರು ತಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜನಾಯಿಯ ತಂದೆಯು, ತನ್ನ ಏಳುವರುಷ ಚಿಕ್ಕ ಜನಿ (ಮಗನು) ಯನ್ನು ಪಂಥರಿಗೆ ಕರೆತಂದನು. ಮತ್ತು ದಾಮೂಶೇಟಿಯನ್ನು ಕಂಡು-ಅಣ್ಣಾ! ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೊರತು ಬೇರಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವಳೊಬ್ಬಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಳು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತರುವದೆಂದರೆ ಇವಳಿಂದ ನಡೆಯಲು ಆಗದು. ನಾನಿನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲಕಳೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವೆ. ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ತರಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾರೆ; ನಮ್ಮೂರವರ ಇರವ ಬಣ್ಣಿಸಲಾರೆ. ಸುರೆಯನೀಂಟಿತ ಜರೆಯ ದಾಂಟಲಾಗದೆ, ಎಂಬ ತೊರಗ ನುಡಿಯನು ಸಾಂಸುಕಿಡುತ, ಸಿರಿಯ ಬೆಂಬಲವಿಡಿದು ಘೋರವನು ತೆರೆಯಲಿರಿಸುತ, ಹರಿಯನೆಯ ದೆ ಗರುವದಿಂದುರು ಉರಿದೇಳ್ವರೈ, ಸರಿಬಾರದನಗವರ ಸಂಹ! ಹರಿಯ ಚರಣದೆ ನೆರೆಯ ಸಿರಿಯು ಬಾಗುವಳೊಲಿದು, ಹರಿಯ ನೆನೆವನ ಸಿರಿಯನರಿತವರೆ ಇಲ್ಲ! ಅಣ್ಣಾ ನಿನ್ನದು ನೈಜವಾದ ಸಿರಿಯು! ಇವಳನ್ನು ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸುವೆ. ಇವಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಊಳಿಗದವಳಾಗಿ ಬಾಳಲಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೆಂದನು. ದಾಮೂಶೇಟಿಯು ಜನಿಯನ್ನು ನಿರಕಿಸಿದನು. ಮನವು ಆಕರ್ಷಿತು.

* ಪ್ರತಿವರುಷ ಚೈತ್ರ ಅಷಾಢ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಘ ಯಾತ್ರಗಳ ಏಕಾದಶಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುದೊಂದನ್ನು ಗುರುಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಮಪೂರ್ವಕ ದೀಕ್ಷೆಗಡೆದಂತೆ (ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಯಾದರೂ ಆಗಬಹುದು) ಸಂಸಾರದ ಅಡಚಣೆಯೂ ಮರಣ ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪದೆ ಬಂದು ಭೆಟ್ಟಿಕೊಡುವವನು.

ಹೊಗೊಟ್ಟು ತನ್ನೊಳಗೆ ಕರೆತಂದು, ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಗೋಣಾಯಿಗೆ-
ಅನಾಥೆಯಾದ ಇವಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊ. ಇವಳಿಂದ
ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು
ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಜನಿಯು ದಾಮೂಶೇಟಿಯ ಮನೆಯ ಉಳಿದವ
ಳಾಗಿ ನಿರಾಲಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಡತಿ ನೀಡಿದುದನ್ನುಂಟು ಸಂಜೆ
ಯಲ್ಲಿ ದಾಮೂ ಶೇಟಿಯು ಮಾಡುವ ವಿಟ್ಟಲ ಭಜನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ
ಕೂಡುವಳು. ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಇದು ಇವಳ ಅಭ್ಯಾ
ಸವಾಗಿತ್ತು. ದಾಮೂಶೇಟಿಯು ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಎಂದು ಕುಣಿಯ
ಹತ್ತಿದನೆಂದರೆ, ತಾನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವಳು.
ಆನೇಶಗೊಂಡಳೆಂದರೆ—

“ ಏವಂ ವೃತಃ ಸ್ವಪ್ನಿಯ ನಾಮುಕೇ ತ್ಯಾಃ |

ಜಾತಾನುರಾಗೋ ಚಿತಚಿತ್ತ ಉಚ್ಚೈಃ ||

ಹಸತ್ಯಥೋ ರೋದಿತಿ ರಾತಿ ಗಾಯಃ |

ತ್ಯುನ್ಮಾದವ ನ್ನೃತ್ಯಾತಿ ಲೋಕ ಬಾಹ್ಯಃ ||

ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ೧೧.೨.೪೦

ಎಂಬ ಭಾಗವತದ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು
ದೊಡ್ಡ ದನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಳು ನಗುವಳು. ಅಳುವಳು. ಗುಣ
ಗುಡುವಳು. ಹಾಡುವಳು. ಜನಲಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಕುಣಿ
ಯುವಳು. ಮತ್ತು—

‘ ಎದೆ ಬಿರಿವನ್ನಕ್ಕ ಮನದಣಿವನ್ನಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಾವೃತವ (

ತಂದಿರಿಸು. ಎನ್ನ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು
ರುಳಿಗೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಎಂಬ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಉಕ್ತಿಗನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಳು. ಭಗವಂತನಿಗಾ
ದರೂ ಬೇಕಾದುದು ಇದೇ.

ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು (ಕೇಳಲು) ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು
ನಿಲುವ ನಿಲುತಪಾಡಲು ಕುಣುವ ಕುಣಿದು ಪಾಡಲು ವಲಿವ’ ನೆಂಬಂತೆ
ವಿಠಲನ ಕೃಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಯು ಜನಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು.

ಜನಿಗೆ ತಾರುಣ್ಯವು ಅವರಿಸುತ್ತಾ, ಕೈವೈ ದುಂಡಾದಂತೆ ಅಂತಃ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ರೂಪುಗೊಂಡು, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಔದಾಸೀ ನ್ಯತೆ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯತದ ರುಚಿ ಹತ್ತಿದ ಇವಳಿಗೆ ಅನ್ನದ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂತ ದಾಮೋಶೇಟಿಯ ಬಳಿದುಡ (ಬಳಸಿ ಉಳಿದ) ಅನ್ನವನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು-

‘ಕರೂ ಭಜನ ಭೋಜನ ದಣಿ ಘೇವೂ ನಾರಾಯಣ’ ಭಜನೆಯೆಂಬ ಭೋಜನಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಡೇಗುವಾ, ಎಂದೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಬಡುವಳು. ಇವಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರವೆಂದರೆ-ಸಮಪಾದಗಳನ್ನು ಯಿಟ್ಟಂಗಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ಪಟ್ಟಿ ಪೀತಾಂಬರವನುಟ್ಟು, ಟೊಂಕದಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಕೌಸ್ತುಭ ವನ ಮಾಲೆಗಳ ಕೊರಳಲ್ಲಿಳಬಿಟ್ಟು, ಕೀರೀಟ ಕುಂಡಲ ಧಾರಿಯಾದ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತೀಕಾಶ, ಶಾಮಸುಂದರ ಮನೋಹರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಬೇರೆ ಅಲಂಕಾರವೆಂದರೆ ಜನ್ಮದಾಂಭ್ಯ ತೊಡದೆ ಇರುವ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಗಳನ್ನು ಎರವಾಗಿ ತಂದು, ಅಲ ಕ ರಿಸಿದ ಶವದ ಅಲಂಕಾರದಂತೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು. ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಹೇವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಹರಿದು ತೇವೆ ಹಚ್ಚಿದ, ಮಡಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂ ಡಿರುವುದೇ ಅವಳಿಗೆ ಸೊಗಸು. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಎಂದಾದರೊಮ್ಮೆ ಒಡತಿ ಜುಲುಮೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನುಟ್ಟಾಗ, ಮೈಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟಂತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಳೆದು ತನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಸನಿತ್ಯತೆಯ ಸಮಾಧಾನವೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತಾರುಣ್ಯ ಫರದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷಯವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಲಿಪ್ತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಜನಿಯು ನಿರಾ ಯಾಸವಾಗಿ ಕರಣವಿಜಯ ಪಡೆದ ವೀರ ವಿರಾಗಿನಿಯು. ಕೃತಕ ನಿರಕ್ರಿಯವಳಲ್ಲ. ಮಿಗಲಾದ ಜನುಗು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೆರುಗು ಕಾಂವಿಯಲದ್ದಿ, ಮೈಗೊರೆಯೆ ಹೊಡೆದು, ಕೂರ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ತನ್ನೆದೆ ಭುಜಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಜನನರಿಯಲಿ ಮಂದಸ್ಥಿತನಾಗಿ, ತುಮ್ಮಿಸರುವನ್ನದ ರಸದಿ ನಾಲಿಗೆ ತಣಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಲಿ-ಲಿಂಗದ ರೂಪು ನಾಂಟಿಸಿಕೊಂಡು, ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲಿ ಅರ್ಚಿಸರ ನಿರತಿಗಿದು ವಿಪರೀತ. “ಊಟಕ್ಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮರುಗುತಿಪ್ಪಾತಂಗೆ ಕೂಡವಪ್ಪದೆ ಶಿವಪಥದೊಳು” ಎಂಬ ನಿಜಗುಣ

ಯೋಗಿಯ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಇವಳ ಭಾವನೆ. ಮೈದಣವಂತೆ ಸಂತ ದಾಮೂಶೇಟಿಯ ಮನೆಯ ಉಡುಡುವ, ಕುಟ್ಟುವ, ಬೀಸುವ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ, ಎಂಜಲು ಬಳೆಯುವ, ಶಗಣೆಗೂಡಿಸಿ ಬೆರಣಿ ಬಡಿಯುವ ಮುಂತಾಗಿ ಒದಗಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಮಾದರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದೇ ಯಿವಳ ಕಾರ್ಯ. ಇವಳ ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವು ದಾಮೂಶೇಟಿ ಗೋಣಾಯಿಯವರ ಪುಣ್ಯದೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಗೋಣಾಯಿಯ ಬಸುರಿಸಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಉದಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾಡಿತು. ಆಗ ದಾಸೀ ಜನಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಾರದ ಆನಂದ.

“ ಶುದ್ಧಾದೇಖೂನಿಯಾ ಭಾವ | ಮೋಟಾ ಆಲೇ ನಾಮದೇವ ||

ದಾಮೂಶೇಟಿ ಹರುಷಲಾ | ದಾಸಿ ಜನಿಸ ಆನಂದ ರೂಪಾಲಾ ||”

ದಾಮೂ ದಂಪತಿಗಳ ಶುದ್ಧ ಭಾವಕ್ಕಾಗಿ (ಭಕ್ತ) ನಾಮದೇವನ ಜನನ ಆಗ ದಾಮೂಶೇಟಿಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು. ಅದರ ಯಿಮ್ಮಡಿ ಆನಂದವು ದಾಸೀ ಜನಿಗೆ ಆಯಿತು. ನಾಮದೇವನು ಬಾಲಭಕ್ತನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪ್ರಾಕೃತ (ತತ್ಕಾಲೀನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ) ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಹತ್ತಿದನು. ಸಂತ ಶ್ರೀ ನಾಮದೇವನು ಕೀರ್ತನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಆದ್ಯ ಅಚಾರ್ಯನು. ಇವನ ತರುವಾಯ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಭಕ್ತ ನಾಮದೇವನ ಕೀರ್ತನ ಲುಬ್ಧ ದಾಸೀ ಜನಿಯು, ಭಕ್ತಿಯು ಫಲಿಸಿ ಸರ್ವವಾಯಿತು. ಸುಂಡಲೀಕ ವರದ ವಿಠ್ಠಲನಿಗೆ ಜನೀದಾಸಿಯ ಹುಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಿತು.

ಭಕ್ತನಾಮದೇವನ ಮನೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಉದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತ ಸಜ್ಜನರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

“ ಸಂತ ಆಲೇ ಘರಾ | ತೋಚಿ ದಿವಾಳಿ ದಸರಾ || ”

ಸಂತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ದಿನವೇ ದೀಪಾವಳಿ ದಸರೆಯ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಶ್ರೀ ನಾಮದೇವನ ಭಾವನೆ. ಅದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಾಸೀ ಜನಿಗೆ ಅದಿನ ನಿಬ್ಬಣದ ಐದೆಗತ್ತೆಯ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದಂತಾಗಿದೆ. ಉಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೈಗಳು ನಾಲ್ಕಾಗುವೆ. ಅಂಗಳುಡುಗಿ ಚಳಿಯಿಟ್ಟು, ರಂಗವಲ್ಲಿಯು ಮೂಡಿಸಿ, ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಣೆ ಕಾರಣೆಗಳನ್ನು, ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಅಳೆದು ಕೊಂಡು ಬೀಸಲು ಕುಳಿತು-

“ ರಾಮವೇಳೋ ವೇಳಾ ಆಮ್ನೀ ಗಾವು ಓವಿಯೇ ।

ದಳಿತಾ, ಕಾಂಡಿತಾ, ಜೇವಿತಾ ಗೇ ಬಾಯಿಯೇ ॥ ”

ಬೀಳುವಾಗ, ಕುಟ್ಟುವಾಗ, ಉಣ್ಣುವಾಗಲೂ ನಾವು ರಾಮ (ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅವಾಸ) ನನ್ನು ನೆನೆದು, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಪದಗಳ ರೂಪದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಡಿ ಪಾಡುವಾ. ಎಂಬದಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಬೀಸಹತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಡತಿಯು (ನಾನು ದೇವನ ಹೆಂಡತಿ ರಾಜಾಯಿಯು) ತಂದಿಟ್ಟ ಮಸಾಲೆಯ ಜೀನಸುಗಳನ್ನು ಒರಳಿಗೆ ಹಾಕಿ, ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಎಂಬ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ಒನಕೆಯ ವೆಟ್ಟು ತಾಳಗೊಂಡು ಬೀಳುವಂತೆ ಕುಟ್ಟಹತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ದಿನ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕಡಿನೆ ಎನಿಸಹತ್ತಿದೆ. ದಣಿಯದೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಸಂತ ಸಜ್ಜನರ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದಿನದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟುಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಿ, ತಲೆಯ ಮೇರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಠಲನಾಮವನ್ನು ವೈಖರಿಯಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತ ನದಿಗೆ ಬಂದು, ಘಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಟು ಯಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಸ್ನಾನ ನೆನಕು ಗೊಂಡು, ಮರೆತು ಬಂದೆ ! ಈಗ ಇವನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತ ನಿಂತರೆ ಪದ ತೀರ್ಥ (ಪಾದೋದಕ) ದೊರೆಯದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸಂತರ ಪಯಣ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಮಡಿಯ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತುಸು ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ತಬ್ಧಳಾದಳು. ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುವ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡುವದೊಳಿತೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಜನಿಯ ಧರ್ಮಸಂಕಟವನ್ನು ನೆನೆದು ಭಕ್ತ ಜನಾಯಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯವೆಂದರಿತು, ಸ್ನಾನ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಿನಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಯಾರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲಿದ್ದ ಭಗವಂತನು. ಪೀತಾಂಬರ ತರಲು ರಕ್ತಿನಿ ಒಳಗೆ ಹೋದುದೇ ಸಾಕು. ಬಟ್ಟೆ ಒಯ್ಯಲು ಬಂದ ಅಗಸನು ಹಾಸಿಟ್ಟು ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವೃದ್ಧಿಯ ರೂಪತಾಳಿ ಮರೆಯಾದನು. ಜನಿಯು ಕಣ್ಣೆರೆದಳು.

ಪಾದೋದಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನಿಯ ಶೃದ್ಧಿಯು ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದು. ಅದರಿಂದವಳು ದುರ್ಲಭವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು ಪಡೆದು,

ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ತೊಳೆದರಾದೀತೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಒತ್ತರಿಸಿ ಮನೆಯತ್ತ ಹೊರಡುತ್ತಲೇ ವೃದ್ಧಿಯೊಬ್ಬಳು ಎದುರಾಗಿ, ಏನು ಜನಾ! ನದಿಯಿಂದ ಒತ್ತರಿಸಿ ಮನೆಯತ್ತ ಬೇಗೈಲಿ ಕೊರಟಿಂತಿದೆ, ಏನವಸರ? ಎನಲು ಅವಳು ತೊಳೆಯಲೆಂದು ಬಟ್ಟೆತಂದೆ. ಈಗ ಸಂತಪೂಜೆಯ ಸಮಯ ನಾನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಪಾರ್ಶ್ವಲ ಮಾಡಿರುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಬಂದು ತೊಳೆದರಾದೀತೆಂದು ಹೊರಟಿರುವೆ. ಆಗಲಿ ಜನಾ! ನನಗೂ ಇಂದು ಬಿಡುವಿದೆ. ನದಿಯ ಮೇಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೆರವಾಗುವಾ ಎಂದು ಬಂದೆ. ಒಳಿತಾಯಿತು. ನೀನು ಬರುವ ತನಕ ಬಟ್ಟೆತೊಳೆದಿಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾಣಬೇಡ ! ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾ. ಎಂದಳು ವೃದ್ಧಿ. ಆಗ ಜನಿಯು — ಬೇಡ ಬೇಡ! ನನಗೇನೂ ಕೆಲಸ ಒಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊತ್ತಿಗೆಂಬುದೊಂದೇ ! ತಡಮಾಡದೆ ಬರುವೆ. ನೀನು ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯುವಗೋಜಿಗೆ ಬೀಳಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒತ್ತರಿಸಿ ಮನೆಯ ಡುರು ತುಳಿಯುತ್ತ.

‘ ಸೋನಿಯಾಚಾ ದಿವಸ ಆಜಿ | ಅವ್ಯಕ್ತ ಫಳಾಲಾ |

ಸೋನಿಯಾಚ ದಿವಸ ಆಜಿ ’

ಇಂದು ಬಂಗಾರದ (ದಸರೆಯ ಹಬ್ಬದ) ದಿನವು. ಇಂದು ನನಗೆ ಅನುತವು ಕೈಸೇರುವುದು. ಎಂದು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂತಪೂಜೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಸಿದ ಪೀಠಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂತರು ಒಜ್ಜೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ಅಧಿಸ್ಥಿತರಾಗ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದ ಪೂಜೆಯಾಯಿತು. ಗಂಧ ಮಾಲ್ಯಾದಿಗಳ ನರ್ಪಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ —

‘ಸಂತಪೂಜ್ಯಾ ಜ್ಯಾನೇಕೇಲಿ | ತ್ಯಾನೆ ಕಾಳಾಸಿ ಉಠವಿಲಿ | ’

ಯಾರು ಸಂತಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ ಅವರು ಮೃತ್ಯುವಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರತಿ ಹಚ್ಚುವ ಸಮಯ. ಜನಮಧ್ಯದಿಂದ ಜನಿಯು ಪಾರಾಗಿ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು, ಅಂದು ಬೆಳಗಿನ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ತೆಂಗುಳಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಿದ್ದಿ, ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲಾರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ತಂದು, ಸಂತವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಲದಿಂದ ನಿವಾಳಿಸುತ್ತ ಒಯ್ದು

ಎಡಕ್ಕೆ, ಎಡದಿಂದ ನಿವಾಳಿಸ ತಂದು ಬಲಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ನಿವಾಳಿಸ ಮಾಡಿ ಇಡುವಾಗ 'ಓಲಾಳಾವಿ ಕಾಯಾ ಚರಣಾವರೋನಿ' ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಸಂತಚರಣಗಳಿಗೆ ನಿವಾಳಿಸಿದಳೆಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅರತಿ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೀರ್ಥ (ಪಾದೋದಕ) ವಿಟ್ಟರು. ಜನಿಯು ಪದತೀರ್ಥವನ್ನು ಅಘ್ರಾಣಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಧನ್ಯತೆ ಪಡೆದಳು. ಕೂಡಲೇ ಬಟ್ಟೆಯ ನೆನಸುಗೊಂಡು ನದಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದಳು. ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಜರು ಬಿದ್ದು, ಹುಟ್ಟು ನಾನು ಈಷ್ಟು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೊ ಈಯಮ್ಮ! ಏನಮ್ಮಾ ನೀನೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ? ನಾನುಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಜನಾ! ಯಾರಿಲ್ಲವೆನ್ನುವರು. ನಿನಗಿಂದು ನಾಲ್ವರ ಕೆಲಸ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಗಿನ ಹಗುರೂಟವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ, ಕೂತು ಉಸಿರೆಳೆಸಿದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ನೆರವಾಗಲೆಂದು ಬಂದೆ. ತಪ್ಪೇನು? ಜನಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾದಿ ಹುಡುಕಿರುವೆ. ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಾಲುಚಾಚಿ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆ ಹೊಗಬೇಕೆನ್ನುವಿಯಾ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಮಾ ಬೊಪ್ಪನ ಮನೆ ನಾನೆಂದೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ! 'ಹೊರಗಿನ ದೆವ್ವ ಬಂದು ಮನೆಯ ಅನ್ವನ ಓಡಿಸಿತಂತೆ, ಎಂದಾಗ ವೃದ್ಧಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಗವಂತನು ನಡುಗಿ ಗಾಪ್ಯವಾಗಿ ಸಂತರು ನನ್ನನ್ನು—

‘ ಪಂಥರೀಚೆ ಭೂತಮೋರೆ | ಅಲ್ಯಾಗೇಲ್ಯಾ ಝಾಡವೆ ವಾಟಿ | ’
 ಪಂಥರಪುರದ ದೆವ್ವ ದೊಡ್ಡದು (ಈ) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುಹೋಗುವ ವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಎಂದು ಅನ್ನುವುದು ಯಿದೇ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಯಿರಬಹುದೇ? ಅವರಂದುದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ! ಎಂದೆಂದು ಕೊಂಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಜನಾ! ನಾನೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಕಸಿಯ ಬಂದೆ? ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಡವಮ್ಮಾ! ನಿನಗೆ ದಣಿವಿನ್ನಿದಾಗ, ಯಿಟಾ ಎಂದು ಒದರಿ ಕರೆದರೆ ಸಾಕು ಬರುವೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯ (ಮನದ) ಹಿಂದೆಯೇ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಕರೆದರೂ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬರಲ್ಯಾ? ಎಂದವಳೇ ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಗಂಟನ್ನು ಜನಿಯ ತಲೆಯಮೇಲಿರಿಸಿ, ಜ್ಞಾರಿದಳು. ಎತ್ತ ಹೋದಳೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಇದರಂತೆ ಜನಿಯೊಡನೆ ಪಾಂಡುರಂಗನು ಕಾಳು ಬೀಸಿದುದುಂಟು. ಬೆರಣಿ ಬಡಿದುದುಂಟು. ಅವಳೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಉಂಡುದುಂಟು. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶಾನೇ ಒಲಿದು ಮೂಡಿದುದಲ್ಲದೆ, ಜನಿಯು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆದು ವಿಟ್ಟಲನ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿದ 'ಭಕ್ತಿ ಸಾವ್ಯಾಚ್ಛ' ಯಾದ ಜನಿಯು ದಾಸಿಪದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೈಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಗೋರಾಮುಂತಾದವರ ಪ್ರೇಮದ ಬಳಕೆ ಯಿದ್ದು ದರಿಂದ, ಅವರೊಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನರಿತು, ತನ್ನ ಏಕಾಂತದ ಇರವಿನಲ್ಲಿ, ಭಗವತ್ಪ್ರಪೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳು — ಯೋಗಿನಿಯು.

ಅಭಂಗ

“ ರಕ್ತವರ್ಣ ತ್ರಿಕೂಟಸ್ಥಾನ | ಶ್ರೀ ಪಾಟಿ ಪಾಹೇಶ್ವೇತವರ್ಣ ||೧||

ಶಾಮವರ್ಣತೇ ಗೋಲಾಟಿ | ನೀಳಬಿಂದು ಔಟಪೀಠ ||೨||

ವಂಛಭ್ರಮರ ಗುಂಫಾಪಾಹೇ | ದಶಮದ್ವಾರೇ ಗುರು ಆಹೆ ||೩||

ನವದ್ವಾರಾತೇ ಭೇದಾನಿ | ದಶಮದ್ವಾರೇ ಗೇಲೀ ಜನಿ ||೪||

ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ಸ್ಥಾನವೇ ತ್ರಿಕೂಟ ಅದುರಕ್ತದಂತೆ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳದ್ದು. ಅದರಾಚೆಗೋಲಾಟವಿದ್ದು ಅದು ಮೇಘವರ್ಣದ್ದು. ಅದರನಂತರ ಜಾಟಿ ಪೀಠವೆಂಬುದು ನೀಲಜ್ಯೋತಿಯ ಪೀಠಸ್ಥಾನವು. ಅದರಾಚೆಗೆ ಭ್ರಮರ ಗುಹೆ ಎಂತಲೂ ದಶಮದ್ವಾರವೆಂತಲೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದುವೇ ಗುರುಸ್ಥಾನಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಸ್ಥಾನ. ಹೀಗೆ ಒಂಬತ್ತುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅದರಾಚೆಯ ದಶಮದ್ವಾರವನ್ನು ಜನಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು ಎಂಬದಾಗಿ ಹಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಜನಿಯು ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣಳು ಈ ತನ್ನ ಇರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತು ಹತ್ತಿಸದಂತಿದ್ದಳು. ನಿತ್ಯಸಂಸರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ಅನುಭಾವದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ದರ್ಶನಾನುಭವದಿಂದ, ಶ್ರೀನಾಮದೇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರು ತಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಅರಿತೃಜ (ಕತೆಯದಾಗಿ ಜನ್ಮಿಸಿದವ) ನಾದ ಚೋಖಾನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ನೀಡಲು ಅಪ್ಪಣೆಯಿತ್ತನು. ಜನಾಯಿಯು ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ ಚೋಖಾ—

“ ಆಕಾರಲೇ ಜಿತುಕೇ ಸಾಶೇ | ಆತ್ಮಾ ಅವಿನಾಶ ವಿಟ್ಟಲ ದಸೇ |
 ಐಸಾ ವಿಟ್ಟಲ ಹೃದಯಾಧ್ಯಾಯಾ | ಜೋಖಾಮೇಳಾ ಜಡಲಾ
 ಪಾಯಾ || ”

ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವು ನೈತಿಕತೆ ಆಳಿದಾಗಲೇ ಅವಿನಾಶ ರೂಪ ವಿಟ್ಟಲನ (ಆತ್ಮನ) ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ (ಅನುಭವ) ವಾಗುವುದು. ಈ ಆತ್ಮ (ವಿಟ್ಟಲ)ನ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದಲೇ ಜೋಖಾನು ಬರೆದು ಬೇರಾಗದಂತಾದನು. ಎಂಬದಾಗಿ ತನ್ನ ಇರವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಞಾನಮುಕ್ತನನ್ನು ಪಡೆದು ಜನಿಯು ಜನಾಯಿಯಾದಳು.

“ ಯಾತಿಹೀನ ಜೋಖಾಮೇಳಾ | ತ್ಯಾಸಿ ಭಕ್ತಿಚಾರಕವಳಾ ||

ದೇಹ ಬಾಜವಿಲಾ ತ್ಯಾಣೇ | ಹಾಂಸೇ ಜನೀ ಗಾಯ ಗಾಣೇ || ”
 ಕುಲಹೀನನೆನಿಸಿದ ಜೋಖಾಮೇಳಾನು ಭಕ್ತಿಯ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನನಗೆ ತಾಯ್ತನ (ಉಪದೇಶದಿಂದ ಜನನಕೊಟ್ಟ) ವಿತ್ತು ತಾನು ಜನಾಯಿಯ ಮಗನೆನಿಸಿ ಉಚ್ಚನಾದ. ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಜೋಖಾನ ಹಡೆ ದವಳೆಂದೆನಿಸಿ ಕುಲಗಿಡಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ನಗೆ ನಗುತ್ತ ಹಾಡು ಹಾಡಿದಳು. ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳೇ ಗುರುತಿಸ ಒಲ್ಲರಲ್ಲದೆ ತತ ರರೇನು ಬಲ್ಲರು.

ಇಂತು ಜನಾಯಿಯು, ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಾಸನಾಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಅವುಗಳು ಫಲಿಸಿ ವಿಕರಣವಾದ ಸಮಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಜನ್ಮಿಸಿ. ಭಕ್ತಿಯ ಖನಿಯಾಗಿ, ವಿರಕ್ತಿಯ ಅಗರವಾಗಿ ಯೋಗದ ಬೆಳಗಿನೊಳು ಜ್ಞಾನದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನೇರಿ, ‘ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಛಾವದಿಂದ ದಾಸಿತ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ, ‘ದಾಸಿ’ ಎಂಬ ಪದವು ಪೂರ್ಣ ಪದವೆಂಬುದನ್ನು ಜಗವರಿಯುವಂತೆ ಅಚರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮೆ.

“ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ”

ಮಾನವತ್ವ.

[ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ. ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.]

ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಪಡೆದಿರುವ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿತಿಇಲ್ಲ. ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮಾನವನು ಬಳಕುವದು ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಡುವದು ಕೇವಲ ಮೋಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಹವು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಲೇ ತಿರುಳುವದೇ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು. ಮೋಹವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಿದ್ದಂತಹ ಮಗುವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅನೇಕ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೋಹವನ್ನು ಬೀರುವದು. ತನಗೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಕ್ಕರತೆಯಿಂದಿತ್ತಿಕೊಂಡು ನಲಿದಾಡುವದು. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ನನ್ನದು ಎಂದು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವದು. ಆ “ನನ್ನದು” ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮವರು ಯಾರು? ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಜನ್ಮಿಸಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕವೇನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರಿತರೂ ಮಾನವನು ತನ್ನ ನೀತಿ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವದು ಮಾನವತ್ವವೇ ಅಲ್ಲ. ಮಾನವನಾಗಿ ಜನ್ಮಿಸಿದುದೇ ವ್ಯರ್ಥ.

ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಆವರಿಸದೇ ಇರುವು. ಅಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವದು ಮಾನವನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಮೋಹದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಮಾನವನು ಆ ಬಲೆಯಿಂದ ಕಡೆಗಾಗುವದು ಹೇಗೆ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೋಹವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೋಹಮಯ ಜಗವಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮೋಹವು ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆ ಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಜೀವದ ಪರವೆಯಿಲ್ಲದೇ ದುಡಿಯುತ್ತಾನೆ, ಶ್ರಮಪಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸು

ತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೀಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾತಾಪಿತರುಗಳ ಮೋಹವೇ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಆ ಮೋಹವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಂಶವೇ ಅಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಪಶುಪಕ್ಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಹವುಂಟು. ಮೋಹವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಜೀವಿತವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದು ಸುಖಜೀವಿಗಳಾಗಿರಿ ಎಂದು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಸಾರುವುದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಲು ನವಯವ್ಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದುವಾದರೂ ನಿರರ್ಥಕವೇ ಸರಿ. ಆ ಗುಣವು ಮಾನವನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಬರುವದು. ಒಂದು ದೀಪವು ಉರಿಯಬೇಕಾದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರುವವರೆಗೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ತೀರಿತೆಂದರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆರಿಸಿದರೆ ಆರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಆರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಅಂಥಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕೆ? ಇದು ದೈವವಿದ್ದಾದ ದ್ರವ್ಯಭೋಗಿಸುವ ಜನರಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಜೀವನದೊಳು ಸುಖವಿದೆ. ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸುಖಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾನವನು ಇನ್ನಿತರ ಮಾನವರನ್ನೊಡಗೂಡಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನುಡಿಗೂ ವಿಚಾರ ಮಗ್ನನಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಾನವನಿಗೆ ಅರಿವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅನೇಕ ತರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವನು. ಮಾನವನು ತನ್ನ ಮದದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತ ಕೆಳಮೋರೆ ಮಾಡದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಮಾನವನು ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನೂ ಅಡವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದವಾದಂತಹ ಗಿಡಮರ ಹೂಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಆ ಅಂದವಾದ ಅಡವಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಮಾನವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸವಿಯದಂತೆ ಕೆಳಮೋರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಲ್ಪೆಳಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸುಗೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಷಿಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಳನೋಡದೇ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದೇನೆಂದರೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ

ಸೊಬಗಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಡ. ಮಾನವನೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಸೊಬಗಿನ ಹಾಗು ನಿನ್ನ ಮಾತೆಯಾಗಹೆ ಭೂದೇವಿಯು ನಾನು ನನ್ನಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಾದರೂ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲು. ಅಂಥತೆಯು ಮಾನವಗೆ ಮಂದತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮಂದತ್ವಕ್ಕೆ ಮೋಸಹೋಗದಿರು, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಹೂವಿನ ಹಾಸುಗೆಯು ಮುಳ್ಳಿನಹಾಸುಗೆಯಾದೀತು ಎಂಬ ಹಿತವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭೂದೇವಿಯು ನುಡಿದುದು ತಿಳಿಸದೆ ಸ್ವಲ್ಪರೂಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಳು. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮರವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗಂಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಅದುವಾದರೂ ದಣಿದುಬ ದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾನವನು ಇನ್ನಾವ ಎರಡನೆಯ ಮಾನವನಿಗೆ ಸಂಕಟಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರವಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮರವು ಆಶ್ರಯಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದುವೇ ಮರವು ಮಳೆ ನಿಂತನಂತರ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಗೊಡುವ ದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ನಿಂತರೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆ ಹನಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನಾಶ್ರಯಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಮಾನವನ ಮೈ ತೊಯ್ಯಿಸಿ ಆತನನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವದೇನೆಂದರೆ ಮಾನವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೆ ಸಂಕಟಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಮರವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾನವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಹಾಗು ತನ್ನಿಂದ ಅನೇಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನವನು ಕಡಿಯಲು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದು. ತಾನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಹೇಳದು. ಆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀವವಿದೆ. ಆದರೆ ನುಡಿಯಲು ಮಾತ್ರ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಗುಣವು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಗದ ಅನೇಕ ಅಜ್ಞ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವನು ಎಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾರೆವು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಕೂಡ ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಿರಬೇಕು.

ಹಲವು ಜನ ಅಜ್ಞರು ಪರರೊಂದಿಗೇ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮಿಸಿದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಕೊಲ್ಲಲು ತಯಾರಾಗುವರು. ಹಾಗೂ ಕಡಿತದಿಂದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವದಂಟು. ಇದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ? ಕೇವಲ ಹೊಲ ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಮಾನವನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಹೀನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾನವರೆನ್ನಲು ತಪ್ಪು. ಗೇಣು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದರೆ ಬರುವ ಫಲವೇನು? ಆ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಮಾನವನು ಮರಳಿ ಬರುವನೇ? ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ ನನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರೆಂದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ರೋಧವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೋಧವಾದರೂ ಈ “ನನ್ನದು” ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ. ಅಂದಮೇಲೆ “ನನ್ನದು” ಈ ಶಬ್ದವು ಎಷ್ಟು ಹೀನತ್ವಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ. “ನನ್ನದು” ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಜಗದ ಜನತೆ ಕಲಿಸದೇ ಮೋಹವೇ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತಿಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರಿತು ಆಚರಿಸದಲ್ಲಿ ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಖಸಂತೋಷಮಯ ಜಗದಿದೆ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಗೆ ಅಳುವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು. ಮರಳುವಾಗ್ಗೆ ಯಾದರೂ ಬರುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಗೆ ಕೂಸಿನ ಅಳುವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೇವೆ ಅದರಂತೆ ಮರಳುವಾಗ್ಗೆಯಾದರೂ ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕು. ದುಃಖ ಸಬಾರದು. ಮರಳಿ ಮೋಗುವದು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮರಳಿ ಮೋಗುವವರಿಗೆ ನಾವೂ ಬರುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಆನೆಂದ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಬೇಕು, ಮರಣಕ್ಕೆ ದೇವನು ಮೂಲಲ್ಲ. ಯಮಧರ್ಮನು ಮೂಲಲ್ಲ. ಯಮಧರ್ಮನು ಜೀವದಧಿನಾಯಕನೆಂದು ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸಂತೋಧನದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಇಂದು ಸುಳ್ಳೆನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನಿಜ. ಇಂದಿನ ಭೌತಿಕ ಯುಗದ ಮರ್ಮದಂತೆ ಮಾನವನ ಅಸ್ಥಿ ಸೌಕಳಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಹೀನತೆಯಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಮರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಣವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾನವನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದ ಹನೆಯು—ಹನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೋಗುವದು. ಸ್ವರ್ಗ-ನರಕಗಳೆಂದರೆ ಬೇರಿಲ್ಲ. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. “ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೆ ಜಗನ್ನೆಲ್ಲ

ಒಳ್ಳೆಯದು. ” ಎಂಬಂತೆ ತಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೆ ಜಗವು ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವದು ಅಂದಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲಿ? ಅದುವೇ ಸ್ವರ್ಗ. ತಾನು ಪರರಿಗೆ ಹೀನರೆಂದು ತಿಳಿದರೆ, ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರೆ ಜನರು ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಇದುವೇ ನರಕ. ಬೇರೆ ನರ ಕೆಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ, ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅರಿತು ಆಚರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಖವಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುಃಖಮಯವಿದೆ. ಅರಿತು ಆಚರಿಸಲು ಜಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ದೇವ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾನವನು ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದಾಗಲೇ ಆತನು ಮಾನವನು. ಅದುವೇ ಮಾನವತ್ವ.

ಗ್ರಂಥ ಪರಿಚಯ.

ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಹನೀಯರು ತಾವು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿನೂರ್ಣಗೋಷ್ಠರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತ ರತ್ನ. ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಕಳಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಹತ್ವ ದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ (ಭಾಗ ೧) :— ಈ ಗ್ರಂಥವು ೧೫೨ ಪುಟವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ವೀರಶೈವ ವಾಚ್ಛಯ ವಿಸ್ತಾರ, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ, ವೀರಶೈವವೂ ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮವೂ. ಲಿಂಗವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೀರಶೈವ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇದ ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವಿಸ್ತೃತ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದುಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪಸರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಶಾಲತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧ್ವಜ್ಜನರೂ, ಸಾಧುಸತ್ಪುರುಷರೂ ವಿಶದಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಚ್ಛಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರೂ ಅದನ್ನು ಮೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾಬಗೆಯ ಹಾಗು ಗಬಗಳೂ, ಪಟ್ಟದಿಗಳೂ, ವಚನಗಳೂ, ಶತಕಗಳೂ ಅದರಲ್ಲಿ

ಪ್ರಚಾರ ಹೊಂದಿನೆ. ವೀರಶೈವ ಮತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಬಹು ವಿಶದವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಹೇಗೆ ಪಸರಿಸಿತು, ಎಂಬುದರ ಕಲ್ಪನೆಯು ವಾಚಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗದೆ ಇರಲಾರದು. ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರಿವು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಬರೆದ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆಯು ದೂರಾಗದೆ ಇರಲಾರದು. ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಗ್ರಂಥವಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಆದರಿಸುವರೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಅಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಗದವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ೨ ರೂ. ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥವು ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ವೀರಶೈವ ಮಹಾಪುರುಷರು:— ಈ ಗ್ರಂಥದ ಲೇಖಕರು ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ ಗತಿಸಿಹೋದ ೨೮ ಜನ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸರ್ವಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಕರಡಪ್ಪನವರು, ಡೆಕ್ಕೂಟಿ ಚನಬಸಪ್ಪನವರು, ತಮ್ಮಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯವರು, ಸರ್. ಕೆ. ಪಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಶೆಟ್ಟರು. ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು, ರಾ. ಬ. ರುದ್ರಗೌಡರು ಅರಟಾಳ ಈ ಮೊದಲಾದವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಹೇಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಬಂದಿದೆಂಬುದರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ಚಳವಳಿಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಹನೀಯರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಸ್ತರು ಅರಿಯುವುದು ಬಹು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಧರ್ಮದಿಂದ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಈಚೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮರಣೆಯಾಗುತ್ತ ನಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಾಡಿಗೂ ಹಿತಕರವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುವಂಥದು ಇದ್ದು ಇದು ಸಂಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. || ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೨೫೯ ಪುಟಗಳಿದ್ದು ಇದರ ಬೆಲೆಯು ೫ ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥವು ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯು.

ಒಂದು ನಾಡಿನ ಸರ್ವಾಂಗ ಪೂರ್ಣ ಸುಧಾರಣೆಯು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗ ಉಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಆಡಳಿತಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಹತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವು ವಾಙ್ಮಯ ಸಂಶೋಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತ ಹೋದರೆ ಜನ

ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಲಾರದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮೋಪಕವಾಗಿರುವ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣವು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದವು.

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ. ಬಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸಂಪಾದಕರು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವರು ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪರಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನೋಪಪಾದನ ಸಂಧಿಯು ಈಗ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವೇಕೆಂಬುದೇ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸುರು ತಾಲೂಕು:— ಈ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಸೇಲಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಶ್ವೈತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯು ಒಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧೯೧೫ನಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ:— ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಯಿಮುತ್ತುರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಚಿಕ್ಕಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೩೧೧೭೭೯. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಸಿದರೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತೆಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನೀಲಗಿರಿ ಗ್ರಾಮವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ೪೦ ಮೈಲು ದೂರ ದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವದರಿ ಅದರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವೆಡಿ ಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಡಕಸಿರಾ ತಾಲೂಕು:— ಈ ತಾಲೂಕು ಅಂಧ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದ ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ತಾಲೂ ಕಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸರಕಾರದವರು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರಚನಾ ಅಯೋಗದವರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಂತವಿಭಾಗದವರು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಳಿ ವಳಿ ನಡೆಸುವದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಸದ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಡೆತಕ ಉಳಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯು ಉಂಟಾಗುವದು.

ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿ ನಾಡಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜಗದೀಶನಲ್ಲಿ ?

(ಕೋರಿಕೆ)

ಲೇ— ಪರ್ವತಸ್ವ ಗಂ. ಅಂಗಡಿ; ಸಂಗೊಳ್ಳಿ.
“ಕನ್ನಡಕಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭೂಷಣ” ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜ ಬೆಳಗಾವಿ.

—○●○—

ಹುಟ್ಟಿಹೆನು ಬಡವನ ಕುಟುಂಬದಲಿ
ಬೆಳದಿಹೆನು ಬಡವನ ಸಂಸಾರದಲಿ
ವಿದ್ಯೆಯನು ಕಲಿಯುವ ಹೆಂಬಲಿ
ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲೊಂದೆ ಸಾಕು ದೇವಾ ||೧||

ಒಂತರಾತ್ಮವು ನೀನು ಜಡದೇಹ ನಾಂವು
ನನ್ನೊಡನೆ ನೀ ಕೂಡಿ ತಿರುಗಿಸುತ ತಿರುಗು
ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಜಡದೇಹ ತೊರೆದು ಮೋಗುತಿದೆ
ಸುಡಗಾಡದಡೆ ಸಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿತಿದೆ ದೇವಾ ||೨||

ಅವರವರನು ಹಣಕೇಳಿದೊಡೆ ಹೋಗಿನ್ನುವರು
ಸಿರಿಮಂತರನು ಕೇಳಿದರೆ ಹೋಡಿದೊಡಿಸುವರು
ಯಾರ ಬಳಿಯಲಿ ಹೋಗಿ ಹಣವನು ಕೇಳಲಿ
ನಾನಾವ ಪರಿಯಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನು ಕಲಿಯಲ್ವಿ
ಜಗದೀಶಾ ||೩||

ಪರರಿಗುಪಕಾರವನು ಮಾಡುವ
ಪರಿಯ ಪ್ರೇರಿಸು ಲೇಶಪಾಪವ
ವಿರಚಿಸದ ತೆರದಿಂದ ನಡೆಯಿಸು ಪರರ ನೋಯಿಸದೆ ||
ಸಿರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಲೋಕಹಿತವನು
ನಿರುತ ಮಾಡಲು ಸಥವ ತೋರಿಸು
ಪರಮ ಪುರುಷನೆ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸುವ ಮತಿಯ
ನೀಂ ಕಲಿಸು ದೇವಾ ||೪||

ಯಾವ ಪಾಪದ ಫಲದಿಂದ ಜನ್ಮಿಸಿದನೋ
ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬುವ ಬಗೆಯನು ಅದೆಂದು ತಿಳಿದನೋ
ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನ-ಯುಗದಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಬಗೆಯನು
ಅದುಹಿ ನನ್ನನು ರಕ್ಷಿಸು ಜಗದೀಶಾ |
ಜಗದೀಶಾ || ೫ ||

ಪಿತನ ದುಡುಮೆಯ ಹಣವ ಸಾಲಲೊಡು
ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಜ್ಜು ಗಳಿಸಿದ ಗಳಿಕೆಯಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ
ಕೊಡುವವ-ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವ ನೀನೇ ಅನ್ನದಾತನೇ
ವಿದ್ಯೆಯ ಕರುಣಾಳ ಬೆಳಕನು ತೊರಲು
ಬಾ | ಬಾ | ಜಗದೀಶಾ || ೬ ||

ವಿದ್ಯೆ ಬಡವರಿರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಲಿಯುವದು
ಬಡವರು ಅದರಆಧಾರ ಸ್ತಂಭದ ಬಂಧು
ಸಿರಿಮಂತನಿಗೊಲಿಯುವದು ಬರಿ ಶೂನ್ಯ
ದುಡ್ಡೇ ದೊಡಪನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಹುದು
ಬರಿ ಬೋಬ್ಬೆ ಜಗದೀಶಾ || ೭ ||

ನೀನೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ತಂದೆಯು
ನೀನೆ ಪೂಜ್ಯನೆನಿಪ್ಪ ಗುರುವೂ
ನೀನೆ ನನ್ನಯ ಜನನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣನು ||
ದೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಸುಖ ಸು
ಜ್ಞಾನ ಸಂತೋಷಗಳ ಮೊರೆವ ಮ
ಹಾನು ಭಾವನೆ ವಂದಿಸೆವು ಮೊರೆಯೊಮ್ಮನ
ಖಿಲೇಶ್ವ || ೮ ||

ನೀ ನೀನೋ ಇರುವವರಿಗೂ
ಅಂಜುವದಿಲ್ಲಾ ಅಳುಕುವದಿಲ್ಲಾ
ಬಡವನ ದೇಹಗುಡಿಯೊಳಡಗಿರುವಿ ನಿ
ರಾಕಾರನಾದ ಪರಶಿವಾ ನೀನೇ ಜಗದೀಶಾ || ೯ ||

ಶಿವಾನುಭವ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೆಟ್ಟದಪುರಮಠ

ಬೆಟ್ಟದಪುರದ ಮಹಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣಮಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ಚನ್ನವೀರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಮಹಿಳಾಸಮ್ಮೇಳನವು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ದವೇಜರ ಮಹಾಮಾತೋಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸದ ಸನ್ನಿಧಾನದವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ೧೭-೬-೫೪ ರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಆ ದಿನಸ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಪಾದಪೂಜೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಶ್ರೀಮತೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರಿಂದ ವಚನಗಳು ಹಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮುಂದೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಉಪದೇಶಪರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ಡಾವೇಜರ ಮಹಾಮಾತೋಶ್ರೀಯವರು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿವಶರಣೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಕ್ಕನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು.

ವಾಙ್ಮಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವನಾದನೆಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಮಂಗಳವಾಡ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಬಳಿಕ ಅವನು ಏಕಾಂತವಾಸಿಯಾಗಿ ವೃಥಾ ಕಾಲಕಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಶಿವಶರಣರ ತತ್ವಗಳ ಬೋಧೆ, ಶಿವಯೋಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳೂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮಂಗಳವಾಡದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಿರುತ್ತದೆ. ಭೀಮಾನದಿಯು ೧೦ ಮೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆಯು ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿಯು ಇದೆ. ಈ ಕೆರೆಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವೂ ಉಂಟು. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ವಾಸಿಸಿದನೆಂಬ ಅನುಮಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಭೀಮಾನದಿಯು ಮುಂದೆ ಹರಿಯುತ್ತ ಹೋದಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಡುವು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸನೂರು ಮಡುವು ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಈ ಮಡುವು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಪವಾಡದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಮಂಗಳವಾಡ ಪ್ರಾಂತದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೊರ್ತಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಈಗಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಒಂದು ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಕೆಲಕಾಲ ವಾಸಿಸಿರಬಹುದು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುವದರಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜನಾದ ೬ನೇ ವಿಕ್ರಮಾ

ದಿತ್ಯನು ಬಹುದಿವಸ ರಾಜ್ಯವಾಳಿ ಅವನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಕಲಚೂರ್ಯ ವಂಶದ ವೇರ್ಮಾಡಿಯು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಿ ಮಂಗಳವಾಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಿಜ್ಜನ ತಂದೆಯು. ವೇರ್ಮಾಡಿಗೂ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜರಿಗೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಿತು. ಈ ವೇರ್ಮಾಡಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಮಂಗಳವಾಡ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಅನುಮಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಬಳಿಕ ಅವನು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾಡ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಈಗಿನಂತೆ ಕುರುಬರ ಜನಾಂಗವು ಪ್ರಬಲವೂ ಬಹಳ ಮೊಡ್ಡದೂ ಆಗಿದ್ದಿತು. ಈ ಕುರುಬರು ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಬಹು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅವನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅವರು ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಈ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ದಿವಸ ಕಳೆದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈಗ ಸಾತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ರೇಣಾವಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲು ತೆರಳಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಈಗ ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಈಗಲೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಕರ್ಮಗಳು ಎಂದೂ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಆದರ ಬುದ್ಧಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನದವರು ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮರಾಠೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು 'ಓವೀ' ಬದ್ಧ ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಇದೆ.

ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪಂಥರಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಭೀಮಾ ನದಿಯು ಹರಿಯುತ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಸಂಚರಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪಂಥರಪುರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ವಾಡಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನವಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 'ರೇವಣ ಮಡುವು'

ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಜಲಾಶಯದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮಡುವಿನ ಹತ್ತಿರ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ತನ್ನ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇವಲ್ಲದೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಗೆ ೫-೬ ಮೈಲು ಮಾತ್ರ ದೂರವಿರುವ ಇಂಗಲೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಗುಹೆಯು ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ವಾಸಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಹೆಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯ ಗುಹೆಯೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ವಿಗ್ರಹವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಗೆ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬವನ ಲಗ್ನವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಸಿಂಗರಾಜ ಪುರಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿವಸ್ವಾಮಿಯು ಬಹುಶಃ ಇಂಗುಲೇಶ್ವರದವನಾಗಿರಬೇಕು. ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲೆಯೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಚರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅವಳು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಎಷ್ಟು ದಿನಸ ಇದ್ದನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಇಂಗಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮವು ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಮುದನೂರು, ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರಿರುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಹೂರು ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನಿದ್ದ ಬಾಹೂರು, ಕೇಶಿರಾಜನಿದ್ದ ಕೊಂಡಗುಳಿ ಈ ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಈ ಛಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಿವಶರಣರ ವಚನ ವಾಙ್ಮಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಲಕ್ಷಕಾಕಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಶೈವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವನು ಅನುಸರಿಸುವನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಯಿಂದ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಗುಲೇಶ್ವರ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಶಿವಶರಣರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದವನಾಗಿರಬಹುದು. ಅವನ ಮೂರ್ತಿಯು ಇಂಗುಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ತರ್ದೆವಾಡಿ (ಮಂಗಳವಾಡ) ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಶಿವಶರಣರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಇಂಗುಳೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಅವನು ಬೋಧಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಮುಂದೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯ ಹತ್ತಿದನು ಅವನು ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ದುಸ್ತರವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನೇಲೆ ಅವನು ಪೇಣಾಸು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದದ್ದು. ಅವನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಭಾವಿಕರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಈಗಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಮತ್ತು ಅವು ರೇವಣ ಸಿದ್ಧನನೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಜನರು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಶಿವಶರಣರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವವು ಮೊದಲು ಮುದನೂರು ಪ್ರಾಂತ ದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿ, ಅದು ಮುಂದೆ ತರ್ದೇವಾಡಿ ನಾಡಿಗೆ ಹಬ್ಬಿತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇಂಗುಳೇಶ್ವರವು ತರ್ದೇವಾಡಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ಜುನವಾಡ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಗಲ್ಲು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ದೇವಗಿ, ರೇಣಗಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ದೇವಾಲಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇವಣ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಬಂದಿರಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮುಳೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಅಮರೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೇವಾಲಯವು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದಿರಬಹುದು.

ಮುಂದೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸಂಬಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದಿರಬಹುದು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿರಬಹುದು. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದೆ- ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಕಬ್ಬೂರಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ವಾಸಿಸಿರಬಹುದು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಶವಶರಣರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವನು ಇಂಗುಳೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ವರೆಗೆ ಯೌಗಿಕಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಶಿವಶರಣರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಬಳಿಕ ಅವನು ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡದೆ ಲಿಂಗಧಾರಣೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವಶರಣರ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯು ಅವರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಿಂಗ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಷಟ್ ಸ್ಥಲಗಳಂತೆ ವೀರಶೈವನು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗವೇ ಮಾನವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಅದು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರವು ಸಿದ್ಧರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಗೋರಕ್ಷನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಅವನಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಲಕ್ಕಾದೇವಿ ಎಂಬವಳು ಒಂದು ಕಠಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ಅದು ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳಲು ಅದು ಕರಗಿಹೋಯಿತು. ಆಗ ಹಿರಿಯ ಲಕ್ಕಾದೇವಿಯು ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಆಕೆಯು ಹೇಳಿದ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಆ ಲೋಹ ರಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ಕಠಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿದನು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಪುನಃ ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಮಂಗಳವಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವವನಾದನು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಪರ್ಮಡಿರಾಯನು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ತೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನ ಮಗನಾದ ಬಿಜ್ಜಳನು ಪರ್ಮಡಿರಾಯನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು.

ಈ ಬಿಜ್ಜಳನು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಅಪಹರಣಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾಂಡಲಿಕರನ್ನು ತನ್ನ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜನು ಅವನ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವೈಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಇದು ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರಲು ಅವನು ದೇಶದಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದನು. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ತಮಾನವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಿಜ್ಜಳನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಗೆ ಬಿಜ್ಜಳನು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಕುದಿಯುವ ಓಗರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದನು. ಅದನ್ನು ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಕಂಬಕ್ಕೆಸೆದನು. ಅದರಿಂದ ಆರಸನ ಅರಮನೆಯು ಉರಿಯತೊಡಗಿತು. ಬಿಜ್ಜಳನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು. ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಮಳೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನಂದಿಸಿದನು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಮಹತ್ವಿಕನೆಂಬುದು ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲು ಅವನಿಗೆ ಸುಲಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದನು.

ಆದರೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಶಿವಶರಣರ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಆಚರಿಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ಲಿಂಗಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೇಳಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅವನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನಾದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗುವಂತೆ ಇರದೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಗಾಣಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಗಾಣಿಗನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಇರಹತ್ತಿದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಈ ಗಾಣಿಗನು ಶರಣನಾದ ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಿರಿವಂತನಾದನು. ಹೀಗೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಕಳೆದ್ದು ತಿರುಗಿ ಮಂಗಳವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ಎಂಬವಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯಹತ್ತಿದನು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ಹತ್ತಿರ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಖಡ್ಗವಿತ್ತು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಭೀಮಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸನೂರು ಮಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜನು ಬಿಜ್ಜಳನನ್ನು ಮಂಗಳವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರಗೊಡದೆ ಅವನನ್ನು ಬನವಾಸಿ ಪ್ರಾಂತದ ಮಾಂಡಲಿಕನನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿದನು. ಬಿಜ್ಜಳನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವನು ಅರಿತವನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹೀಗೆ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಿಜ್ಜಳನು ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಬನವಾಸಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾದನು. ಅವನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ರೇವಣಸಿದ್ಧನನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಈ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಬಳಿಕ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟವೆಂಬ ಹೆಸರು ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನರು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಕೆಲವುಕಾಲ ಬನವಾಸಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಮುಂದೆ ಅವನು ಜೋಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು.

ಅವನು ಜೋಳರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾದನು. ಅವನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾನಾರಂಭವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ವಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸರಿಸಿತ್ತು. ಅವನು ಕಾಂಚೀಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪಣ್ಯಾಂಕನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಹತ್ತಿದನು. ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏಕಾಮ್ರನಾಥನೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಅದು ಈಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಾಲಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಕೆಲವೊಂದ: ಪೂಜಾಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶಿವಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದದ್ದು ಪಟ್ಟಣಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಅರಸನಾದ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನು ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸುಂದರ ನಾಚಿ ಎಂಬ

ಮಗಳಿದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಅವನು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 'ಲಗ್ನಮಾಡಿ' ದನು. ಇದರಿಂದ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಮಹತ್ವವು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಡೆಗೂ ಬಹಳ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅಮೇಲೆ ಅವನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವವನಾದನು. ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೋಸಪೇಟೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ವಾಸಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ದೇವಾಲಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗವು ಈಗಲೂ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳವೆಂದು ಜನರಿಂದ ಆದರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಮಹತ್ವವು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮುಂಜಿಯಾದರೂ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಿಗೆ ರುದ್ರಮುನಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿದ್ದು ಅವನೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಮುನಿಯ ದೇವಾಲಯವೂ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಂಗಳವಾಡವು ವೀರಶೈವರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಪೇಟೆ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನವಾಯಿತು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸಿ ಮರಳಿ ಉತ್ತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವವನಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಗ್ರಾಮವಾದ ಮಂಗಳವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ೧೦-೧೨ ಮೈಲು ದೂರವಿರುವ ಸಿದ್ಧನ ಕೆರೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಜಲಾಶಯವಿದ್ದು ಇದನ್ನು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಸಂಖ್ಯ ಜನ ಕೂಳಿಕಾರರನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿ ಈ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡಿರನ್ನು ಸಹ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದನು. ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಕೂಡ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸುಂದರನಾಚಿಯೂ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಕೆರೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಸಹ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿ ಅವಳು ಮಣ್ಣು ಹೊರುವ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾಳು ಎಂದೂ

ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನಿಂದಾಗದು. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯವನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆನೆಂದು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಆಗ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತವರೂರಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನದೊಂದು ವಸ್ತುವು ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಸುಂದರನಾಚಿಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಇದ್ದಳು. ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ತನ್ನ ಕಯ್ಯಿಂದ ಅವಳ ಗರ್ಭವನ್ನು ತಡವರಿಸಲಾಗಿ ಆ ಗರ್ಭವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಆಗ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಆ ಪಿಂಡವನ್ನು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂದುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜೋಕೆ ಮಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಹುಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಪಿಂಡದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನು ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ರುದ್ರಮುನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟನು. ಈ ರುದ್ರಮುನಿಯು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನಾದನು.

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನೂ ರುದ್ರಮುನಿಯೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ೧೦-೧೬ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬಹುದು.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೊಮಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಮುನಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ತಾನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಅವನು ಮೊದಲು ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕೇದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದನು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ 'ರೇವಣ ತಲಾವ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕೆರೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಮೂಲ ಕವೇ ಈ ಕೆರೆಯು ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಉತ್ತರ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಮರಗಳವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದರ ಉದ್ದೇಶವು ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ

ಕೊಟ್ಟು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಅರೋಹಣ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ರುದ್ರ ಮುನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯನು ವಚನಕಾರನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ತನ್ನ ಮಗ ರುದ್ರಮುನಿಯ ಕಯ್ಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದನು.

ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜನಿಯ ಮರುಳು ಸಿದ್ಧನು ಅತ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನು. ಆದರೂ ಅವನು ಭಕ್ತಾಗ್ರಾಣಿ ಎಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನೂ ಕೂಡ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಇದ್ದನು. ಅವನು ವಿಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಧಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಜ್ಜಳನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಪ್ರಬಲನಾಗುತ್ತ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಆಸಹರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಮಂಗಳ ವಾಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಶೀಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಇಲ್ಲದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾಡದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಮುನಿಯು ಇರುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಅಗಾಧವಾದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಸ ನೂರು ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆದದ್ದು ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಜಂಕೃತನಾಗುವನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿ ಅದನ್ನು ಮಡುವಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎತ್ತಿ ತರುವದೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೆ ಅದು ಸರ್ಪದಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಧಾಸವಾಗುವದು. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ದಂಪತಿಗಳು ತಿಗುಣಿಗಳಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ರೇವಣನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಹಣಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕರಕು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವು ಕಬ್ಬಿಣ ಗುಂಡುಗಳಾದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಠಾರಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಕತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದನು. ಕತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆದಿದ್ದನು.

ಅವನು ಮುಂದೆ ಜಯಂತಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಿಂದ ಒಹಳ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ತನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದವಾದ ಈ ಕಠಾರಿಯನ್ನು ರೇವಣಶಿರೋಶ್ವರನು ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಗುತ್ತರಸ ಮನೆತನದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು.

ಹೀಗಿರಲು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಜ್ಜಳನು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಮಾಸನೂರು ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆದ ಕತ್ತಿಯ ವಿಷಯವು ಹೊರಟಿತು. ಆಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇರುವರೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವದಕ್ಕೆ ಕರ್ಪರನೆಂಬ ಯೋಗಿಯು ಮುಂದಾದನು. ಅವನು ಗುಪ್ತ ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಬಲಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತಾನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವೆನೆಂದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜ್ಜಳನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವನು ಎಳೆತರಿಸಹತ್ತಿದನು. ಹೀಗೆ ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾದಳು. ಆಗ ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ಮಗಳಾದ ರೇವಣದೇವಿಯನ್ನು ಅವನು ಹಿಡಿತರಿಸಿದನು. ಈ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವಳ ತಾಯಿಯು ರೇವಣಸಿದ್ಧನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಕೂಗು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೇವಣನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ಅವನು ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು, ಆ ಮಡುವಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು.

ಮುಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿಪಾಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರೈದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೊನ್ನಲಗಿ ಎಂದರೆ ಸೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಅವನು ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷನು ಮುಂದೆ ಉಗಮಿಸುವನೆಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಮುದ್ದುಗೊಡನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವನೆಂತಲೂ ಹೇಳಿ, ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಅವನನ್ನೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಚಾಮಲದೇವಿಯನ್ನೂ ಕಂಡು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವನು ಮುಂದೆ ಉದಯವಾಗಿ ಈ ನಾಡನ್ನು ಪುನೀತ ಮಾಡುವನೆಂದು ಹರಿಸಿದನು. ಆಗ ಪಟ್ಟಣದ ಅನೇಕ ಸವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನನ್ನು ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧನಾದರೂ ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪಟ್ಟಣದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕಾನನವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅದರ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅಕ್ಷಯೇ ಇಹತ್ತಿದನು. ಜನರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಈಗಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಕೆಲಕಾಲ ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಅವನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಹಾಕಿಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದನೋ ಅದೇ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಅವನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರು ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅವನು ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ತರುವಾಯ ಅಂದರೆ ೧೧೨೬ನೇ ಇಸವಿಯಾದನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ೨೦-೨೫ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ೧೧೪೬ ರ ವರೆಗೂ ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ತರುವಾಯ ಅಂದರೆ ೧೧೪೬ ರಿಂದ ೧೧೬೮ರ ವರೆಗೆ ಬಸವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಬಂತಿತು.

ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ೧೪೦೦ ವರ್ಷ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದನೆಂದು ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಈತನ ಚರಿತ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇವನು ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದನೆಂತಲೂ ಅವನು ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಕೂಡ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾವಧಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನೆಂತಲೂ ವಿಭೀಷಣನು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಕೂಡ ಮಂಗಳವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನೆಂತಲೂ ಹೀಗೆ ಇವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರೇಣುಕ ಮತ್ತು ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರುಷರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ

ರೇಣುಕನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದವನಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಭೀಷಣನು ರಾಮ ರಾವಣನ ಕಾಲದವನಿದ್ದು ಅವನು ಬಿಜ್ಜಳನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ವೆಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಕಾಲೀನರೆಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ರೇವಣನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ೧೪೦೦ ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಿದನೆಂದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಈಚೆಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿರಿವಾಳ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಉಲ್ಲೇಖವು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಬಿಜ್ಜಳನು ಘಾತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ೧೫-೨೦ ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಉಂಟಾದದ್ದು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಬಸವಣ್ಣನ ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದನೆಂದು ಕೆವಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಈ ಶಾಸನವು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಬಿಜ್ಜಳನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಸನವು ರೇವಣಸಿದ್ಧನದೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಗತಿಸಿಹೋದನೇಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸಿರಿವಾಳ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾದ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಬೇರೊಬ್ಬನಿರಬಹುದೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಸನದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಾನು ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಇವೆರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ.

ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬೀಭತ್ಸ ಮತ್ತು ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳು ಇದ್ದು ಅಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಶಿವಶರಣರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದವುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧನ ಸ್ಥಾನಗಳೆಂದು ಈಗ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂತಲೂ ನಾವು ತಿಳಿದು ಆಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುರಾಣೋಕ್ತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶಕ್ಯವಿದ್ವತ್ಪರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಂದು ತೋರುವವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ. ರೇವಣಸಿದ್ಧೀಶ್ವರನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ೧೪೦೦ ವರ್ಷ ಅವನು ಜೀವಿಸಿದನೆಂಬುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಹು ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ ಭಾವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೂ ವಿಭೀಷಣ ಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಇಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಸಂಭಾವ್ಯವೆಂದು ತೋರುವದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ವಿಭೂತಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧೀಶ್ವರನು ಹೀಗಿರದೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಿಹೋದ ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರಿಂದ ನಾವು ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹವಿದೆ.

ಮರುಳಸಿದ್ಧ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮರುಳಸಿದ್ಧನು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಧರ್ಮ ವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು! ಅದರಂತೆ ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನೂ ಅಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಗ್ರತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಚರಿತ್ರೆಯಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ಬೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಿಂದ ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಸಮಕಾಲೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ತರುವಾಯ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅನುಮಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಮೂಲಕ ಈಗಿನ ಉಜ್ಜನಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಜ್ಜನಿಯ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಂತದ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ನೈಶಿತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಅವನು ಅಸ್ತುತ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೌತುಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಅವನು ಅಸ್ತುತ್ಯನಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಜಾಗ್ರತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಸ್ತುತ್ಯರಲ್ಲಿನೇಕರು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಕೆಂಭಾವಿ ಭೋಗಣ್ಣನು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಸ್ತೈಶ್ಯರೊಡನೆ ಅನ್ನೋದಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಂದ ಅವನು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನೂ ಕುಂದುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇಅಲ್ಲ, ಅವನು ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನೆಂದು ಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿಯು ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನಕಾರನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಉರಿಲಿಂಗವೇವನ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈತನ ಹೆಸರಿನ ಮಠವು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಹರಳಯ್ಯ, ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಚನ್ನಯ್ಯ, ಮಾದಾರ ಧೂಳಯ್ಯ, ಶಿವನಾಗಮಯ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಅಸ್ತೈಶ್ಯರು ಉಚ್ಚ ಶಿವಾನುಭಾವಿಗಳಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಂತೆಯೇ ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಅಸ್ತೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಅವನು ಇತರ ವೀರಶೈವ ಶಿವಶರಣರಂತೆ ಪೂಜ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಥವು ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಿವಶರಣರ ತತ್ವವಿದೆ. ಇಂಥವನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಜಾತಿಯು ಏನೂ ಉಳಿಯದೆ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತರಗತಿಯವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರಮಥರ ಮುಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವವು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದದರಿಂದ ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಿನ ವೀರಶೈವರೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಪಡತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ದೇವಕವಿ ಎಂಬ ಕವಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕವಿಯು ಇದನ್ನು ೧೫೮೭ ನೇ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಮಾಡಿದನೆಂದು ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಈಗ ಅಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ತಾಳೇಗರಿಯ ಪ್ರತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ತ್ರೀಯುತ ಅ. ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

೧೦೮. ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ದಂಡಜ ತಾರಕೋಭವತಿ, ಓಂಶದಿ ರುಕ್ಮೋಧಿದೇವತಾಃ | ಅಕಾರಂ ಚ ಲಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಚಮಂ ಪ್ರಣವಾಂ ಶಿಕ್ಯೈಃ | ಉಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಂಚ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರೋಭವತಿ | ಓಂ ಆದಿ ಈಶ್ವರೋಧಿ ದೇವತಾಃ | ಉಕಾರ ಚ ಲಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಷ್ಮಮಂ ಪ್ರಣವಾಂ ಶಿಕ್ಯೈಃ | ಮಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣಂ ಚ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಾ ಭವತಿ, ಓಂ ಆದಿ ಸದಾಶಿವೋಧಿದೇವತಾಃ | ಮಕಾರಂಚ ಲಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಮಂ ಪ್ರಾಣ ವಾಂಶಿಕ್ಯೈಃ ಆಕಾರಂ ಚ ಉಕಾರಂಚ ಮಕಾರ ಧನಂಜಯಂ | ಇದಮೇಕ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಓಂ ಮಿತಿ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಕಂ | ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೦೯. ಇನ್ನು ಪ್ರಣವದ ಲಕ್ಷಣವೆಂತೆಂದಡೆ, ಪ್ರಥಮವು ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹುದು. ಎರಡನೆಯದು ದಂಡಕ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹುದು. ಮೂರನೆಯದು ಕುಂಡಲಾಕಾರವಾಗಿಹುದು. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕಾರವಾಗಿಹುದು. ಐದನೆಯದು ದರ್ಪಣಾಕಾರವಾಗಿಹುದು. ಆರನೆಯದು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹುದು. ಇಂತೀ ಪ್ರಣವವು ಅತ್ಯಂತ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೧೦. |ಸಾಕ್ಷಿ|| ಪ್ರಥಮಂ ತಾರಕಾರೂಪಂ | ದ್ವಿತೀಯಂ ದಂಡ ಉಚ್ಯತೆ | ತೃತೀಯಂ ಕುಂಡಲಾಕಾರಂ | ಚತುರ್ಥಚಾರ್ಧ ಚಂದ್ರಕಂ | ಸಂಚಮಂ ದರ್ಪಣಾಕಾರಂ | ಪಷ್ಮಮಂ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಕಂ | ಇತಿ ಪ್ರಣವ ವಿಜ್ಞಾಯಂ | ತತ್ತದ್ಗೊಪ್ಯವರಾನನೇ ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಘಮದೇವಾ.

೧೧೧. ಒಂದು ಎಂಟನೆಯ ಪ್ರಣವವೆಂದು, ನಿರಂಜನಾತೀತಾಗ ಮದಲ್ಲಿ ಅಸಿಪದಾ ತೀತಾಗಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿಹುದೆಂದು, ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಇನ್ನು ದಶಚಕ್ರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವೆಂತೆಂದಡೆ, ಚಕ್ರಾತೀತಾಗಮೇ. ||ಶ್ರುತಿ|| ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ನೆನಕು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಣುಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಅಣುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಪಶ್ಚಿಮಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಖಾಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಶಿಖಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ,

ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾಹತಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಪೂರಕಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಚಕ್ರ ಉತ್ಪತ್ಯ, ನೋಡು ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೧೨. ||ಅಧರ್ವಣ|| ಓಂಕಾರಸ್ಯ ಕೃದಯಜ್ಞಾನೇ ಅಣುಚಕ್ರೋ ಜನಿತಾ || ಅಣುಚಕ್ರಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಂ ಜನಿತಾ | ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರೆ ಶಿಖಾಜನಿತಾ | ಶಿಖಾಚಕ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಜನಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರೆ ಆಜ್ಞೋಜನಿತಾ | ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರೆ ವಿಶುದ್ಧಿಜನಿತಾ | ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರೆ ಅನಾಹತಂ ಜನಿತಾ | ಅನಾಹತಚಕ್ರೆ ಮಣಿಪೂರಕಂ ಜನಿತಾ | ಮಣಿಪೂರಕಚಕ್ರೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಜನಿತಾ | ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರೆ ಆಧಾರಂ ಜನಿತಾ ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೧೩. ಇನ್ನು ದಶಚಕ್ರಂಗಳ ನೆಲೆ ಆದಂತೆಂದಡೆ, ಗುಡಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಚಕ್ರ, ಲಿಂಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರ, ನಾಭಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪೂರಕಚಕ್ರ, ಹೃದಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನಾಹತಚಕ್ರ, ಕಂಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರ, ಛ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರ, ಶಿಖಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಖಾಚಕ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಚಕ್ರ, ಅಣುಚಕ್ರ ಏನು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಕಾಳುಗತ್ತಲೆ ಕಾಣಾ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೧೪. ಇನ್ನು ನವಪದ್ಮ ಉತ್ಪತ್ಯವದಂತೆಂದಡೆ || ನಿರಂಜನಾ ತೀತಾಗಮದಲ್ಲಿ|| ಶ್ರುತಿ|| ನಿರಂಜನಾತೀತವೆಂಬ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಏಕಪದ್ಮೋದ್ಭವತಿಯೆಂದುದಾಗಿ, ನಿರಂಜನಾ ತೀತವೆಂಬ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಏಕಪದ್ಮಉದ್ಭವಿಸಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರವ ಮುಟ್ಟಿ, ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ವರ್ಣನಾಗಿಹುದು. ಆ ಏಕದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ತ್ರಿದಳ ಪದ್ಮೋದ್ಭವತಿ ಎಂದುಸಾಗಿ, ಏಕ ದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ತ್ರಿದಳಪದ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ, ಶಿಖಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಣನಾಗಿ ಹುದು. ಆ ತ್ರಿದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮೋದ್ಭವತಿ ಎಂದುದಾಗಿ ಆ ತ್ರಿದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಉದ್ಭವಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಣನಾಗಿಹುದು, ಆ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಪದ್ಮೋದ್ಭವತಿ ಎಂದುದಾಗಿ, ಆ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಪದ್ಮಉದ್ಭವಿಸಿ, ಆಚ್ಛಾ

ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನೂಣಕ್ಕು ವರ್ಣವಾಗಿಹುದು, ಆದ್ದಿರದ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕದಳ ಪದ್ಮೋದ್ಭವತಿ ಎಂದುದಾಗಿ, ಆ ದ್ವಿದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕದಳ ಪದ್ಮ ಉದ್ಭವಿಸಿ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತವರ್ಣವಾಗಿಹುದು ಆ ಪೋಷಕದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶದಳ ಪದ್ಮೋದ್ಭವತಿ ಎಂದುದಾಗಿ, ಆ ಪೋಷಕದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶದಳ ಪದ್ಮ ಉದ್ಭವಿಸಿ, ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕು:ಕುನು ವರ್ಣವಾಗಿಹುದು, ಆ ದ್ವಾದಶದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ದಶದಳ ಪದ್ಮೋದ್ಭವತಿ ಎಂದುದಾಗಿ, ಆ ದ್ವಾದಶದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ದಶದಳ ಪದ್ಮಉದ್ಭವಿಸಿ, ಪುಣಿಸೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣವಾಗಿಹುದು. ಆ ದಶದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಡುದಳ ಪದ್ಮೋದ್ಭವತಿ ಎಂದುದಾಗಿ, ಆ ದಶದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಡುದಳ ಪದ್ಮ ಉದ್ಭವಿಸಿ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚೆಯ ವರ್ಣವಾಗಿಹುದು. ಆ ಪಡುದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಳ ಪದ್ಮೋದ್ಭವತಿ ಎಂದದಾಗಿ. ಆ ಪಡುದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಳ ಪದ್ಮ ಉದ್ಭವಿಸಿ, ಆಧಾರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವರ್ಣವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ||

೧೧೫. ಇನ್ನು ಏಕಾಕ್ಷರ ತ್ರಿಯಕ್ಷರ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನೆಂತೆಂದೆ, ಅಸಿಪದಾತೀತಾಗಮಃ ಶ್ರುತಿ|| ನಿಶಬ್ದವೆಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಕ್ಷರೋದ್ಭವತಿ ಎಂದುದಾಗಿ, ನಿಶಬ್ದವೆಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಕ್ಷರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆ ಏಕಾಕ್ಷರ ತಾನೇ ಆ ತ್ರಿಯಕ್ಷರ ವಾಯಿತ್ತು. ಆ ತ್ರಿಯಕ್ಷರ ತಾನೇ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ||

೧೧೬. ಇನ್ನು ಏಕಾಕ್ಷರ, ತ್ರಿಯಕ್ಷರ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರದ ನೆಲೆ, ಅದೆಂತೆಂದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಸವಾಗಿಹುದು, ಶಿಖಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಯಕ್ಷರ ನ್ಯಾಸವಾಗಿಹುದು, ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಸವಾಗಿಹುದು, ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ||

೧೧೭. ಇನ್ನು ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪ, ದಂಡಕ ಸ್ವರೂಪ, ಕುಂಡಲಾಕಾರ, ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಕ, ದರ್ಪಣಾಕಾರ, ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಇವುಗಳ ಕಾಂತಿ ಅದೆಂತೆ

ದಡೆ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿ ಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪ, ಅರುವತ್ತು ನೂರು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರಾನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮಯವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೧೮. ಅಖಂಡಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣ ವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪವು ಎಪ್ಪತ್ತುನೂರು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೧೯. ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣ ವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರವು ಎಂಭತ್ತು ನೂರು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೨೦. ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣ ವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕ ಸ್ವರೂಪವು ತೊಂಭತ್ತುನೂರು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೧೨೧. ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣ ವದ ದರ್ಪಣಾಕಾರವು ಸಾವಿರದನೂರು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ ವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೨೨. ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣ ವದ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪವು ಅನಂತಕೋಟಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾನ್ನಿ ಪ್ರಕಾ ಶವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೨೩. ಇನ್ನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂಚಾಕ್ಷರೋತ್ಪತ್ಯ ವೆಂತೆಂದಡೆ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಕಾರೋತ್ಪತ್ಯ, ಆ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಕಾ ರೋತ್ಪತ್ಯ, ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರೋತ್ಪತ್ಯ, ಆ ಪ್ರಣ ವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕದಲ್ಲಿ ವಕಾರೋತ್ಪತ್ಯ, ಆ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಪಣಾ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಕಾರೋತ್ಪತ್ಯ, ಆ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರುತ್ಪತ್ಯ, ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೨೪. ಚಿತ್ತಿಂಡಸಾಕ್ಷಿ|| ಓಂಕಾರ ತಾರಕರೂಪ ನಕಾರಂ ಚ ಜಾಯತೆ ಓಂಕಾರಂ ದಂಡರೂಪೆ ಚ ಮಕಾರಂ ಚ ಜಾಯತೆ, ಓಂಕಾರ ಕುಂಡಲಾಕಾರೆ ಶಿಕಾರಂಚ ಜಾಯತೆ, ಓಂಕಾರ ಮರ್ಧಚಂದ್ರ ಚ ವಕಾರಂ ಚ ಜಾಯತೆ, ಓಂಕಾರ ದರ್ಪಣಾಕಾರೆ ಯಕಾರಂಚ ಜಾಯತೆ, ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿರೂಪೆ ಚ ಜೀವತ್ವರ ಚ ಜಾಯತೆ, ಯೆಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೨೫. ಇನ್ನು ಆತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಚಾಕ್ಷರದ ನೆಲೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಂತಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆಲೆ, ಅದೆಂತೆಂದಡೆ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ, ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತುನೂರು ಕೋಟಿ ಸಿಡಿಲೊಡೆದ ಬಯಲ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ, ನಕಾರವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೨೬. ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತುನೂರು ಕೋಟಿ ಸಿಡಿಲೊಡೆದ ಬಯಲ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಮಕಾರವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೨೭. ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಭತ್ತು ನೂರು ಕೋಟಿ ಸಿಡಿಲೊಡೆದ ಬಯಲ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ, ಶಿಕಾರವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೨೮. ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಂಭತ್ತುನೂರು ಕೋಟಿ ಸಿಡಿಲೊಡೆದ ಬಯಲ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ವಕಾರವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೨೯. ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಪಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದರುನೂರು ಕೋಟಿ ಸಿಡಿಲೊಡೆದ ಬಯಲು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಯಕಾರವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೩೦. ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಸಿಡಿಲೊಡೆದ ಬಯಲ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ರಮಾತ್ಮಹರು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೩೧. ಇನ್ನು ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರದಃತ್ವತ್ಯನೆಂತೆಂದಡೆ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಹ ನಕಾರದಲ್ಲಿ ನಕಾರ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾ ಕಾರ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಹ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಕಾರ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡ ಲಾಕಾರದಲ್ಲಿಹ ಶಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ವಕಾರದಲ್ಲಿ ವಕಾರ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಣವಾಕಾರದಲ್ಲಿಹ ಯಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಕಾರ ಉತ್ಪತ್ಯ, ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರದುತ್ಪತ್ಯ ಗೋಪ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರ ಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೩೨. ರಹಸ್ಯೆ || ನಕಾರೆ ನಕರಮುತ್ಪನ್ನಂ ಮಕಾರೆ ಮಕಾರ ಮುದ್ಭವಂ ಶಿಕಾರೆ ಶಿಕಾರಮುತ್ಪನ್ನಂ ವಕಾರೆ ವಕಾರ ಮುದ್ಭವಂ ಯಕಾರೆ ಯಕಾರಮುತ್ಪನ್ನಂ ಗುಹ್ಯ ಗುಹ್ಯ ಕಮಲಾನನೇ ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೩೩. ಇನ್ನು ಬೀಜಾಕ್ಷರಂಗಳ ಸೆಲೆ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ, ಆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ಉತ್ಪ ತ್ಯವಾಗಿ, ಅಷ್ಟಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರವಾಗಿಹುದು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಪಣಾಕಾರದಲ್ಲಿಹ ಯಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಕಾರದುತ್ಪತ್ಯನಾಗಿ, ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರವಾಗಿಹುದು ಆ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕದಲ್ಲಿಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಹ ವಕಾರ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗಿ, ಅನಾಹತ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಜಾ ಕ್ಷರವಾಗಿಹುದು ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿಹ ಶಿಕಾರದಲ್ಲಿಹ ಶಿಕಾರ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಗಿ, ಮಣಿಸೂರಕ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರವಾಗಿಹುದು ಆ ಪ್ರಣವದ ದಂಡ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಹ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಕಾರ ಉತ್ಪತ್ಯ

ವಾಗಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರವಾಗಿಹುದು. ಆ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕಾಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಹ ನಕಾರದಲ್ಲಿ ನಕಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿ, ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೩೪. ಸಾಕ್ಷಿ॥ ಆಧಾರಂ ಚ ನಕಾರಂ ಚ | ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಮಕಾರಕಂ| ಶಿಕಾರಂ ಮಣಿಪೂರಂ ಚ| ವಾಕಾರಂ ಚ ಅನಾಹತಂ ಯಕಾರಂ ಚ ವಿಶುದ್ಧಿಸ್ಯ | ಆಚ್ಛೇ ಪ್ರಣವಮೇವ ಚ ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೩೫. ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಹ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಹಂಸ, ಪರಮಹಂಸ. ಪರಮಹಂಸ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ದ್ವಿದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೩೬. ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದ ಯಕಾರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಋ ಌ ಋ ಓ ಔ ಅಂ ಆಃ ಎಂಬ ಮೋಡಶ ದಳ ಗಳುತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಇ ಶ ದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೩೭. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದ ವಕಾರಬೀಜದಲ್ಲಿ ಕಖಗಘಙ, ಚಛಜ ಝಞ, ಟಠ ಎಂಬ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಂಗಳುತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿ, ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದ ದ್ವಾದಶ ದಳದ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೩೮. ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದ ಶಿಕಾರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಡಢಣ ತಥ ದಧನ ಪಫ ಎಂಬ ದಶಾಕ್ಷರಂಗಳುತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿ, ಆ ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದ ದಶದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೩೯. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಮಕಾರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಬಭಮಯರಲ ವೆಂಬ ಅರಕ್ಷರಂಗಳುತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿ, ಆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಪಡುದಳ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೪೦. ||ಸಾಕ್ಷಿ|| ಹಂ ಕ್ಷಂ ದ್ವಿವರ್ಣಕಂ ಜೈವ ಪರಮಾತ್ಮಚ
ಜಾಯತೆ, ಹಂ ಕ್ಷಂ ದ್ವಿವರ್ಣಕಂಜೈವ ಜೀವಾತ್ಮ ಚ ಜಾಯತೆ,
ಅತಿ ಇತಿ ಉಚಾ ವರ್ಣಂಚ | ಖಯೋ ಇತಿ ವರ್ಣಕಂ | ಎವ ಒಪಿ
ಅಂ ಅ: ವರ್ಣಂ | ಯಕಾರಂಚ ಜಾಯತೆ, ಕಖಗಘ ವರ್ಣಂಚ |
ಚಛಜಝಞ ವರ್ಣಕಂ | ಟಿಠ ದ್ವಿವರ್ಣಕಂಜೈವ | ವಕಾರಂಚ ಜಾಯತೆ,
ಡಢಣ ತಥರ್ಣಂಚ | ದಧನ ಸಫ ವರ್ಣಕಂ | ಇತ್ಯೇತಿ ದಶವರ್ಣಾನಿ |
ಶಿಕಾರಂ ಚ ಜಾಯತೆ | ಬಭಮಯರ ವರ್ಣಂಚ | ಲಯಲೊ ವರ್ಣಕಂ
ತಥಾ | ಇತಿ ಷಡ್ವರ್ಣಕಂ ಜೈವ | ಮಕಾರಂಚ ಜಾಯತೆ, ವಶಷ
ಸಚತುರ್ವರ್ಣಂ | ನಕಾರಂಚ ಜಾಯತೆ | ಇತಿವರ್ಣಾಕ್ಷರಂ ನ್ಯಾಸಂ
ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಕಮಲಾನನೇ | ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ
ದೇವಾ.

೧೪೧. ಐವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಷರ ಅನೇಕ ಆಗಮಂಗಳು, ಆ ಐವತ್ತೆ
ರಡಕ್ಷರವೇ ಅನೇಕ ಭೇದಂಗಳು, ಆಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರವೇ ಅನೇಕ ಪುರಾ
ಣಂಗಳು, ಆ ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರವೇ ಅರಿವಿಂದರಿಡೆ ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರವಡಗಿ
ಆರಕ್ಷರವಾಯಿತ್ತುನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೪೨. ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳುತ್ಪತ್ತಿವದಂತೆಂದಡೆ, ಅಖಂಡ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ
ಸದ್ವಿಜಾತ ಮುಖೋತ್ಪತ್ತಿ, ಆ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಮ
ದೇವ ಮುಖೋತ್ಪತ್ತಿ ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಘೋರ
ಮುಖೋತ್ಪತ್ತಿ ಆ ಪ್ರಣವದರ್ಧಚಂದ್ರಕದಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷ ಮುಖೋತ್ಪತ್ತಿ,
ಆ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಪಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಮುಖೋತ್ಪತ್ತಿ, ಆ ಪ್ರಣವದ
ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಾವ ಮುಖೋತ್ಪತ್ತಿ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೪೩. ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ|| ಹಿಂಕಾರ ತಾರಕರೂಪಿ, ಸದ್ವಿಜಾ
ತಂಚ ಜಾಯತೆ | ಹಿಂಕಾರಂ ದಂಡರೂಪೇ ಚ | ವಾಮದೇವಂ ಚ
ಜಾಯತೆ | ಹಿಂಕಾರ ಕುಂಡಲಾಕಾರೇ ಅಘೋರಂಚ ಜಾಯತೆ | ಹಿಂ
ಕಾರ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಚ | ತತ್ಪುರುಷಂ ಚಜಾಯತೆ | ಹಿಂಕಾರ ದರ್ಪಣಾ
ಕಾರ ಈಶಾನ್ಯಂಚ ಜಾಯತೆ | ಹಿಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿರೂಪೇಚ | ನಿರ್ಮಾ
ವಂಚ ಚ ಜಾಯತೆ, ಇತಿ ಷಡ್ವಕ್ರಮಂ ದೇವಿ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇಚ ಜಾಯತೆ.

೧೪೪. ಇನ್ನು ಸದ್ವಿಧ ಮುಖಗಳ ನೆಲೆಯದೊಂದೆಡೆ, ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಜಾತ ಮುಖವಿಹುದು, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಮದೇವ ಮುಖವಿಹುದು, ಮಣಿಸೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಘೋರಮುಖವಿಹುದು, ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರುಷ ಮುಖವಿಹುದು, ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಮುಖವಿಹುದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಾವ ಮುಖವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೪೫. ಶಿವಧರ್ಮ ಸಾರಿ|| ಆಧಾರಂತ ಸದ್ವಿಜಾತಂ| ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠೆ ವಾಮದೇವಕಂ ಅಘೋರ ಮಣಿಸೂರಕ ತತ್ಪರುಷಂ ಅನಾಹತಃ ಈಶಾನ್ಯಂತಃಪುಟ್ಟತಃ| ಆಜ್ಞಾ ನಿರ್ಭಾವಂ ತಥಾ ಇತಿ ಸದ್ವಿಕ್ರಮಂ ದೇವಿ| ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇ ಸಮಾಚರೇತ್ ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೪೬. ಇನ್ನು ಸದ್ವಿಧ ಭೂತಂಗಳ ಕುತ್ಸೃತ ವದೊಂದೆಡೆ ಸದ್ವಿಜಾತ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಪುಟ್ಟಿತ್ತು. ವಾಮದೇವಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಪುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಘೋರಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿತ್ತು ತತ್ಪರುಷ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಪುಟ್ಟಿತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಪುಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಣವದರ್ಧ ಚಂದ್ರಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪುಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೪೭. ಸದ್ವಿಜಾತೋದ್ಭವದ್ಭೂಮಿ, ವಾಮದೇವ ಭವೇಜ್ಜಲಂ| ಅಘೋರಾವೃಂದಿರಿತ್ಯುಕ್ತಂ, ತತ್ಪರುಷಾದ್ವಾಯುರುಚ್ಯತೆ ಈಶಾನ್ಯ ಗಗನಾಕಾರಂ ಅರ್ಧಚಕ್ರಮನೋದ್ಭವಂ ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೪೮. ಇನ್ನು ಸದ್ವಿಧ ಭೂತಂಗಳ ನೆಲೆ, ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಯೆಂಬ ಮಹಾಭೂತವಿಹುದು. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಯೆಂಬ ಮಹಾಭೂತವಿಹುದು. ಮಣಿಸೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯೆಂಬ ಮಹಾಭೂತವಿಹುದು. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತವಿಹುದು. ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೪. ಮೃಗೇಂದ್ರ ಸಾರಸಾಕ್ಷಿ || ಅಧಾರೇ ಪ್ರಧಿಭೂತಂಚ | ಸ್ವಾಧಿ
ಷ್ಠಾನೇಜಲಂ ತಥಾ ಮಣಿಪೂರಕ ತೇಜಾಚ ವಾಯುಭೂತಂ ಚನಾ
ಹತಂ ಆಕಾಶಂ ಚ ವಿಶುದ್ಧಿಸ್ಯ ಅಜ್ಞೇ ಮನಮೇವ ಚ ಇತಿಷ
ಡ್ಭೂತಂ ಚೈವಾ ಸ್ಥಾನಸ್ಥಾನೇ ಸಮಾಚರೇತ್ ಯೇಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೫೦. ಇನ್ನು ಪದ್ವಿಧ ಲಿಂಗದುತ್ಪತ್ಯ ವದಂತೆಂದಡೆ ಅಖಂಡ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪ
ದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಶನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾ
ದಲಿಂಗ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಣವದರ್ಥ ಚಂದ್ರಕದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗ
ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಆ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಣ
ವದ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಿಂಗ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರ
ಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೫೧. ಶಿವಲಿಂಗಾಗಮಸಾಕ್ಷಿ || ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿರೂಪೇಚ |
ಮಹಾಲಿಂಗ ಸಮುತ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ದರ್ಶನಾಕಾರೇ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ
ಸಮುತ್ಭವಂ ಓಂಕಾರಮರ್ಥ ಚಂದ್ರಂಚ | ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಸಮುತ್ಭವಂ |
ಓಂಕಾರ ಕುಂಡಲಾಕಾರೇ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಮುತ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ದಂಡರೂ
ಪೇಚ ಗುರುಲಿಂಗಸಮುತ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ತಾರಕಾರೂಪೇ ಆಚಾರಲಿಂಗ
ಸಮುತ್ಭವಂ | ಇತಿ ಪಡುಲಿಂಗೋತ್ಪನ್ನಂ ಸುಕೂಕ್ಷಂ ಶ್ರುಣಿ ಪಾರ್ವತಿ
ಯೇಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೫೨. ಇನ್ನು ಪದ್ವಿಧ ನೆಲೆ ಲಿಂಗದ ನೆಲೆಯಂತೆಂದಡೆ. ಅಧಾ
ರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಆಚಾರಲಿಂಗವಿಹುದು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ
ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾದಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗವಿಹುದು, ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರ
ದಲ್ಲಿ ನಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗವಿಹುದು, ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ
ನಾದಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗವಿಹುದು. ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾದ
ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವಿಹುದು, ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾದಸ್ವರೂಪ
ವಾಗಿ ಮಹಾಲಿಂಗವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ
ದೇವಾ.

೧೫೩. ಶಿವಲಿಂಗಸೂತ್ರಿಸಾಕ್ಷಿ|| ಅಧಾರೆ ಭೃತ್ಯ ಲಿಂಗಂಚ| ಸ್ವಾಧಿ
ಷ್ಠಾಗುರುಲಿಂಗಕಂ| ಶಿವಚ ಮಣಿಪೂರಿಚ ಜಂಗಮಂ ಚ ಅನಾಹತೆ|
ಪ್ರಸಾದಂ ಚ ವಿಶುದ್ಧಿಸ್ಯ| ಅಜ್ಞಾನಮಹಲಿಂಗಕಂ| ಇತಿ ಲಿಂಗಸ್ಥಲಂ
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಮಲಾನನೇ ಯೆಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೫೪. ಇನ್ನು ಪರ್ವಕಲೆಗಳುತ್ತತ್ಯ ವೈತ್ತೇಂದಡಿ ಅಖಂಡಜ್ಯೋತಿ
ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾ
ತೀತೋತ್ತರ ಕಳೆ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಅಪ್ರಣವದ ದರ್ಪಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಾತೀತ ಕಳೆ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಅಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕದಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಿಕಳೆ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಅಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ
ಕಳೆ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಅಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಕಳೆ
ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಅಪ್ರಣವದ ತಾರಕಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಲೆ
ಉತ್ಪತ್ಯ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೫೫. ನಿಃಕಳಾ ತೀತಾಗಮೆ ಸಾಕ್ಷಿ| ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿರೂಪೇ
ಚ | ಮಹಾಕಳಂತ ಜಾಯತೆ | ಓಂಕಾರದರ್ಪಣಾಕಾರೆ ಶಾಂತ್ಯತೀತೋತ್ತ
ರಜಾಯತೆ | ಓಂಕಾರಮರ್ಧ ಚಂದ್ರಚ | ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಳಾ ಜಾಯತೆ |
ಓಂಕಾರ ಕುಂಡಲಾಕಾರೆ | ವಿದ್ಯಾಕಳಾಚ ಜಾಯತೆ | ಓಂಕಾರದಂಡ
ರೂಪೇಚ| ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಚಜಾಯತೆ | ಓಂಕಾರ ತಾರಕ ರೂಪೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಚ
ಜಾಯತೆ, ಇತಿಪಪ್ಪ ಕಳಾದೇವಿ, ಸ್ಥಾನೆ ಸ್ಥಾನೆಚ ಜಾಯತೆ, ಎಂದುದಾಗಿ,
ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೫೬. ಇನ್ನು ಪರ್ವಕಳೆಯ ನೆಲೆ ಎಂತೆಂದೊಡೆ, ಅಧಾರಚಕ್ರ
ದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಕಳೆ ಇಹುದು. ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆ
ಇಹುದು, ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಕಳೆ ಇಹುದು. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ
ದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಳೆ ಇಹುದು. ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾತೀತ ಕಳೆ
ಇಹುದು. ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೀತೋತ್ತರ ಕಳೆ ಇಹುದು, ನೋಡಾ
ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೫೭. ಆದಿತ್ಯ ಸೂತ್ರೈ ಸಾಕ್ಷಿ || ಆಧಾರಂಚ ನಿನೈತ್ತಿಂ ಚ |
ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಂ | ವಿದ್ಯಚ ಮಣಿಮಾರಿ ಚ | ಅನಾಹತಂ ಚ
ಶಾಂತಿಕಂ | ಶಾಂತ್ಯತೀತ ವಿಶುದ್ಧಂಚ | ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಮಹಾ ಕಳೆ |
ಇತಿ ಸಸ್ಯ ಕಳಾನ್ಯಾಸಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಕಮಲಾನನೇ ಯೆಂದುದಾಗಿ,
ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೫೮. ಇನ್ನು ೨ ಸದ್ವಿಧ ಸಾದಾಖ್ಯಂ ಗುತ್ಪತ್ಯವದಂತೆಂದೊಡೆ,
ಶಾಂತ್ಯತೀತೋತ್ತರ ಕಳೆಯಲಿ ಮಹಾ ಸಾದಾಖ್ಯ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು.
ಶಾಂತ್ಯತೀತ ಕಲೆಯಲಿ ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಶಾಂತಿ ಕಲೆ
ಯಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ
ಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಳೆಯಲಿ ಕರ್ತೃಸಾ
ದಾಖ್ಯ ಉತ್ಪತ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ನಿನೈತ್ತಿಕಳೆಯಲಿ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ ಉತ್ಪತ್ಯ
ವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೫೯. ವಾತುಲಸಾಕ್ಷಿ || ಶಾಂತ್ಯತೀತೋತ್ತರಂ ಜೈವ ! ಮಹಾ
ಸಾದಾಖ್ಯ ಮುದ್ಭವಂ ಶಾಂತ್ಯತೀತ ಕಳಾ ಜೈವ, ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ ಮುದ್ಭವಂ
ಅಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯಂ ದೇವಿ, ಶಾಂತಿ ಕಳಾ ಸಮುದ್ಭವಂ | ಮೂರ್ತಿ
ಸಾದಾಖ್ಯಂ ಜೈವಂ | ವಿದ್ಯಾಕಳಾಸಮುದ್ಭವಂ | ಕರ್ತೃ ಸಾದಾಖ್ಯಂ
ಜೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಚಸ ಮುದ್ಭವಂ | ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯಂ ಜೈವ | ನಿನೈತ್ತಿ
ಚಸಮುದ್ಭವಂ | ಸದ್ವಿಧ ಸಾದಾಖ್ಯಂ | ದೇವಿ ಪಟ್ಟಿಳಾಚ ಜಾಯತೆ
ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೬೦. ಇನ್ನು ಸದ್ವಿಧಸಾದಾಖ್ಯದ ನೆಲೆಯದೆಂತೆಂದೆಡೆ, ಆಧಾರ
ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯವಿಹುದು, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ
ಸಾದಾಖ್ಯವಿಹುದು, ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯವಿಹುದು.
ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯವಿಹುದು, ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ
ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯವಿಹುದು, ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಾದಾಖ್ಯವಿಹುದು,
ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೬೧. ವಾತುಲ ಸೂತ್ರೈ ಸಾಕ್ಷಿ || ಆಧಾರೇ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯಂ |
ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಚ ಕರ್ತೃಕಂ | ಮಣಿಪೂರೇ ಚ ಮೂರ್ತಕಂ | ಅಮೂರ್ತಂ

ಚೆ ಅನಾಹತೆ | ವಿಶುದ್ಧಿ ಶ್ವ ಶಿವಂ ಜೈವ | ಅಜ್ಞಾ ಮಹಾಸಾದಾಖ್ಯಕಂ | ಇತಿ ಪರ್ವಸಾದಾಖ್ಯಂ ಚ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇ ಸಮಾಚರೇತ್ | ಎಂದದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೬೧. ಇನ್ನು ವದ್ವಿಧ ಹಸ್ತದ ಉತ್ಪತ್ತಿವೆಂತೆಂದಡೆ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾವಹಸ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಪಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮನ ಹಸ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ಹಸ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ತ ಹಸ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೬೨. ಅಸಿ ಪದಾತೀತಾಗಮೇ ಸಾಕ್ಷಿ || ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪೆ ಚ | ಭವಹಸ್ತಂ ಚ ಜಾಯತೆ | ಓಂಕಾರ ದರ್ಪಣಾಕಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತಂ ಜಾಯತೆ, ಓಂಕಾರ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರೆ ಚ | ಮನೋಹಸ್ತಂ ಚ ಜಾಯತೆ, ಓಂಕಾರ ಕುಂಡಲಾಕಾರೆ ಅಖಂಡಾಕಾರಂ ಚ ಜಾಯತೆ | ಓಂಕಾರ ದಂಡರೂಪಂ ಚ ಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತಂ ಚ ಜಾಯತೆ, ಓಂಕಾರ ತಾರಕರೂಪೆ ಚಿತ್ತ ಹಸ್ತಂ ಚ ಜಾಯತೆ, ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೬೩. ಇನ್ನು ವದ್ವಿಧ ಹಸ್ತಗಳ ನೆಲೆ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ, ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ತ ಹಸ್ತವಿಹುದು. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತವಿಹುದು, ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಹಂಕಾರ ಹಸ್ತವಿಹುದು, ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮನಹಸ್ತವಿಹುದು. ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತವಿಹುದು. ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವಹಸ್ತವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೬೪. ಚಕ್ರಾತೀತಾಗಮೇ || ಆಧಾರಂ ಚ ಸುಚಿತ್ತಂಚ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಸುಬುದ್ಧಿಕಂ | ಮಣಿಪೂರಕೆ ಚ ಅಹಂಕಾರಂ | ಮನೋಹಸ್ತಂ ಚ ಸುಮನಹಸ್ತಂ | ವಿಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಹಸ್ತಂ ಚ ಅಜ್ಞಾಯಾಂ ಭಾವಹಸ್ತಕಂ | ಇತಿ

ಹೃದ್ರಂ ಚ ಭೇದಜ್ಞಾಂ | ದುರ್ಲಭಂ ಚ ವರಾನನೇ | ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೬೩. ಇನ್ನು ನವಶಕ್ತಿಗಳುತ್ಪತ್ತಿ ವದಂತೆಂದಡೆ, ಏನೂ ಏನೂ ಎನಲಿಲ್ಲದ ಮಹಾ ಘನ ನಿರಂಜನ ವಸ್ತುವಿನ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಹುಟ್ಟಿದಳು. ಆ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಭ್ರಾಂತಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು ಆ ನಿಭ್ರಾಂತ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಯಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು, ಆನಿರ್ಮಾಯ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಆ ಹಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು ಆ ಡಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿದಳು ಆ ಶಾಕಿನಿಶಕ್ತಿಯ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು ಆ ಲಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನಹು (ಟೀಪು:— ವಚನವು ಖಂಡವಾಗಿದೆ. —ಸಂಪಾದಕ)

೧೬೪. ನಿರಾಮಯಾ ತೀತಾಗಮೆ ಸಾಕ್ಷಿ|| ನಿರಂಜನಸ್ಯ ಮನೋಜ್ಞಾನಾನ್ ನಿರ್ಭಿನ್ನಶ್ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ| ನಿರ್ಭಿನ್ನಶ್ಚ ಮನೋಜ್ಞಾನಾನ್| ನಿಭ್ರಾಂತಶಕ್ತಿಮುದ್ಭವಂ| ನಿಭ್ರಾಂತಶ್ಚ ಮನೋಜ್ಞಾನಾ ನಿರ್ಮಾಯಂ ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ| ನಿರ್ಮಾಯಂ ಚ ಮನೋಜ್ಞಾನಾನ್ ಹಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮುದ್ಭವಂ| ಹಾಕಿನಿಶ್ಚ ಮನೋಜ್ಞಾನಾನ್ ಡಾಕಿನಿಶ್ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ| ಡಾಕಿನಿಶ್ಚ ಮನೋಜ್ಞಾನಂ| ಶಾಕಿನಿಶ್ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ| ಶಾಕಿನಿಶ್ಚ ಮನೋಜ್ಞಾನಂ| ಲಾಕಿನಿಶ್ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ| ಲಾಕಿನಿಶ್ಚ ಮನೋಜ್ಞಾನಂ | ರಾಕಿನಿಶ್ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ| ರಾಕಿನಿಶ್ಚ ಮನೋಜ್ಞಾನಂ| ಕಾಕಿನಿಶ್ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ| ಕಾಕಿನಿಶ್ಚ ಮನೋಜ್ಞಾನಂ| ಲಾಕಿನಿಶ್ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ| ಲಾಕಿನಿಶ್ಚ ಮನೋಜ್ಞಾನಂ| ರಾಕಿನಿಶ್ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ| ರಾಕಿನಿಶ್ಚ ಮನೋಜ್ಞಾನಂ| ಕಾಕಿನಿಶ್ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ| ಏಕೈಕಂ ಪ್ರಾಣಮಾಖ್ಯತಂ| ಏಕೈಕಂ ತು ಸಮನ್ವಿತಂ| ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೬೫. ಇನ್ನು ನವಶಕ್ತಿಗಳ ನೆಲೆ ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ಆಧಾರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿಯುಹುದು. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಇಹುದು, ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಇಹುದು, ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಇಹುದು, ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಕಿನಿ

ಶಕ್ತಿ ಇಹುದು ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಇಹುದು ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಯ ಶಕ್ತಿ ಇಹುದು ಶಿಖಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಭ್ರಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಹುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೬೯. || ಸಾಕ್ಷಿ || ಆಧಾರ ಕಾಕಿನಿಶ್ಚೈವ | ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಚ ರಾಕಿನಿ |
ಲಾಕಿನಿ ಮಣಿಸೂರೇ ಚ ಶಾಕಿನಿಶ್ಚ ಅನಾಹತೇ | ವಿಶುದ್ಧಾ ಡಾಕಿನಿ
ಶ್ಚೈವ | ಅಜ್ಞಾಯಾಂ ಹಾಕಿನಿ ಸ್ಥಿತಾ | ಬ್ರಹ್ಮ ಚಕ್ರಂ ತು ನಿರ್ಮಾಯಂ
ಶಿಖಾಚಕ್ರ ನಿರ್ಭಾವಕಂ | ಪಶ್ಚಿಮೇ ತು ನಿರ್ಭಿನ್ನಂ ಚ ಸ್ಥಾನಸ್ಥಾನೇ
ಸಮಾಚರತೇ | ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೭೦. ಇನ್ನು ಸದ್ವಿಧ ಅಧಿದೇವತೆಗಳುತ್ಪತ್ಯ ವೆಂತೆಂದಡೆ
ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹೆ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿ
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನುತ್ಪತ್ಯವಾದನು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಶನಾಕಾರದಲ್ಲಿ
ಸದಾಶಿವನುತ್ಪತ್ಯವಾದನು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ
ನುತ್ಪತ್ಯವಾದನು ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನುತ್ಪತ್ಯವಾ
ದನು ಆಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ಪತ್ಯವಾದನು ಆ ಪ್ರಣ
ವದ ತಾರಕಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನುತ್ಪತ್ಯ ವಾದನು ನೋಡಾ ಅಪ್ರ
ಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ,

೧೭೧. ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರ ಸೂತ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಿ || ಓಂಕಾರ ಚಿಜ್ಯೋತಿ
ರೂಪೇಚ | ಜೀವಾತ್ಮ ಚ ಜಾಯತೇ | ಓಂಕಾರ ದರ್ಶನಾಕಾರೇ ಸದಾ
ಶಿವಂ ಚ ಜಾಯತೇ, ಓಂಕಾರ ಮರ್ಧ ಚಂದ್ರೇ ಚ | ಈಶ್ವರಂಚ
ಜಾಯತೇ | ಓಂಕಾರ ಕುಂಡಲಾಕಾರೇ ಕಾಲರುದ್ರಂ ಚಜಾಯತೇ | ಓಂಕಾರ
ದಂಡರೂಪೇಚ | ನಾರಾಯಣಂ ಚ ಜಾಯತೇ | ಓಂಕಾರ ತಾರಕಾರೂಪೇ
ವಿರಿಂಚಿಚ ಜಾಯತೇ, ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೭೨. ಇನ್ನು ಸದ್ವಿಧ ಅಧಿದೇವತೆಗಳ ನೆಲೆಯದೆಂತೆಂದಡೆ, ಆಧಾರ
ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಧಿದೇವತೆ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಧಿದೇವತೆ,
ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಧಿದೇವತೆ, ಅನಾಹತಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ
ಧಿದೇವತೆ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸದಾಶಿವನಧಿದೇವತೆ, ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನ

ಧಿದೇವತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮಹಾ ಗುರುವಧಿದೇವತೆ, ಶಿಖಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಮಹಾಲಿಂಗವಧಿದೇವತೆ ಪಶ್ಚಿಮಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನೆಂಬ ಮಹಾ ಜಂಗಮವಧಿದೇವತೆ ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೭೩. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟನಾದದುತ್ಪತ್ತ್ಯವದಂತೆಂದಡೆ, ನಿಶ್ಯಬ್ದವೆಂಬ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹನಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಆ ಸಿಂಹನಾದದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ನಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಆ ದಿವ್ಯ ನಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವನಾದೋತ್ಪತ್ತಿ, ಆ ಪ್ರಣ ವನಾದದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾದೋತ್ಪತ್ತಿ, ಆ ಮೇಘನಾದದಲ್ಲಿ ಭೇರಿನಾದೋತ್ಪತ್ತಿ, ಆ ಭೇರಿನಾದದಲ್ಲಿ ಘಂಟಾನಾದೋತ್ಪತ್ತಿ, ಆ ಘಂಟಾನಾದದಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ನಾದೋತ್ಪತ್ತಿ, ಆ ವೀಣಾನಾದದಲ್ಲಿ ಪೆಣ್ಣುಂಬಿ ನಾದೋತ್ಪತ್ತಿ ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

೧೭೪. ಸಾಮವೇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ || ಹಿಂಪರಬ್ರಹ್ಮೋ ಸಿಂಹಜನಿತಾ | ಸಿಂಹನಾದೋ ದಿವ್ಯ ಜನಿತಾ, ದಿವ್ಯನಾದೋ ಪ್ರಣವಂ ಜನಿತಾ, ಪ್ರಣವ ನಾದೋ ಮೇಘಧ್ವನಿಂ ಜನಿತಾ, ಮೇಘಧ್ವನಿಂ ಭೇರಿನಾದಂ ಜನಿತಾ, ಭೇರಿನಾದಸ್ಯ ಘಂಟಾಂ ಜನಿತಾ, ಘಂಟಾ ನಾದೋವೀಣಾಂ ಜನಿತಾ, ವೀಣಾನಾದೋ ಭ್ರಮರಂ ಜನಿತಾಂ ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೭೫. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟ ನಾದದ ನೆಲೆ ಅದಂತೆಂದಡೆ, ಆಧಾರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪೆಣ್ಣುಂಬಿನಾದವಿಹುದು, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವೀಣಾನಾದವಿಹುದು, ಮಣಿವೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಘಂಟಾನಾದವಿಹುದು, ಅನಾಹತಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭೇರಿ ನಾದವಿಹುದು, ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಘಧ್ವನಿ ಇಹುದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವನಾದವಿಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯನಾದವಿಹುದು. ಶಿಖಾಚಕ್ರ ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹನಾದವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೭೬. ಅಸಿಪರಾಗಮೇ ಸಾಕ್ಷಿ || ಆಧಾರೇ ಭ್ರಮರಂ ಜೈವಾ | ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಿ ವೀಣಾನಾದಂಚಛೇ | ಮಣಿಪೂರಂಚ ಘಂಟಾ ಚ | ಭೇರಿನಾದಂ ಚ ನಾಹತಂ | ವಿಶುದ್ಧಿ ಮೇಘನಾದಂಚ | ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಣವನಾದಂ | ಬ್ರಹ್ಮ ದಿವ್ಯನಾದಂ ಚ | ಸಿಂಹನಾದೆ ಶಿಖಾಗ್ರಕಂ | ವಿವಮಸ್ತ್ಯ ನಾದಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದುರ್ಲಭಂ ಚ ವರಾನನಿ ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

ಸಂಪುಟ ೨೮

ಸಂಚಿಕೆ ೪

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪಾದಕರು :-

ಪ್ರ. ಗು. ಹೆಳೆಕಟ್ಟೆ,

ಬಿ. ಐ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ದಿಂ

ರ

ವಾ. ಚ. ೫-೧೨-೪] ವಿಜಾಪುರ ಅಗಸ್ಟ್ ೧೯೫೪

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ.

- ೧ ಆತ್ಮನ ತ್ಯಾಗ. ೧೧
- ಶ್ರೀ ಗೋಡುತಾಯಿ ಗವಿಮಠ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ತಾ|| ಇಂಡಿ. ೧೧
- ೨ • ಸರ್ವೋದ್ಧಾರಕ್ಕಿಂತ ವೀರಶೈವರ ಪಟ್ಟಲವು (ಶಿವಯೋಗವು) ಹೆಚ್ಚಿನದು. ೨೦೦
- ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ಇಂಡಿ.
- ೩ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಡಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಬಿನ್ನಹ. ೨೦೦
- ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ. ತಾ|| ಇಂಡಿ.
- ೪ ಒಳ್ಳೆದಿ. ೨೦೨
- ಶ್ರೀ ಆನಂದಕವಿ.
- ೫ 'ದೇಶಭಕ್ತಿ. ೨೦೨
- ಶ್ರೀ ಆನಂದಕವಿಗಳು ಕುರುಗುಂದ.
- ೬ ಶಿಕ್ಷಣ --- ೨೦೩
- ಶ್ರೀ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಜಾಪುರ
- ೭ ನನ್ನಯ್ಯ ೨೦೪
- ಶ್ರೀ ಬಾಣದ ಲಿಂಗಣ್ಣ. ಶಾಲಾ ಗುರುಜಿ.
- ೮ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘಟನೆ ೨೦೫
- ಸಂಪಾದಕರು.
- ೯ ಜೋತಿಷ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆ ೨೦೬
- ಶ್ರೀ ಮಠದ ಬಸವಯ್ಯ ಮು. ಪುಣಬಗಟ್ಟಿ. ತಾ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.
- ೧೦ 'ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ನೀತಿ ೨೦೭
- ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಯ್ಯನವರಮಠ ಎಸ್. ಪಿ. "ಸಾಹಿತ್ಯಭೂಷಣ" ಬೆಳಗಾವಿ.
- ೧೧ ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನ ೨೦-೪೪
- ಸಂಪಾದಕರು

ಶಿವಾನುಭವ

ವರ್ಷ ೨೮	ಅಗಸ್ಟ ೧೯೫೪	ಸಂಚಿಕೆ ೮
---------	------------	----------

ಅಕ್ಕನ ತ್ಯಾಗ.

(ಲೇಖಕಿ :- ಶ್ರೀ ಗೋದುತ್ತಾಯಿ ಗವಿಮಠ ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ, ತಾ.ಇಂಡಿ)

ತ್ಯಾಗವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉಚ್ಚಪದವಿಗೇರರು. ಭಾರತವು ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ತ್ಯಾಗದ ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ರಾಜರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದರು, ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿದರು, ಧನವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡರು. ದೇಶಭಕ್ತರು ಕೂಡ ದೇಶ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರಸೇವೆಯೆಂದು ತನುಮನ ಧನಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಸೇವೆಗೈದ ಕಥೆಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ದೇವನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಕಥೆಗಳುಂಟು. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ತ್ಯಾಗವೇ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಈ ಲೇಖಕಿಯು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸುವೆನು.

ಅಕ್ಕನು ಉಡುತಡಿಯ ಶಿವಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೇ ತನಗೆ ಗಂಡನಾಗಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸಿದಳು. “ಹರನೇ ನೀನನಗೆ ಗಂಡನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತಕಾಲ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀನೋಡಾ. ಹಸೆಯವೇ ಲಿಣ ಮಾತ ಬೆಸಗೊಳಲಟ್ಟರೆ ಶಶಿಧರನ ಹತ್ತಿರ ಕಳುಹಿದರೆವತ್ತಿವರು. ಭಸ್ಮವನೆ ಹೊಸಿ ಕಂಕಣವನೇ ಕಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂ ಗಂಡಗೆನ್ನ ಮಾಡುವೆಯೆಮಾಡಿದರು.” ಎಂದು ಶಿವನೇ ತನಗೆ ಗಂಡನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವಳು ತಪಮಾಡಿದನ್ನು ನಡೆನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವಳು. ಬಾಲಕಿ

ಇರುವಾಗಲೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನ, ಮಂತ್ರ, ಜಪ, ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಊಟ ಆಟ ನೋಟ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಸನಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆಸ್ಟು ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೇ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲಿವೆ. ಹುಟ್ಟು ತ್ಯಾಗಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಳು ಇವಳು ಆಗ ಬಹುತರ ೧೬ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆಗ ತಪದ ತೇಜಸ್ವಿನಿಯೆಂಬ ಪ್ರಾಯದ ಕೋಮಲ ಪರಿಪಕ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾಯದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚರ್ಯ ಪಾಲನೆಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೇ ಮೋಹಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೊದಲೇ ರೂಪವತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದರೆ ಕೇಳುವದೇನು ? ರಾಜಾಧಿರಾಜರೂ ಕೂಡ ಮೋಹಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೌಶಿಕರಾಜನ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಲಾತ್ಕಾರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಕ್ಕನನ್ನು ತನ್ನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಾಮೋಪಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದರೂ ಆಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅವನ ರೂಪಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. “ಸಾವಿಲ್ಲದ ಕೇಡಿಲ್ಲದ ರೂಹಿಲ್ಲದ ಚಲುವಾಂಗನೋದೇನವ್ವ. ಎಡೆಇಲ್ಲದ ಕಡಿ ಇಲ್ಲದ ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಚಲುವಾಂಗನೊಲಿದೆ ಎಲೆ ಅವ್ವ, ನೀನು ಕೇಳಾ ತಾಯ, ಭಯವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಭಯ ಚಲುವಂಗೊಲಿದೆ, ನಾನು ಕುಲಸಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಚಲುವಂ ನಾನೊಲಿದೆ, ಇದುಕಾರಣ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಲುವ ಗಂಡ ನೆನಗೆ ಈ ಸಾವ ಕೆಡುವ ಗಂಡನೊಯ್ದು ಒಲೆಯೊಳಗಿಕ್ಕು.” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳೆದೊಗೆದು ಬರಿ ಬತ್ತಲೆಯಾದಳು. ಆಗ ಅವಳ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ವಾಲೆಯು ಬಂದು ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಬಡಿಯಲು, ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿ ಸ್ತೂತಿತಪ್ಪಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರೆಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟರು. ಈಕೆಯು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರತಾಳಿದ ಮಹಾದೇವಿಯೇ ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಇದಾವುದನ್ನು ಆಕೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅರಮಂದಿರ ಬಿಟ್ಟು ನಗ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡೆಡೆಯಿಂದ ಮೈಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಳು. ಊರವರೂ ತಾಯಿತಂದೆಗಳು ಅತ್ತಾಕರಿದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. “ಗಿರಿಯಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲು ಮೊರಡೆಯಲ್ಲೂ ಡುವದೇ ನವಿಲು, ಕೊಳನಲ್ಲದೆ ಕಿರಿವಳ್ಳಕ್ಕೆಳೆಸುವದೆ ಹಂಸೆ ? ಮಾನ.ರತಳಿತ್ತದೆ ಸ್ವರ ಗೈಯದೆ ಕೋಗಲೆ ? ಪರಿಮಳವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಕ್ಕೆಳೆಸುವದೆ ಭ್ರಮರ ? ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೈಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತ ಹೊರಟು ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದಳು.

ಇದೇ ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ, ವೈರಾಗ್ಯ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ೧೭ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಜವ್ವನ, ರೂಪವತಿ, ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ರಣಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಳು. ಭಾರತದ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯಳು ಇಂಥ ತ್ಯಾಗದ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿ ದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಇದ್ದಳೇ ? ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ವನವಾಸಿಯಾದಳು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಉಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ, ಹಾಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಉಣ್ಣೆ ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಟು ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ತಂಬಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ಬೆಳಕನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೋಮಲ ಸುಂದರ ಕಾಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚದೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡೇ ಆಯುಷ್ಯದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದಳು. ಹೀಗೆ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ವಿಷಯದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಬೇಕೇ ಅದಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ದೇವರ ಹುಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ದೇವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯದ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಿಟ್ಟಳು. “ಕಾಯ ಕರ್ರನೆ ಕಂದಿದರೇನು ? ಕಾಯ ಮಿರ್ರನೆ ಮಿಂಚಿದರೇನು ? ಅಂತ ರಂಗ ಶುದ್ಧವಾದಬಳಿಕ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನೊಲಿದ ಕಾಯ ಎಂತಾದೊ ಡೇನಯ್ಯ ?” ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶರೀರದಮೇಲಿನ ಮೋಹವಡಗದೆ ದೇವ್ವನೊಲಿಯು ನೆಂಬ ವಚನವನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಇವಳು ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ಜೋಳಿಗೆಯಲಾಗಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಉಂಡಳೆಂದು ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಿಂದ ಕಂಡ ಬರುವದು. “ಮನೆ ಮನೆ ತಪ್ಪದೆ ಕೈಯೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ, ಬೇಡಿದೊಡೆ ಇಕ್ಕದಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ, ಇಕ್ಕಿದೊಡೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಳುವಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೊಡೆ ನಾನೆತ್ತಿ ಕೊಂಬುವದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ನಾಯಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ” ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶರೀರ ಎಳುಮನೆಯಷ್ಟು ಕೂಡಾ ಸುಖ ಬೇಡೆಂದು ಸದಾ ದುಃಖ ತಾಪಗಳೇ ತನಗಿರಲೆಂದು ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರಲೆಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಂದೆ ಆನಂದದಿಂದಲೆ ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ? ಕಾರಣ ಇದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಸೀತಾದೇವಿಯು ಗಂಡ ಮೈದುನರೊಡನೆ ವನವಾಸ ಭೋಗಿಸಿದಳು. ಮೈದುನನು ಅವರ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸದಾ ಹೆಣಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಗಂಡನೊಡನೆ ಸುಖ

ದಿಂದ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಪ್ರೇಮದ ಗಂಡನೊಡನೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ದುಃಖ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನುಮಾಡುವವು? ಕೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲನು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತದ ಕೆಳದಲ್ಲಿ ದನಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮನೆಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಆಹಾರಬರುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ದ್ರೌಪದಿಯ ವನವಾಸವು ತನ್ನ ಪತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು. ಈಕೆ ಸ.ಖವಾಗಿರುವಂತೆ ಸದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ತ್ಯಾಗವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಎನಿಸಲಾರವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಮೇದುಳನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಹೋಗಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವದು. ಆಗ ವೇದಗಳೇ ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವವು. ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಕೆಗೆ ಎಂಥ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯುವದು. ಆದಕ್ಕಂತಲೇ ಅವಳ ತ್ಯಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನದು.

ಅಕ್ಕನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಭುದೇವರು, ಬಸವಣ್ಣನವರು ನೋಡಲಾದವರು ಆಕೆಯ ಕೂಡ ಸಂವಾದಮಾಡಿದ ವಚನಗಳಿರುವವು. ಅದು ಶೂನ್ಯಸಂವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವದು. ಓದಿದರೆ ನನಗೂ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯುವದು. ಅಷ್ಟು ದಿಟ್ಟತನ ಧೈರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಆಗಿದ್ದವೆಂದು ಸಹಜ ಗೊತ್ತಾಗುವದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಳು. ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜಲಿಲ್ಲ. ನಾಚಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾ ಶಿವಶರಣೆ ಈಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಕನೇ ಆಗಿದ್ದಳೆಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯೆಂದು ಅಂದಿಸುವರು. ಆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದುರೀತಿ ಬೇರೆ. ಸುಧಾರಿಸಿದ ರೀತಿಯುಕ್ತಕಾರ ನಡೆದಂಥ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒರುವಳೆಂದರೆ ಎಂಥ ತ್ಯಾಗ, ಎಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ, ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಥ ವಿಚಾರ ನೋಡಿರಿ. ಇದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಬರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವದು ಎಂಥ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ? ವಿಚಾರಿಸಿ. ನುಡಿದಂತೆ ಅಕ್ಕನು ನಡೆದದ್ದರಿಂದ ಇವಳ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ವಚನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸ

ನೆ ಶನು ಅಕ್ಕನ ವಚನವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ-“ ಅದ್ವೈತ ಅರವತ್ತು ವಚನಕ್ಕೆ ದಣ್ಣಾಯಕರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಚನ, ದಣ್ಣಾಯಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಚನಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುದೇವರ ಹತ್ತು ವಚನ, ಪ್ರಭುದೇವರ ಹತ್ತು ವಚನಕ್ಕೆ ಅಜಗಣ್ಣನ ಐದು ವಚನ, ಅಜಗಣ್ಣನ ಐದು ವಚನಕ್ಕೆ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನ ಒಂದು ವಚನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕನ ಜ್ಞಾನವೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಸಹಜ ತಿಳಿಯುವದು. ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದರೆ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾತರಿಂದಲೂ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದೇ ಇಂಥ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬರಿದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವೆವೋ ಅಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯು ಬಂದು ಸೇರ ವದು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬಹಳ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನ, ಅತಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದರೆ ಅತಿ ಜ್ಞಾನ, ಮಹಾ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದರೆ, ಮಹಾ ಜ್ಞಾನವು ಸಿಗುವದೆಂದೇ ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ತಿಳಿಯುವದು. ಅಕ್ಕನ ತ್ಯಾಗವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಆಕೆಯ ವಚನಗಳಿಗೆ ವಚನಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಿಂದ ಅಕ್ಕನು ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿಯುವದು, ನೋಡಿರಿ-“ ಅಜಕೋಟಿ ವರುಷದವರೆಲ್ಲ ರೂ ಹಿರಿಯರೇ ? ಹುತ್ತೇರಿ ಬತ್ತ ಬೆಳೆದ ತಪಸ್ವಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ? ನಡುಮುಂದು ತಲೆನಡುಗಿ ನೆರೆ ತೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿ, ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಒಂದನಾಡಹೋಗಿ ಒಂಬತ್ತುನಾಡುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರೇ ? ಅನುವಾದು ಘನವ ಬೆರಿಸಿ ಹಿರಿಸು ಕಿರಿದೆಂಬ ಭೇದವ ಮರೆದು ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆರಿಸಿ ಬೇರಿಲ್ಲದಿಷ್ಟು ಹಿರಿಯತನ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿಯುಳ್ಳನಿಗಾಯಿತ್ತು” ಈ ವಚನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕನೇ ಹೆಚ್ಚಿನವಳು ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆಂದುಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದದ್ದು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಹೊರತು ಭೋಗದಿಂದಲ್ಲ. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸರ್ವವನ್ನೂ ಶರೀರದ ಪರಿವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ್ದೆಂದೇ ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾತರಿಂದಲೂ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅಕ್ಕನ ತ್ಯಾಗವೇ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ.

ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ವೀರಶೈವರ ಪಟ್ಟಿಲವು (ಶಿವಯೋಗವು) ಹೆಚ್ಚಿನದು.

(ಲೇಖಕರು:—ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ತಾ.-ಇಂಡಿ)

ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಆಷ್ಟಾವರಣ, ಪಂಚಾಚಾರ, ಪಟ್ಟಿಲಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ವಾದವುಗಳು ಇವೇ ಅವರ ಮತತತ್ವಗಳೇ ಸರಿ. ಸದಾಚಾರ, ಗಣಾಚಾರ, ನಿತ್ಯಾಚಾರ, ಶಿವಾಚಾರ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಎಂದು ಐದು ಆಚಾರಗಳು. ಸದಾ ಚಾರವೆಂದರೆ— ಒಳ್ಳೇ ನೀತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುವುದು; ಗಣಾಚಾರವೆಂದರೆ— ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು; ನಿತ್ಯಾಚಾರವೆಂದರೆ— ಪೂಜೆ ವೃತ ನಿಯಮ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡುವುದು; ಶಿವಾಚಾರವೆಂದರೆ— ಲಿಂಗಾಂಗಗಳೇ ಪರ ಮಾತ್ಮನೆಂದು ನಂಬಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕ ಮಾಡುವುದು; ಲಿಂಗಾಚಾರವೆಂದರೆ— ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನೇಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಷ್ಕೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಇವು ಮೊದಲುಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ಶರೀರವೂ ಇಂದ್ರಿಗಳೂ ಮನಸ್ಸೂ ಬುದ್ಧಿಯೂ ನಿತ್ಯ ಪವಿತ್ರ ವಾಗುತ್ತ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತ ಹೋಗಿ; ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಮಾನವನು ಒಲಿಯುವನು. ಆಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿಂಗದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಗೊಪ್ಪವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಪಡೆಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನರರಿಗೆ ಹರ ನೆಂದು (ಲಿಂಗಾಂಗಗಳು ಶಿವನೆಂದು) ಬಗೆದು; ದಾಸೋಹ ಭಾವದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಉಳಿದ ಫಲವನ್ನು (ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು) ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಉದಕವನ್ನು ಸತ್ಯ ಶರಣರ ಪಾದೋದಕವೆಂದು ಕೂಡಿದು ಮಹಾವಿಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾನುಹಿತಶಾಲಿ, ಸಿದ್ಧಮುರುಷ, ಪವಾಡ ಮುರುಷನಾಗಿ, ರುದ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆದು ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಜಂಗಮ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಗಭರಿತನಾಗು ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾದಾಗ ಆಷ್ಟಾವರಣಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದು ಇದ್ದಿಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಂಗಲೂ ಪಂಚಾಚಾರಗಳಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಿರಬೇಕು.

ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ್ಯತೆ ವಿರಶೈವರ ಪಟ್ಟಿಲವು ಹೆಚ್ಚಿನದು. ೨೦೧

ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಂತೆ ಮಾನವನು ದೇವಮಾನವ ನೆಂದರೆ ವ.ಹಾಶರಣನಾಗಿ ಐಕ್ಯನಾಗುವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. ಇವನೇ ಜಂಗಮನು ಹೊರತು ಅಯ್ಯನವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜಂಗಮನಾಗಲಾರನು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುವನೆಂದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಮಹಾಶರಣನಾಗಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ (ಐಕ್ಯ) ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಂಗಮನಾಗುವನು. ಅಂಥವರೇ ಗರುಗಳಾಗುವರು. ಇವರಿಗೇ ಎಲ್ಲತರದ ಮಂಟಪ ಆಮರಗಣಂಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕವರು. ಹೊರತು ಅಯ್ಯನವರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯು ಗುತಗೇಲ್ಲ. ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಲಾಭವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಹಾನಿಯೇ ಆಗುವದು. ಶರಣನಿಗೆ ಕುಲವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವದನ್ನು ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ವೀಶೈವರಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನೆನಿಸಿದ ಜಗದಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಮಹಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿಯೇ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ವಶ್ಚತವದೆ.

ಈ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಿಲಗಳೂ ಇರುವವು. ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವೆನು. ಆಗ ಈ ಅಷ್ಟಾವರಣಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟಿಲಕ್ಕೂ ನಿಕಟಸಂಬಂಧವಿರುವದೆಂದು ಅನುಭವವು ಬರಲಾರದೆ ಇರದು. ಆದರೆ ಪಂಚಾಚಾರಗಳಂತೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಮುಕ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಡವು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲ, ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ, ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲ, ಶರಣಸ್ಥಲ, ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ಹೀಗೆ ಆರುಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಾಂಕವಾಗಿಯೇ ವಿರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣರು ಆಗಿನ ಶಿವಾನುಭವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಲವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಪಾಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವೀರಶೈವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಳ್ಳೇ ಹಿಂದಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮತಗಳ ತತ್ವಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠಪೂರ್ಣ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ಮತದವರೂ ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಯಾವ ಅನುತಾರಿಯೂ ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂಥ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಯುತ್ತಿರುವೆವು. ಈಗಿನ ವೀರಶೈವ ತತ್ವವಿಚಾರ, ಅಚಾರವೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಗೊಂಬೆ ಆಟವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಳ್ಳೇ ತ್ಯಾಗದ

ಪ್ರಚಾರಕರಾದರೆ ಅರ್ಧ-ಗೋಲದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಿಲವು ವಾಪ್ಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇರಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲವು ಎಂದಾದರೊಮ್ಮೆ ಬಂದ್ವಿಂತೆಂಬ ಆಶೆ ಇದೆ.

(೧) ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಲಃ-- ಇದು ವೇದಾಂತದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೇ ಸರಿ. ಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಗುರು, ಯೋಗಿ, ಜಂಗಮ, ಶರಣರು ಮಹಾತ್ಮರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಜೀವ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಜೀವಂತ ದೇವರುಗಳೇ ಸರಿ ಅಂಗವು ಅವನ ಪ್ರತೀತವು ಲಿಂಗವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವದು ಯೋಗ್ಯ. ಗುರು ಮೊದಲಾದವರನ್ನೂ ಸಹ ಸೇವಿಸುವದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವದು. ಶರೀರವು ಆತ್ಮಲಿಂಗನ ಗುಡಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸದಾ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವದು. ಮನವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಸುವಿಚಾರ ಮಾಡುವದು ; ಸವಿ ಎಚನಗಳನ್ನು ನುಡಿದು ವಾಚಾ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವದು ; ಇದರಿಂದ ಸುಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗುವನು. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸುಬುದ್ಧಿಯು ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವವು. ಐಹಿಕ ವಿಷಯ ಸುಖ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ- ಶವೆ ದಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಭಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವದು. ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುವ ನಿಧಾನವ ಸಾಧಿಸುವದೇ ಶಿವಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಅಂಜನವ ನೆಚ್ಚುಕೊಂಬುದು ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಇದೇ ಪಥವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಗಜವೈದ್ಯ

ವೇದಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ನಾದಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ಯುಕ್ತಿಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲಕ ಸಾಧ್ಯ ನೀನು ಕಂಡಯ್ಯ! ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯನೆಂದು ವರೆಹೊಕ್ಕೆ ಕಾಯಯ್ಯ ಕಸಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.

ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಯಾತಂದಲೂ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ತೀವ್ರ ಒಲೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಪ್ರೇಮರಸಕ್ಕೆ ಬಹು ತೀವ್ರ ಕರಗುವನು. ವೆಚ್ಚುವನೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಕ್ತಿಮುಖಸಾಧನ ಮಾಡುವಾಗ ಉಳಿದ ಯಾವದನ್ನೂ ಎಂದೂ ಮಾಡಬೇಡೆಂದೇ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವಿರುವದು. ಇದ. ಮನವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಉಪಾಸು. ಹಿಗ್ಗಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರ್ವಬಲಬರುವದು.

ಮೂರ್ಛಾ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ವೀರಶೈವರ ಪಟ್ಟಿಲವು ಹೆಚ್ಚಿನದು. ೨೦೩

ಕೇಳಿದರೆ ಕೇಳು ಕೇಳದಿದ್ದೋಡೆ ಮಾಣು ನಾ ನಿನ್ನ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಸೈರಿಸಲಾರೆ! ಒಲಿದರೆ ಒಲಿ ಒಲಿಯದಿದ್ದೋಡೆ ಮಾಣು ನಾ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸಲಾರದೆ ಸೈರಿಸಲಾರೆನಯ್ಯ. ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಮೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚದಿದ್ದೋಡೆ ಮಾಣು ನಾನಿನ್ನನಸ್ತಿದಲ್ಲದೆ ಸೈರಿಸಲಾರೆನಯ್ಯ! ನೋಡಿದೋಡೆ ನೋಡು ನೋಡದಿದ್ದೋಡೆ ಮಾಣು. ನಾನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಾರೈಸಿದಲ್ಲದೆ ಸೈರಿಸಲಾರೆನಯ್ಯ! ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಾನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ ಹರುಷದೊಳೋಲಾಡುವೆನಯ್ಯ.

ಈ ವಚನವು ಒಳ್ಳೇ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿರುವದು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾತುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಳಿದುದೇನನ್ನೂ ಮಾಡಬಯಸುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಕ್ತಿ ಕೆಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವು ದೂರಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಅಸಂಖ್ಯ ವಚನ ಗಳಿರುವವು, ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೇ ವಿವಿಧ ಲನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ರೋಮಾಂಚಗಳು ಕುಳುಕಾ ಶೃಗಲು ಹೊರಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ದಿವ್ಯಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಶಿವ ಶರಣರು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

(೨) ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲಃ ಭಕ್ತಸ್ಥಲವು ಭಾವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲವು ವಿಚಾರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದುದು ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ ಇದೇ ವೇದಾಂತದ ಜ್ಞಾನಯೋಗವೇ ಸರಿ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದು ವರಿದ ಸಾಧಕನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮಹಿಮೆ, ಲೀಲೆ, ಶಕ್ತಿ, ಸ್ವರೂಪ ದೊದಲಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಹತ್ತುವನು. ಜಗತ್ತು ಶರೀರ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಸ್ಥಿರ ನಾಶವಾಗತಕ್ಕವುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯವೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಬರುವದು. ಇದೇ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಲದನಂತರ ಸಾಧಕನು ಎರಬೇಕಾದ ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನೂ ಪ್ರಕಟನಾಗುವನು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲವು ಉಚ್ಚ ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳುವದು.

“ಸಾವಿಲ್ಲದ ಕೇಡಿಲ್ಲದ ರೂಹಿಲ್ಲದ ಚಲುವಂಗಾನೊಲಿದೆನವ್ವಾ. ಎಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಇಲ್ಲದ ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಕುರುಹಿಲ್ಲದ ಚಲುವಂಗಾನೊಲಿದೆನವ್ವಾ. ನೀ ಕೇಳಾ ಭವವಿಲ್ಲದ ಭಯವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಭಯ ಚಲುವಂಗೊಲಿದೆ ಕುಲಸೀಮೆ

ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಚಲುವಂಗೆ ನಾನೊಲಿದೆ ಇದುಕಾರಣ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಲುವ ಗಂಡ ನನಗೆ ಈ ಸಾವ ಕೆಡುವ ಗಂಡರನೊಯ್ದು ಒಲೆಯೊಳಗಿಕ್ಕು.” ಇದು ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ನಾಮರೂಪಾತೀತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವರ್ಣನೆ, ಈ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

ಮನೆನೋಡಾ ಬಡವರು, ಮನನೋಡಾ ಘನಸಂಪನ್ನ, ಸೋಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸರ್ವಾಂಗಕಲಿ, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕನುವಿಲ್ಲ, ಬಂದ ತತ್ಕಾಲ ಕೂಟು ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಧೀರರು. ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಮಹೇಶ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾದಾಗ ಸಾಧಕನು ಈ ವಚನದಂತೆ ಆಗುವನೆಂದು ಕದರ ಭಾವ.

ತನುವಿನಲಿ ನಿರ್ವೋಹ, ಮನದಲ್ಲಿ ನಿರಹಂಕಾರ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರವೇಕ್ಷ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ, ಭಾವದಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಜ್ಞಾನ ದಲಿ ಪರಮಾನಂದ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣರೋ? ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೆಲಿಸು ವದು ಇದು ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಯ ನಿಲಯವು.

(೩) ಪ್ರಸಾದಿಯಸ್ಥಲಃ—ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ (ಬಾವಕ್ಕೆ) ಮಹೇಶ ಸ್ಥಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ (ವಿಚಾರಕ್ಕೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಾದಿಯಸ್ಥಲ ಕ್ರಿಯೆಗೆ (ಶರೀರಕ್ಕೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇದಾಂತದ ಕರ್ಮಯೋಗವು. ಭಾವಕ್ಕೂ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಹೊಳೆದ ಸತ್ಯಾನುಭವವನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಗೋಚರವಾಗುವದು ಇದೇ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗವಾಗುವದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗದ ಕೆಲಸ ತೀರಿತು. ಕ್ರಮಪಾಗಿ ಕರ್ಮ, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗವಾದಂತೆ ಆಯಿತು. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೂ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದರ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗವೆಂದು ಸಹ ಕೆಲವರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭಕ್ತಿ, ಅಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ, ಅಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಎನಿಸುವದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ವರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಕ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಮಾಡುವದು. ಅಂದರೆ ಪರಸೇನೆ ಮಾಡುವದೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವೆಂದರೆ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗುರು ಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನರರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಹರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವದು.

ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಕ್ಕೆಂತ ವೀರಶೈವರ ಪಟ್ಟಿ ಲವು ಹೆಚ್ಚಿನದು. ೨೦೫

ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಬಟ್ಟೆಯ ಪೂರ್ತಿಯಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು. ಪ್ರಸಂಗಬಂದರೆ ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸುವನು. ಇದೇ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಸರಿ. ಇದೇ ವೀರಶೈವರ ದಾಸೋಹವೆನಿಸುವದು. ನೊದಲಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮವು ಯಾವ ಸಾಧಕನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನೊದಲು ಕರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸಮಂಜಸವಾಗಲಾರದು. ವೀರಶೈವರ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ ಈ ಮೂವನೇ ಸರಿಯನಿಸುವದು.

“ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ನೆನೆವೆ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಮಾಡುವೆ. ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಕೊಡುವೆ, ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವೆ. ಅಂಗ ಗುಣಗಳ ನರಿಯೆನಯ್ಯ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಕಾಮಿಸುವೆನು. ನೀಕಾಮಿಯಾಗಿ, ಎನ್ನದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು ಲಿಂಗದ ಸತಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗಕೆಂದೇ ಬಯಸಿ, ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಕ ರಣ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಕೈಕೊಂಬೆನು, ಅನರ್ಪಿತವನರಿಯೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. ”

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನಿಜವಾದ ಪರಸೇವೆ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಸರಸಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡುವದು, ಗಳಿಸುವದು ಎಲ್ಲವೂ ಪರರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪರಮಪದವಿಯ ನಿಮ್ಮ ಪದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಮಪದವಿಯ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೊತ್ತುಸೇವೆಯೇ ಸಾಕು. ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರನೇವಾ, ಪರಮಪದವಿಯ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆಯ ಶರಣನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಮಾಡುವದು ಯಾವ ಪದವಿಯ ಆಶೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ತುಚ್ಛವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವು ಒಳ್ಳೇ ಮಹತ್ವವೆಂದು ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಸಹಜ ಕಂಡು ಬರಲಾರದೆ ಇರದು. ಎಲ್ಲರೂ ನುಡಿಯುವರೇ ಇರುವರು ಆದರೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವವರು ಸಿಗುವದು ಬಹು ವಿರಳ. ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳಾಗಬೇಕೆನ್ನುವರು. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವದೇ ಬೇಡಾಗಿರುವದು.

(೪) ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ಥಲಃ— ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಬೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ; ಶಿವ ಬೇರೆ; ಜೀವ ಬೇರೆ ಎಂಬ ದ್ವೈತಾ

ಭಾವವು ಇನ್ನೂ ಸಾಧಕನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುವದು. ಭಕ್ತನುಹೇಳ, ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಸಾಧಕನು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ಥಲವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಿವೋಹಂಭಾವವು ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಶಿವನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ಇರುವನೆಂದು ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.

" ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡಿಪರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ? ಬಡವನು. ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕೃಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕೃಳಿವಿಲ್ಲ.

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ನಿಂತುಹೋದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನೇ ದೇವರೆಂಬ ಭಾವವು ಅಳವಟ್ಟವನೇ ಜಂಗಮನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಜಂಗಮನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅಂಗಲಿಂಗವ ವೇಧಿಸಿ ಅಂಗಲಿಂಗದೊಳಗಾಯಿತ್ತು. ಮನಲಿಂಗವ ವೇಧಿಸಿ ಮನಲಿಂಗದೊಳಗಾಯಿತ್ತು. ಭಾವಲಿಂಗವ ವೇಧಿಸಿ ಭಾವಲಿಂಗದೊಳಗಾಯಿತ್ತು. ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಮ್ಮೊಲುಮೆಯ ಸಂಗದಲ್ಲಿರ್ದು ಸ್ವಯಲಿಂಗಿಯಾದೆನು.

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಂಗಶಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗ, ಮನ, ಭಾವಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಮಯವಾದವು. ಅವು ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಕೊಂಡು ಲಿಂಗಗುಣಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿದವೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ 'ಶಿವೋಹಂ' ತತ್ವವನ್ನೇ ಇವು ಹೇಳುವವು.

ತನ್ನತಾನರಿದಡೆ ತಾನೇ ಗುರು, ತಾನೇಲಿಂಗ, ತನ್ನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯೇ (ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ) ಜಂಗಮ. ಇಂತೀಶ್ರಿವಿಧವು ಒಂದಾದಡೆ ರಾಮೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತಾನೇ.

ತನ್ನ ಅರುವೇ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವದೆ. ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮರ ಮುರ್ಮವನ್ನರಿತು ವೀರಶೈವ ಮತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಡೆದರೆ ಸಾಕು. ಇದೂಕೂಡ ಶಿವೋಹಂ ತತ್ವವನ್ನೇ ಸಾರುವದು.

(೫) ಶರಣಸ್ಥಲಿಃ— ಇದೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಇವನೇ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರನಾದಬಳಿಕ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಆಶೆ ಅಧ್ಯವ್ಯಗ

ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ವೀರಶೈವರ ಪಟ್ಟಿಲವು ಹೆಚ್ಚಿನದು. ೨೦೭

ಳಾವನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಜೀವಕೋಟಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನೋಡುವನು. ಭವಿಯ ಮುಖ ನೋಡನೆಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಇದೇ ಸರಿ. ಕಲ್ಲು, ಬಂಗಾರ, ಹೆಂಟೆ, ಚಂಡಾಲ, ಪಾಪಿ, ಶರಣ, ಆಕಳು, ಹುಲಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವನು. ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವನು. ಪ್ರೀತಿ, ಭಯ, ಸಿಟ್ಟು, ಬಿಟ್ಟವನೇ ಶರಣನು.

“ನೆಲನೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚಾಶ ಮನಕ್ಕೆ, ಕುಲವೊಂದೇ ತನ್ನತಾನಂವಂಗೆ ಫಲವೊಂದೇ ಪಡುದರ್ಶನ ಮುಕ್ತಿಗೆ. ನಿಲವೊಂದೇ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ನಿಮ್ಮನಂವಂಗೆ” ಇದೆಲ್ಲ ಸಮದರ್ಶನ ವಚನವು

“ಸ್ವಟಿಕದ ಘಟದೊಳಗೆ ಎತ್ತಿರ ಜ್ಯೋತಿ ಒಳಹೊರಗೊಂದೇ ಸ್ವಯ ವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗಿಪ್ಪ ತನು ಹೊರಗಿಪ್ಪ ತನು ಒಂದೇ ವಸ್ತು ವೆಂದು ಆದ್ಯಂತವ ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಆ ಪರತತ್ವವೇ ಶರಣನು ತಾನೇ ನೋಡಾ. ಬೇರೊಂದು ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ” ಶರಣರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶರಣನು ಅಷ್ಟು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದಿ ವರ್ತಿಸುವನು. ಇದೇ ಶರಣನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯು. ಶರಣನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವನ್ನು ಕಾಣುವನು.

(೬) ಐಕ್ಯಸ್ಥಳಿ: — ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಶಿವಜೀವರು ಒಂದಾಗುವರು. ಸಾಧಕನು ಏರುತ್ತ ಏರುತ್ತ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವರು.

“ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪೃಥ್ವಿಯಮೇಲೆ ಗುರುವೆಂಬ ಬೀಜವಂಕುರಿಸಿ, ಲಿಂಗ ವೆಂಬ ಎಲೆಯಾಯಿತ್ತು, ಲಿಂಗವೆಂಬ ಎಲೆಯಮೇಲೆ ವಿಚಾರವೆಂಬ ಹೊನ್ನಾಯಿತ್ತು. ಆಚಾರವೆಂಬ ಕಾಯಾಯಿತ್ತು, ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಹಣ್ಣಾಯಿತ್ತು. ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಹಣ್ಣು ತೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕಳಚಿಬೀಳುವಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವ ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದತ್ತಿಕೊಂಡ.” ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೂ ಸ್ಥಲ

ಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಕಂಗಳ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಕಿವಿ ತುಂಬಿದಬಳಿಕ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೈತುಂಬಿದಬಳಿಕ ಸೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮನವ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮಹಂತ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ ” ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ತನಗೆ ತಾನೇ ನಿಂತುಹೋಗುವವು. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಾಂಗದೊಳ ಹೊರಗು ಮನ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಡೂ ಹೃದಯದೊಳಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ನೆನೆಯಬೇಕು ? ತಾನೇತಾನಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವದು ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ನಿಲ್ಲುವವು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲಕಡೆಗೂ ಸದಾ ತೋರುವದರಿಂದ ಅವನ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಲಾರನು. ಅನ್ಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸದು. ಅವನ ನುಡಿಗಳನ್ನೇ ಕೇಳುವನು. ಎಂದು ಐಕ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಿಲದ ವಿವರಣೆ ಇರುವದು. ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಯೋಗವು ಮುಗಿದುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಸ್ಥಲಗಳು ಸ್ಥೂಲಶರೀರದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನೂ, ನಡುವಿನ ಎರಡು ಸ್ಥಲ ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಮನ, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಅಂಹಾರಗಳ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಕಡೆಯ ಎರಡು ಸ್ಥಲಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವನ್ನೂ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಮುಕ್ತನಾ ಗುವನು. ಉಳಿದವರು ಪಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯ ಈ ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನವೇ ಮುಕ್ತಿಎಂದು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರುವರು. ಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಹಟಯೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳು ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರವಾದವುಗಳೇ ಇರುವವು. ಆದರೆ ಕರ್ಮ, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡಿದಾಗ ಪೂರ್ಣಯೋಗವಾಗುವದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು. ಆದರೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದ ಜ್ಞಾನವಾದಮೇಲೆ ಪದಾರ್ಥದ ಕರ್ವಣವನ್ನಾಚರಿಸುವದು. ಆಗ ತಾನೇ ಶಿವನೆಂಬ ಅರಿವೆಯಾಗುವದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಶರಣನ (ಜೀವ ನ್ನುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಜ್ಞ) ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು. ಅಂದರೆ ಸರ್ವವೂ ಸರ್ವರೂ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಅನುಭವವಾಗುವದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕಾಣುವನು. ಆ ಬಳಿಕ ಐಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವೀರಶೈವರ ಶಿವಯೋಗವು ಆರೂ ಸ್ಥಲಗಳು

ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ವೀರಶೈವರ ಪಟ್ಟಿಲವು ಹೆಚ್ಚಿನದು. ೨೦೯

ಕೂಡಿದಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗುವದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅದು ಶಿವಯೋಗವಾಗಲಾರದು. ಇದೇ ಪಟ್ಟಿಲದ ಮರ್ಮವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೀರಶೈವರು ಸಿಕ್ಕತೆ ಆಚರಿಸುವರು.

ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಸೂರಕ ಅನಾಹತ ವಿಶುದ್ಧಿ ಆಜ್ಞೆಯ ಎಂದು ಆರು ಚಕ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಹಸಾರ (ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರ)ನೆಂಬ ಕಮಲ ವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ವೀರಶೈವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮೋತ್ತಿ ಚಕ್ರ. ಶಿಖಾಚಕ್ರ ದಾಟಿ, ಇಡವಿಂಗಳದ ನಾಳದಗುಂಟೆ ಈ ಶುಷ ಮೃನಾಡಿಯು ಇಳಿದು ಪಾಡುಗಳ ಹೆಬ್ಬಿರಳುಗಳತನಕ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುವದು. ಇಂಥ ಶಿವಶರಣರ ಪಾದೋದಕ, ಕರಣತೀರ್ಥ, ಕರಣ ಪ್ರಸಾದ ವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಿರಳುಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ಈ ಚರ್ಚಶಕ್ತಿಯು ಹರಿದುಬರುವದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಶಕ್ತಿಪಾದಗಳ ಹೆಬ್ಬಿರಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆಂದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಅವರು ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾದಗಳ ಹೆಬ್ಬಿರಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದು. ಕಾರಣ ಇಂಥ ಶಿವಶರಣರ ಹೊರತು ಅನ್ಯರ ಪಾದೋದಕ ಕರಣಪ್ರಸಾದ, ಕರಣ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಶಿವ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಾತ್ ಪಟ್ಟಿಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಓದುಗರಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುವದಿಲ್ಲವೇ ? ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಓದಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲೇಖಕನ ಸತ್ಯ, ನಿರ್ಭಿಡೆ, ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠರ ಲೇಖಣಿಗೆ ಬೈಯಬಾರದೆಂದು ಮನಃ ವಿನಂತಿಸುವೆನು.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಡಿದಾನರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಬಿನ್ನಹ.

(ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ. ತಾ|| ಇಂಡಿ.)

೧

ದೇವಾ ! ಮಾನವಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನು ಅರಗಿಳಿಯನ್ನಾಗಿ ರಿಸು ಶಿವಶಿವಾ! ಎಂದು ಜಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ದಿವ್ಯಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ ಸಲಹು: ದೇವಾ ! ಬೆಕ್ಕು ಕಚ್ಚಿತು ವಿಷದ ನಂಜು ಏರಿತು ಜೋಕೆ ! ಅನಂತಕಾಲ ನಿನ್ನನ್ನು ವಾಡುವ ದಿವ್ಯ ಸುಮಧುರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ನುಡಿಸು ಲೋಕ ಆನಂದದಿ ಕೇಳಿ ನಲಿಯಲಿ ನನಗದೇ ಆನಂದ.

೨

ದೇವಾ! ಈ ಮುಳ್ಳಿನ ಮಹಾಮರದಲಿ ಹೊವುಗಳೇಸೋ? ಆದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗದ ಮುನ್ನ ಈ ಹೂವನು ನೀನು ಕಿತ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅರಳಿದ್ದ ಗಾಳಿಯಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಾಡಿ ಮಣ್ಣುಗೂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಂಠಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊ ಬಿಡಬೇಡ. ಅರಳಲಿಕೆ ಅಂಜಿ ಹೀಗೆ ಬೇಡೆನು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಲ ಅರಳಿಸು. ಆದರೆ ದೇವಾ ! ಈ ಸುಗಂಧವು ಮಾತ್ರ ಅಡವಿಯಪಾತಾಗದಿರಲಿ. ಜನದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಮಿಸಲಾಗಲಿ. ನೀನು ಆಗ್ರಾಣಿಸಿ ನಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುವೆ.

೩

ಶಂಬೊ ! ಪಂಚತತ್ವದ |ಈ ಕೊಳಲಿನ ನೆನತೂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ಕಲ್ಮಷ ಕೂಡಿತು ಜೋಕೆ ! ಸರಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಬೇಡ. ಹುಳಹತ್ತಿತು ? ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದಿತು ? ಜತನ ಮಾಡು. ನಿತ್ಯ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಊದುತ್ತಿರು. ಪೆಟ್ಟು ತಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಸೀಳಿದರೆ ಅಪಸ್ವರ ಹೊರಡುವದು. ನೋಡಿ ಜತನಮಾಡು ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ಇದು ಸದಾ ಸುಮಧುರ ಗಾಯನ ನುಡಿಯಲಿ ಅಯೋಗ್ಯ ಅವಾಚ್ಯ ಅಥವಾ ಗಾಯನ ನುಡಿಯದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸು. ಗಾಯನಕ್ಕೆ ನಾನಂಜಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಗ ಬಾಳಿದಷ್ಟು ಕಾಲಗಾಯನ ನಡಿಸು. ಆದರೆ ಸುಮಧುರಗಾಯನ ನಡಿಸು ಇಷ್ಟೆ.

ದೇವಾ! ಈ ಸುಂದರಾಕೃತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಅಶ್ವವು ನಿನ್ನದು. ನೀನೇ ಹತ್ತುವವನು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯಮೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಡಿಸು. ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ಅಡಕಟ್ಟುವದು. ದಾರಿಸಾಗದು, ದಾರಿಹಿಡಿಯದು, ಪಯಣ ಕೆಡುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಡಿವಾಣಹಾಕಿ ಸದಾ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊ. ಕಣ್ಣಿನ ಬದಿಗೆ ಮರೆಮಾಡು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೋಹಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಂಡು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಹಾರುವದು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತ ಸಾಗುವದು. ಹಾಗೇ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಚಾಲು ಕದ ಏಟುಕೊಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸು. ಅರಿವೆಯ ಕರೆಯಿಂದ ಬೆದರದಂತೆ ದೈರ್ಯಗೊಳುವಂತೆ ಹುರುಪುಹುಮ್ಮಸ್ಸುಗೊಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರು ಅಂದರೆ ದಾರಿಸಾಗಿ ಪಯಣ ಪೂರ್ತಿಗೊಳುವದು. ಅದರಂತೆ ಲೋಕ ನೋಡಿ ಪಯಣ ಗೊಳಲಿ. ದೇವಾ! ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಾನಂಜಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿಸಲ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಪಯಣವಾಗಲೆಂದೇ ಹಂಬಲ.

೫

ದೇವಾ! ಇದು ನಿನ್ನ ಗುಡಿಯು ನೀನಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲುಹಾಕಿ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದೆ, ಏಸುಕೊಟಿ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಬಂದೆನು? ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಹೆಚ್ಚು. ಬರೇ ಹೊರಗಿನ ಸಿಂಗಾರವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತ ನಡೆದೆ, ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಸಂಕಲನವು ಹೊಳವು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೇ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ನಿನಗೆ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ, ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ, ನೈವೇದ್ಯವಿಲ್ಲ, ಧೂಪದೀಪಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿಗಳು ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ದೇವಾ! ತಿಳಿಯಿತು ಒಳಗೂ ತೊಳೆನೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳೆನೆ. ದೀಪ ಧೂಪ ಇಡುವೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವೆ ದೇವಾ! ಇನ್ನಾದರೂ ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯೇ? ಇನ್ನಾದರೂ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುವಿಯಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಗುಡಿಯು ಜಗದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯವಾಗುವದು. ಗುಡಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಗಾಳಿ ಮಳೆಗಳ ಕಾಟವಾಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರವಾಗಿರಿಸು. ಇಷ್ಟೆ, ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ವಾಗುವದು.

(ಮುಂದೂ ವರಿಯುವವು.)

ಒ ಳ್ನು ಡಿ .

ತಿಳಿಯ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ನುಡಿಯಿರಿ.

ತಿಳಿಯ ಕನ್ನಡ ಬರಹ ಕಲಿಯಿರಿ.

ತಿಳಿಯ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬರೆಯಿರಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನು.

ತಿಳಿಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರತರಿಸಿರಿ.

ತಿಳಿಯ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಯೋದಿರಿ.

ತಿಳಿದು ನೋಡಿರಿ. ಪುರಿಯಬೇಡಿರಿ ! ನಾಡನುಡಿಗಳನು.

— ಅನಂದಕವಿ.

ದೇಶಭಕ್ತಿ.

(ಲೇಖಕ:— ೫ ಅನಂದಕವಿಗಳು— ಕುರುಗುಂದ)

(೧)

ಅನ್ನಬಲದಿಂದ ಬಳೆದ ದೇಹವು.

ಮಣ್ಣಿನಲಿ ಸಲೆ ಕೂಡಿ ಮೋಪುದು.

ಜಿನ್ನವಾಗಿಹ ಕೀರ್ತಿಯೊಂದೇ ಜಗದಿ ಉಳಿಯುವದು.

ರನ್ನದಂತಿಹ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ

ಗನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮಾಡದಿರುತಿಹ

ಮಣ್ಣು ಹೀನರು ಇದ್ದರೂ ಸರಿ ! ಬಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ !

(೨)

ಅಶೆಯಿಂದಲಿ ಘನಿ ಹೊಂದದೆ

ನೋಸಕಾರ್ಯದೆ ಮನಸುಹಾಕದೆ

ಲೇಸು ಲೇಸೈ ! ದೇಶ ಕಾರ್ಯದೆ ಮನವ ನೀಯುವದು.

ಈಶ ಸೇವೆಯೇ ! ದೇಶ ಸೇವೆಯು.

ದೇಶ ಸೇವೆಯೇ ! ಈಶ ಸೇವೆಯು

ಈಶನೊಲಿಯುವದಂದೆ ? ಜನರ ಸುಸೇವೆ ಮಾಳ್ವಂಗೆ !

ಶಿಕ್ಷಣ.

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.]

ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಾನವನ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುತ್ತ ಮಾನವನಿಗೆ ಮೀರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನಿಸಿದಾರಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವತ್ವವಿಲ್ಲದ ಶಿಶುವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾಗರಿಕನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆತನಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಸಾಧನ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಕತ್ತಲೆಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಇಂಥ ಅವಸೌಖ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಾನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾವದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವು ಬಹು ಮಹತ್ವವನ್ನಿತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವವೇ ಸರಿ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗಮನಿಸದಮೂಲಕ ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾಗರಿಕತೆ, ಅಸತ್ಯತೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮುಂತಾದ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಜನಾಂಗವಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯಶೀಲತೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿಗೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳಮೇಲಿನ ಜನತೆಯ ಪ್ರೇಮ. ಇಂದು ಹೆಗಲು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯೇಕೆ ಇರುಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುವ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಚಲಚಿತ್ರಗಳಮೇಲಿನ ಜನತೆಯ ಪ್ರೇಮ. ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವಿದ್ದಿಲ್ಲವೆಂತಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂದು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದೊರೆತುದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದ ಮುಖಂತರು ಹಾಗೂ ಜನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯಮೂರ್ತಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಬ್ರಿಟೀಷಪದ್ಧತಿಗನುಸರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಂತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿತ್ತ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯ ಮಹತ್ವವು ಇಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗದೇ ಇರದು.

ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕ ರಾಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುವುದು ಕೇವಲ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಧೈಯಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನತೆಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಸರಕಾರದ ಅಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ತಿಲಮಾತ್ರವೂ ತಪ್ಪಾಗದು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರದ ಅಲಕ್ಷ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದು ವಿಸ್ತೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇತರ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಇತರ ಯಾವದೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಲಿ ಎನಿತೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪಾಠಕಲಿಸಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠದ ಉಚ್ಚಾರದ ಹೊರತು ಇನ್ನಿತರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಇದುವಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಸರ್ವೋಪಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸರ್ವೋಪಯೋಗಿಗಳು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಯು ಅಡಂಬರಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಿಗಾಗಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠದ ಜ್ಞಾನವೇ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಇಂದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆವೇಪರಗಳು ಒಡೆಯುವದಾದರೂ ಈ ಸರ್ವೋಪಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ. ಇಂಥ ಜನ ಮೇಲ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುವದೆಂಬದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ. ಮೇಲಾಗಿ ಇಂದು ಸರಕಾರವೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಪಟ್ಟು, ಯಾವದೊಂದು ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕಲಿತ ಇಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿಯ ವಿಸಯವನ್ನೇ ಪುನಃ ಕೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡುವದುಂಟು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಸರ್ವತವಾವುದು, ಕಟ್ಟಡವಾವುದು ಮುಂತಾದವು. ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತೇ. ಮೇಲ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದ ಅವರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶರಗತಿಯವರೇ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪಾಠವೇ ಅವರಿಗೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಇತರ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಕೇಳುವದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಇತರ ವಿಚಾರವು ನಮಗೇಕೆ *Time is the money* ಎಂದು ವೇಳೆಗೆ ಇಂತು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಇತರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಹೆರಳು ಬಟ್ಟೆ ಯನ್ನುಟ್ಟು ಗೇಣುಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ದಣಿದು ಕಾಯಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಂವಶನಾಗಿ, ಜೀವನಸಾಗಿಸುವವನು ಇಂದು ಜನರ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುವನು. ಕಳ್ಳನೆನಿಸುವನು. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಂಬರದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಹತ್ತಿಂಟು ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ ಮುಂತಾದ ಆತ್ಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆತನು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯನೆನಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆಗೂ ಆಡಂಬರವು ಪಾಶಬೀಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅನಾಗರಿಕತೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಚಳಿಯಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಚಳಿಯು ಹೇಗೆ ಆವರಿಸುವದೋ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಅನಾಗರಿಕತೆ, ಅಸತ್ಯತೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಎಂಥ ಸತ್ಯವಂತರೂ ಸಹ ಅಸತ್ಯತೆಗೆ ಒಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವರೂ ರಾಜಕಾರಣದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನರಿತವರೂ ಅನೇಕಜನರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರ್ವೀಸಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾಣದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ತಿಳಿದು ಭ್ರಾಂತಿಪಟ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶವು ಅವರಮಟ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತಾವದೋ ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನೀವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜೋತಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮಂದವಾಗಿ ನಾವೆತ್ತಸಾಗುತ್ತೇವೋ, ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಕಾರವು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸರಕಾರವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾರ್ಗವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವಾರ್ಗದತ್ತ ಲಕ್ಷಮೂರೈಸಿರುವದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಮರ್ನು ವರಿತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವದು.

ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕಾರವು ವೈರ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ-ಪಳ್ಳಿಗಳಿಗಿಗೂ ಸಹ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಒತ್ತಾಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗುವ ಆಡತಡೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಳಲ್ಲ. ಜನತೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡದಾರಿಗೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವದು ಕೇವಲ ಜನತೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಮುಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಇಂದು

ಎತ್ತ ನೋಡಿದತ್ತ ಸಿನೀಮಾ ತಾರೆಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳೇ ಗೋಡೆಗಳ ನೇತಾಡು
ತ್ತಿವೆ. ಸಿನೀಮಾ ಪದ್ಯಗಳು ಹಾಗು ವೇಷರುಗಳೇ ಇಂದು ಗ್ರಂಥಗಳ
ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವರ್ತಮಾನಪತ್ರಗಳ ಮುಖಪುಟದಮೇಲೆ
ಹಾಗು ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನೀಮಾ ತಾರೆಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದರೆಯೇ
ಬಹುಜನ ಚಂದಾದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಮೇಲಿಂದ ಇಂದಿನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ
ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತಸಾಗಿದೆ ಕಲ್ಪನೆಮಾಡಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ
ಭೆಟ್ಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮಾತೇ ವಾತು. ಸಿನೀಮಾ ನಟನಟಿಯರ
ನಾಮೋಚ್ಚಾರವೇ ಭಜನೆಯಸಮಾನವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದರೋಡೆ,
ಕೊಲೆ, ಸ್ತ್ರೀಅಪಹರಣ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ
ಚಿತ್ರಗಳೇ ಹೊರಡುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಮೇಲೆ ಸರಕಾರವು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂದಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಜನತೆಯ ಮೋಹವನ್ನು
ಸುಲಿದು, ಜನತೆಯ ಮಾನಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದಲ್ಲವೇ ಆದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ
ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಭರತದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಚಲನ
ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವದು ಸಂಸಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚಬಳಲಿಕೆಯಿಂದ ಆಗದು.
ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋಡದೇಇರರು. ಮಾತಾಪಿತರುಗಳು
ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಿನೀಮಾ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಸನ
ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಜನತೆ ಹಾಗು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಇವುಮೂರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕೆಟ್ಟು
ಗಳಿಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಪಿತರುಗಳಿಗೆ ಯಾವದಕ್ಕೂ
ದೊಂದು ನೆವಹೇಳಿ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವದು
ಇದೊಂದು ಯುಕ್ತಿ. ಹಗಲಿರುಳೂ ಅದನ್ನೇ ನೆನೆಯುವದು ಇದು ಭಕ್ತಿ.
ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗವೂ, ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ
ಮೋಹನಾಕೃತಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಅಕ್ಷುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸಿ, ಅಭ್ಯಾಸ
ದತ್ತ ಲಕ್ಷವೇ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಲ್ಪಡುವ
ಶಾಲಿಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪ್ರೇಮದಿಂದಾದ ದುಷ್ಟ
ರಿಣಾಮ, ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಬಂಧಿತನಾದ ಮಾನವನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸನ್ಮುಖ
ನಾಗಿ ಕಾಲಹರಣಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆತನ ಶಿಕ್ಷೆಯದಿನಗಳು ಮುಗಿದರೂ
ನಾನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಲಾರೆ, ಹೋದರೂ ಸಹ ಮರಳಬರುವೆ

ಎಂದು ಅನಂದದಿಂದ ಜೈಲರಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾತನವನ್ನೂ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೂ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೊಡನೆ ಸಿನೇಮಾ ತಾರೆಯರಂತೇ ಒನಸು ಒಯ್ಯಾರದಿಂದ ಅಲಿಯುವ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಮಾನವತ್ವಪರಿಯದೆ ಪಶುವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವರು. ಹಾಗು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಕಲಿ ಸುವ ಪರಿಪಾಠವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತು ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅನಾಚಾರಗಳು ಒಡಮೂಡಿ ದುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾದ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನವಾಗದೇ ಇರದು. ಏನೇ ಇರಲಿ ಸರಕಾರವು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಇರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲ. ಪಂಚನಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುಗನಾರ್ಷಿಕ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸರ್ವೀಸಿಗಳೆಂಬ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಲಿಯುವ ಜನಕೈಂಟಲೂ ವಿಚಾರವಂತ ಜನರ ವಿಚಾರಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಾಜ್ಯವಾಗದಿರಲಿ. ಜನತಾರಾಜ್ಯವೆಂಬ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಲ್ಲದು. ಜನತೆಯಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಬೀಳು. ಇಂದು ಜನತೆಗೆ ಹಾಗು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವವು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಬೆಳೆದುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸರಕಾರದ ಅಲಕ್ಷ್ಯತೆಯೇ ತೋರಿಬರುವದು. ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರಿಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರವಾಗಲಿ, ಜನತೆಯಾಗಲಿ, ಮಹತ್ವವನ್ನಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರವೇ ಮಹತ್ವವನ್ನಿತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಜನತೆಯು ಹೀಯಾಳಿಸುವದು ಸಹ ಜನೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಉಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಇಂದು ಪುರುಷರಿಗಾಗಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಲಿ ಅಶಿಷ್ಟತೆದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿವಾಹವಾಗುವದೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಮೇಲೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮೂರೇಕರಸಲ್ಲುಟ್ಟಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಉಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೆಂತು ? ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯೆ. ಹಾಗು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರ ಹಣ ಹಾಗು ದುಡ್ಡಿನೆ. ಸರ್ವೀಸಿಗಳೆಂಬವರೂ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂಬ ಜನತೆಯ ಧೈಯಧೋರಣೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ.

ಆದಿಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಂಡುಬರುವದು. ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕಲಿಸುವವರಿಗೆ ಗುರುಗಳೆಂಬ ಹೆಸರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕನು ಚಿಕ್ಕನನಿರುವಾಗಲೇ ಮಾತಾ ಪಿತರುಗಳು ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಆಶಿರ್ವದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗುವು ಗುರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ನಡೆದು, ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನೂ, ಮಂತ್ರ-ತಂತ್ರ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ವಿಧ್ಯೆಗಲಿತನಂತರ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಮಾತಾಪಿತರುಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಮಾತಾಪಿತರುಗಳ ಇಲ್ಲವೆ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ದರ್ಶನವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಊರಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆಕಾಲೇಜು, ಸಿನೇಮಾ ಮಂದಿರ, ಮೇಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಶಾಲೆಯಬದಿ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಸಿಗಾರೇಟುಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಾಗಿ ಇಂದಿನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಿನೇಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆದರಿಕೆಯೂ ನಡೆಯದು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷರ ತಪ್ಪು. ಇಂದಿನ ಬಹುಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊರತು ಇತರ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದ, ಅವದಾದರೂ ಯೇನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗುವದೊಳಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ತಳಹದಿಯೇ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದೆ. ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣವು ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಎಂತೆಂತಹ ಯೋಗಿನಿಯರೂ, ಪತಿವ್ರತೆಯರೂ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯರೂ ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಜನರಿಗೇ ಮಾನ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಒನಸು ಒಯ್ಯಾರಡವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಶಿಕ್ಷಣವು ವೃಥಾವಾಗಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯಾಗತಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀಯಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಇಂಥ ಅನುಗತಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಶುದ್ಯೋಗವೇ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಮನೆಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಅವರಿಗೆ ಶಿಶುಮೋಷಣೆಯ ಮರ್ಮವೂ, ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರದ ರೀತಿ ವಗೈರೆ ಯಾವದೂ ಗೊತ್ತಾಗದು. ಸ್ತ್ರೀಯಳಿಗೆ ಗ್ರಹಶಿಕ್ಷಣವೇ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟಿನದು. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯೇ ಆದಿಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ.

ನನ್ನಯ್ಯ

ಒಂದು ಏಕಾಂಕ

ಬರೆದವರು: — ಶ್ರೀ ಬಾಣದ. ಲಿಂಗಣ್ಣ. ಸಾಲಾ ಗುರೂಜಿ.

ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ

(೧) ಮಲ್ಲಯ್ಯ.	}	ಓಡಿಸಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿಯೆ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಮುನಿಗಳ
(೨) ಬಸಯ್ಯ.		ಶಿಷ್ಯರು.
(೩) ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು		ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದ ಗುರುವು ಯೌರು
(೪) ನೀಲಪ್ಪ.		ಒಕ್ಕಲು ಮನುಷ್ಯ
(೫) ಶಿವಗಂಗಿ.		ನೀಲಪ್ಪನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ
(೬) ಮಾತಂಗ.		ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬೇಡನು
(೭) ಗುಂಡಯ್ಯ		ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ
(೮) ಸೈನಿಕ		ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಸೈನಿಕ
(೯) ಪ್ರಭುಗಳು		ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು
(೧೦) ಬಸವಣ್ಣನವರು		ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು
(೧೧) ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ.		ವಿರಾಗಿಣಿ ಮಹಾದೇವಿಯಯ್ಯ
(೧೨) ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ		ಸಿದ್ಧರಾಮ ತಂದೆಗಳು
(೧೩) ಉರಿಲಿಂಗಶೆಡ್ಡಿ		ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಉರಿಲಿಂಗಶೆಡ್ಡಿಗಳು

ಮೊದಲನೆಯ ನಿರ್ದೇಶನವು,
ಒಬ್ಬನು, ಮುಂತಾದವರು .

ದೃಶ್ಯ ೧

(ಓಡಿಸಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆಶ್ರಮ)

ಮಲ್ಲಯ್ಯ — ಬಸಯ್ಯಾ, ಗುರುಗಳು ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವವರಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ತೀವ್ರ ಗಂಟು ಕಟ್ಟೋಣ ನಡೆ.

ಬಸಯ್ಯ :— ಈ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಆ ಗುಂಡುಕಲ್ಲಿನಂತಹೆ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡು ತಿರುಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲವೆ? ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಬೇಕೆನ್ನುವರೆ?

ಮಲ್ಲಯ್ಯ :— ಹೀಗೆಂದರೇನೋ ಬಸಯ್ಯ?

ಬಸಯ್ಯ :— ನನಗಂತೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇವರಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡುವರಂತೆ. ಏನು ಇದು ಹುಚ್ಚುಕಂತೆ? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾದರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಉಳಿಯುವವೆ? ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ ಏನಿದೆ? ಗೋಲಿ ಗುಂಡದಂತಹ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಟ್ಟುವದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭವಾದರೂ ಏನು?

ಮಲ್ಲಯ್ಯ — ಏನು ಹುಚ್ಚುಕಂತೆ ಮಾತಾಡುವಿ. ವೀರಶೈವರಾದ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗ ಇವು ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲವೆ? ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲಿನ ಹೆಣ್ಣೆಯಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸುವದು ಸಾಮಾನ್ಯವೆ? ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೀನು ಅರಿತಿರುವಿಯಾ? ನಮ್ಮ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಎಂದು ಅನ್ನುವಿ. ನಮ್ಮ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತೀರಾ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟು ಹೇಯ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿ ಹೇಸಿಗೆ ಮಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ಕಿರುಚುವದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣವರೆಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗುವದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆ?

ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ।

ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ।

ಎನ್ನಮನಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮಪಾದಸಾಕ್ಷಿ ।

ಎನಗಿದೇದಿಬ್ಬ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ।

ಎಂಬ ಅಣ್ಣನವರ ನುಡಿ ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಲ್ಲವೆ? ಕಿರಿಕನದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿತನವಡಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಉಚ್ಚ ಧರ್ಮವಾದ ಈ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಹೊಳೆಯಂತೆ ಹರಿಸಿ

ಬೆಳೆಯಿಸುವದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೆ ? ಅಲ್ಲದೆ ಮೊನ್ನೆ ಗುರುಗಳು
ಕೃಪಾಲಿಂಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲವೆ ?

ಬಸಯ್ಯಾ — ನನಗೆ ಮರೆವು ಆಗಿದೆ, ಏನದು ?

ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ — ಕಟಿದಕಲ್ಲು ಲಿಂಗವೆಂದೆನಿಸಿತ್ತು ।

ಕಟಿಯದಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನೆಸಿತ್ತು ।

ಪೂಜಿಸದ ಮಾನವ ಮಾನವನಾದ ।

ಪೂಜಿಸಿದ ಮಾನವ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕನಾದ ।

ಬಸಯ್ಯಾ — ಇರಲಿ ಬಿಡೋ, ಅದು ಏನೋ ಇದ್ದರೂ ಕಟ್ಟುವ
ಕೆಲ್ಲಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟೋಣನಡೆ.

(ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವರು. ಒಂದು
ಜೋಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲಲಿಂಗಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಬರುವರು)

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಬಸಯ್ಯನವರೇ. ಪ್ರಯಾಣದ ವ್ಯವ
ಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಿರಾ ?

ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ — ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಗುರುಗಳೇ !

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ನಮ್ಮ ಸಗಂಡ ನೀವೂ ಬರುವಿರಾ ?

ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ — ತಮ್ಮ ಒಚ್ಚೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆವು.

ಬಸಯ್ಯಾ — (ಕೈತಿಕ್ಕುತ್ತ) ನಾನೂ.....ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ ಗುರು
ಗಳೇ !

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ನಡೆಯಿರಿನ್ನು —

(ಹೋಗುವಾಗ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಚನ ಅನ್ನು
ವರು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಅನ್ನುವರು)

ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಲಿಂಗದೇವನ ದೃಷ್ಟಿಯಾರೆ ನೋಡದವನ,

ಸಂಸಾರವೇನವನ ನಡೆಯೇನವನ ಸಂಸಾರವೇನವನ

ಬಾಳುವೆಯೇನವನ ಬೀಳುವೆಯೇನವನ ಕೂಡಲಿ

ಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ನೆನೆದು ಮೊಜಸದವನ ಬದು

ಕೇನವನ.

(ಹೋಗುವರು ತೆರಿಬೀಳುವದು)

ದೃಶ್ಯ ೨

(ಹೆಂಡತಿ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೊರ
ಟಿದ್ದಳೆ)

ಶಿವಗಂಗಿ — (ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಬರುವಳು)

ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾನೆ | ಬಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾನೆ |

ಸುತ್ತಿಹರಿವಸಾಗರ ನಿಮ್ಮ ಪಾನೆ |

ನಿಮ್ಮದಾನವನುಂಡು ಅನ್ಯದೈವಗಳ ಹೊಗಳುವೆ |

ಕುನ್ನಿಗಳನೇನೆಂಬೆ ರಾಮನಾಥಾ |

ನೀಲಪ್ಪ — (ಒಳಗಿನಿಂದ) ಎ...ಎ...ಶಿವಗಂಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನಿಲ್ಲ.

ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರ? ತಡೆ ತಡೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.

ಶಿವಗಂಗಿ — (ತಿರುಗಿ) ಯಾರವರು ನನ್ನ ಕೂಗಿದವರು ?

ನೀಲಪ್ಪ — (ಪ್ರವೇಶಿಸಿ) ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾರದು ಅಂದ್ರೇ...

ತಿಳೂದಿಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡು ಒದರಬೇಕಾದರೆ ನಾನೇ ಅಂತಾ

ಶಿವಗಂಗಿ — ಕೂಗಿದಕಾರಣ ?

ನೀಲಪ್ಪ — (ಬೆರಳು ಎಣಿಸುತ್ತ) ಕೂ...ಗಿ...ದೆ..ಕಾ...ರ...ಣ
(ಆಲೋಚಿಸಿ) ವಿನಾಕಾರಣ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.

ಶಿವಗಂಗಿ — ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ವಿನಾಕಾರಣಾನು
ಇದ್ದೀರಿ (ಹೊರಡುವಳು)

ನೀಲಪ್ಪ — ಎ-ನಿಲ್ಲು. ನಿಲ್ಲು ನಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಕೂಗುವನು ನಿಲ್ಲು.
ಕೂಗುವದನ್ನೇನು ಬಲ್ಲಿ ? ಒಲ್ಲೆಯಾದರೆ ನಿಲ್ಲದರೆ ಹೋಗು. ನನಗೆ
ಗೊತ್ತುಂಟು.

ಶಿವಗಂಗಿ — ಹೀಗೇ ಚೇಷ್ಟೆಮಾಡುತ್ತ ನಿಲ್ಲುವಿರೋ? ಕೂಗಿದ
ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವಿರೋ ?

ನೀಲಪ್ಪ — ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿರುವೆ ?

ಶಿವಗಂಗಿ — ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವೆ.

ನೀಲಪ್ಪ — ಒಕೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು
ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕೂ ಅಂತಾ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ

ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾ. ಆ ಕಾವಲುಗಾರರು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನು ಅಪಮಾನ ಹೊಂದಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ.

ಶಿವಗಂಗಿ — ನಿಜ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ಮೊದಲು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅವರ ರೀತಿ, ನೀತಿ, ನಡತೆ, ನಿಶ್ಚಲಭಕ್ತಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವರು.

ನೀಲಪ್ಪ — ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೀನು ಮಾ...ತ್ರ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಸಂಯಾಗಿರುವೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ! ನಮ್ಮ ಮನೆಪೈಕಿ ನೀನೊಬ್ಬಳು ಹೋಗುವಿವುಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ದಿವ್ಯ ಒಂದಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಹಾದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿವ್ವಾ... ಅಲ್ಲಲ್ಲಾ...ಹೆಚ್ಚಿ... ಮರೆತು ಹಚ್ಚಿವ್ವಾ. ಅಂದು ಬಿಟ್ಟೆ.

ಶಿವಗಂಗಿ — ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಸದ್ಯ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಬರುವೆನು. (ಹೊರಡುವಳು)

ನೀಲಪ್ಪ — ಅಲ್ಲಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ

ಶಿವಗಂಗಿ — ಮತ್ತೇನು ಕೆಲಸ!

ನೀಲಪ್ಪ — ಕೆಲಸಿಲ್ಲಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. (ವಿಚಾರಿಸಿ) ಅದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ. ನನಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತುಂಟು.

ಶಿವಗಂಗಿ — ನಾನು ಹೋಗುವವಳಿಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ತಡಮಾಡುವ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು?

ನೀಲಪ್ಪ — ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆ? ಆಗ ಭಕ್ತ, ಶರಣ, ಅಂತಾ ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಗೊಂದಲ ನಡೆದಿತ್ತಲ್ಲಾ.

ಶಿವಗಂಗಿ — ನಿನ್ನಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯಮಾರ್ಗವಾದ ಪರ್ತುಸ್ಥಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ವಿಷಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳುವೆನು.

ನೀಲಪ್ಪ — ಒಹೋ ನನಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ತುಸ್ಥಲದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.

ಶಿವಗಂಗೆ — (ಬೇಸತ್ತವಳಂತೆ) ಗೊತ್ತುಂಟು. ಗೊತ್ತುಂಟು-
ಗೊತ್ತುಂಟು. ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೇಳಿ ನೋಡುವಾ.

ನೀಲಪ್ಪ — ಅಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪಟಾಸ್ಥಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರು
ಸ್ಥಳ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ರಂಟಿ ಕುಂಟಿ ಹೊಡ್ಯಾವು ಅದಿವಿಯಲ್ಲಾ. ಆ
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟು. ಜಾಗಾ, ಅಂತಾ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ಆರು
ಜಾಗಾ ಅವ ಅಂದ್ಹಾಂಗ ಅತು. ಅವು ಅಂದ್ರ ಉಣ್ಣುವ ಜಾಗಾ,
ಕೂಡುವ ಜಾಗಾ, ಮಲಗುವಜಾಗಾ.

ಶಿವಗಂಗೆ :— ಸಾಕು, ಸಾಕು, ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ
ಜಾಗಾನ್ಯ ಹುಡುಕಾಕ ಹತ್ತಾರು.

ನೀಲಪ್ಪ :— ನನಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನೀನು ಹೇಳು ನೋಡುವಾ.

ಶಿವಗಂಗೆ :— ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಟಾಸ್ಥಲವೆಂದರೆ ಆರುಸ್ಥಲ
ನಿಜ. ಅವುಗಳಾವವೆಂದರೆ, ಭಕ್ತಸ್ಥಲ, ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ, ಪ್ರಾಣ
ಲಿಂಗಸ್ಥಲ, ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ, ಶರಣಸ್ಥಲ, ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ.

ನೀಲಪ್ಪ :— ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹೀಗೆ ಅಂದರೇನು ಶಿವಗಂಗೆ?

ಶಿವಗಂಗೆ :— ಮಾಯೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ವಿಷ
ಯಗಳಿಗೆ ಒಲಿಸುವದು. ಕಾರಣ ಭಕ್ತನು ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ
ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇರುವದು ಭಕ್ತಸ್ಥಲವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗದೊಳಗೆ
ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅನ್ಯದೈವವನ್ನು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿ ನೋಡದೆ, ಜ್ಯಾತಿಭೇದವಿಲ್ಲದೆ
ಲಿಂಗವಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂಧುಗಳೆಂಬ ಧಾವದಿಂದ ನಡೆಯುವದೇ
ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವಾಗಿದೆ.

ನೀಲಪ್ಪ :— ತಡೆ, ತಡೆ. ಅನ್ಯ ದೈವ ಅಂತಾ ಅಂದಿಯಲ್ಲಾ
ಅವು ಯಾವವು ?

ಶಿವಗಂಗೆ :— ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬದೇವನ ಮಕ್ಕಳು. ಜಗಕ್ಕೆ ಕರ್ತ
ನೊಬ್ಬ ಅಂತೆಯೇ ಅಣ್ಣನವರು,

ನಂಬಿದ ಹೊಡತಿಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಕಾಣರೋ |

ನಂಬ ಬಲ್ಲ ಭಕ್ತಂಗೆ ದೇವನೊಬ್ಬ ಕಾಣರೋ |

ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ಯದೈವದ ಸಂಗ ಬೇಡ ಹೊಲ್ಲಾ |

ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ಯ ದೈವದ ಸಂಗ ಹಾದರ ಕಾಡೆರೋ ||
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ಕಂಡರೆ ಕಿವಿಮೂಗ ಕೊಯ್ತು
ಕಾಡೆರೋ |

ನೀಲಪ್ಪ:— ಇರಲಿ! ತಿಳಿಯಿತು. ಮುಂದೆ?

ಶಿವಗಂಗೆ:— ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ
ಮಾಡುತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜನರ
ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದು ಕೊಳ್ಳುವದೇ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗದ
ಶಕ್ತಿಯೇ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನ
ದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ಥಲವು.

ನೀಲಪ್ಪ:— ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈಗ ಯಾವ ಮೃತ
ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ.

ಶಿವಗಂಗೆ:— ಮೊದಲನೇಯದು ಭಕ್ತಸ್ಥಲ.

ನೀಲಪ್ಪ:— (ಬೆರಳು ಎಣಿಸುತ್ತ) ಒಂದು

ಶಿವಗಂಗೆ:— ಎರಡನೇಯದು ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ.

ನೀಲಪ್ಪ:— ಎರಡು

ಶಿವಗಂಗೆ:— ಮೂರನೇಯದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ಥಲ.

ನೀಲಪ್ಪ:— ಮೂರು.

ಶಿವಗಂಗೆ:— ನಾಲ್ಕನೇಯದು ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ.

ನೀಲಪ್ಪ:— ಅಂತೂ ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಪ್ರಸಾದಿ
ಇನ್ನೆರಡು ಉಳಿದವಲ್ಲ.

ಶಿವಗಂಗೆ:— ಅವನ್ನೂ ಹೇಳುವೆ ಕೇಳಿ. ಶರಣಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ
ಮನ:ಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಅಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರು
ವನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಗಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥವನಿಗೆ
ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನಗಳು ಬಂಧಿಸಲಾರವು. ಇದುವೇ ಶರಣಸ್ಥಲವು.

ಹಿಂದಿನ ಐದುಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಚರಿಸಿದರೆ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಲವು
ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು. ಅದುವೇ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವು.

ನೀಲಪ್ಪ:— ಒಹೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡಿ
ಕೊಂಡಿರುವೆಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳು.

ಶಿವಗಂಗೆ— ಭಕ್ತ, ಮಾಹೇಷ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯ.

ನೀಲಪ್ತ: — ಸಾಕು, ಸಾಕು, ನೀನು ಇಂದೂ ಹೋಗಿ ಏನು ನಡೆ ದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು? ಆಂ. ಹಳ್ಳಾಂ ನಡೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು (ಒಂದುಕಡೆ ನೀಲಪ್ತ ಹೋಗುವನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಳಗಿನ ವಚನ ಅನುಕ್ರಮ ಶಿವಗಂಗೆ ಹೋಗುವಳು.)

ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾನೆ । ಬಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾನೆ ।

ಸುತ್ತಹರಿವ ಸಾಗರ ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದಾನೆ ।

ನಿಮ್ಮದಾನವ ನುಡು ಅನ್ಯರ ಹೋಗುವವ ।

ಕುನ್ನಿಗಳ ನೇನೆಂಬೆ ರಾಮನಾಥಾ ।

(ತೆರೆಬೀಳುವದು)

ದೃಶ್ಯ ೩

(ಆಡವಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವರೂ ಬರುವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮೈಯಿಂದ ಹರಕು ಅರವಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವರು)

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು:— ಅಹಾ! ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ! ಮಹಾನು ಭಾವರೆ! ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಮೊದಲನೇಯವ:— (ದುಃಖದಿಂದ) ಏನು ಸ್ವಾಮಿ! ತಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿರುವಿರಿ ?

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು:— ಇರಲಿ! ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಮೈಯಲ್ಲಾ ರಕ್ತಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮೈ ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹರಿದು ಹರಿದು ಚಿಂದಿಯಾಗಿವೆ. ದುಃಖದ ಅತಿರೇಕದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನರಗಳು ಮೇಲೆದ್ದಿವೆ. ಏನು ವಿಚಿತ್ರ !!

ಮೊದಲನೇಯವ:— ನಮಗಾಗ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಜೇಳಿರಿ. ತಾವು ಈ ದಾರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿರುವಿರಿ.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ.

ಎರಡನೇಯವ:— ನಿಮಗೆ ಜೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲವೇ ?

ಮೊದಲನೇಯವ:— ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಬೇಡವೇ ?

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು;— ಹೀಗೇಕೆ ನುಡಿಯುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವೇಕೆ ಸುರಿಯುವದು. ನೋಡಲು ಹೇಳಿರಿ.

ಎರಡನೆಯವ;— ಏನು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಾರಿಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮೈಯಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಯ್, ತಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ (ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವನು)

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು;— (ಅವನ ತಲೆ ತಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು) ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು (ನೀರು ತರುವನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೂಡಿಸುವನು) ಅದ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ.

ಮೊದಲನೆಯವ — (ತಡವರಿಸುತ್ತ) ಸಾವು ಎಂಟು ಜನರಿದ್ದವು ಪುಂದಿನ ಗುಡ್ಡದಾಚೆಗಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವುದ್ದೇವು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಗುಡ್ಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನು ಕೆಲವು ಪುಂಡರನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೇರಿ ಬಂದನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆರು ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಉಶ್‌ಶ್

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ದೇವನು ನೀರಿಸ್ತಾನು. ಅವರ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುವನು.

ಎರಡನೆಯವ — ಎಲ್ಲೆಯದ್ರೀ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸಿ ಬಹಳ ದಿವ್ಯವಾಯಿತಂತೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೂರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಇರಲಿ! ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಡೆಯಿರಿ. ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಸುರ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಡಿ ಸುವದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಇದೇ ದಾರಿಯಿಂದ ಸಾಗುವೆನು.

ಇಬ್ಬರೂ— ಬೇಡ, ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆವು.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಹಾಗಾಗದು. ನೀವು ನಡೆಯಿರಿ.

ಶಿವಾನುಭವ

೨೨೮

ಮಲ್ಲಯ್ಯ) — ಗುರುಗಳೇ (ಅಂಜುತ್ತ) ನಾವೂ ಇವರಸಂಗಡ
ಬಸಯ್ಯ) — ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆವು.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಒಳ್ಳೇದು ನೀವೂ ನಡೆಯಿರಿ.

(ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿರುಗುವರು ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗುವರು)
(ತೆರೆಬೀಳುವದು)

ದೃಶ್ಯ ೩

(ಕಲ್ಯಾಣಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಪ್ಪನ ಮನೆ. ಗಂಡಹೆಂಡತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ)

ನೀಲಪ್ಪ — ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅಲ್ಲಾ, ಶಿವಗಂಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ನಿನ್ನಿನ ಸಮಾಚಾರ ತಿಳಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ.

ಶಿವಗಂಗಿ — ನಿನ್ನಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವರಣದ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆನಡೆದಿತ್ತು.

ನೀಲಪ್ಪ — ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹೀಗೆ ಅಂದರೇನು ಶಿವಗಂಗಿ?

ಶಿವಗಂಗಿ — ಅಷ್ಟಾವರಣವೆಂದರೆ ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ,
ಪಾದೋದಕ, ಪ್ರಸಾದ, ವಿಭೂತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮಂತ್ರ ಈ ಎಂಟು.
ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆನಡೆದಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ
ಹೊನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು, ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳು ಮಾಯೆಯೇ? ಎಂಬ ವಿಷಯ
ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಾವದೂ ಮಾಯೆಯಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಮನದ ಮುಂದಿನ ಆಶೆಯೇ ಮಹಾಮಾಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾ
ಯಿತು. ನಾಳಿನ ದಿವ್ವ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣೆಯರು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ
ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಂದು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಓದುವರು.

ನೀಲಪ್ಪ — ಇರಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಿವ್ಯಾ ವಿಭೂತಿ,
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದ ಹಾಗಾಯಿತಲ್ಲ.

ಶಿವಗಂಗಿ — ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿರುವದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುಜಂ
ಗಮರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಶಿವಾರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ರೆಂದು.

ನೀಲಪ್ಪ — ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳುವೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಆಗಲಾರದು.

ಶಿವಗಂಗಿ — ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನಾನಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಊಟಮಾಡುವಿರಾ?

ನೀಲಪ್ಪ — ಊ ಹುಂ- ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.

ಶಿವಗಂಗಿ — ಪೂಜೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟಮಾಡುವಿರಾ?

ನೀಲಪ್ಪ — ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಿಡು- ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.

ಶಿವಗಂಗಿ — ಮುಖವನ್ನಾದರೂ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಊಟಮಾಡುವಿರಾ?

ನೀಲಪ್ಪ — (ಆಲೋಚನೆ) ಅದೂ ಕೂಡಾ ಆಗಲಾರದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.

ಶಿವಗಂಗಿ — ಕೇವಲ ವಿಭೂತಿಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟಮಾಡುವಿರಾ?

ನೀಲಪ್ಪ — ಊ-ಹುಂ- ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.

ಶಿವಗಂಗಿ — ಹಾಗಾದರೆ ವಿಭೂತಿಧರಿಸಿದವರ ಮುಖವನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿ ಊಟಮಾಡುವಿರಾ?

ನೀಲಪ್ಪ — ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. (ವಿಚಾರಿಸಿ) ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯನೋಡು.

ಶಿವಗಂಗಿ — ಇಷ್ಟಾದರೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವಿರಾ?

ನೀಲಪ್ಪ (ವಿಚಾರಿಸಿ) ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವೆ.

ಶಿವಗಂಗಿ — ನಡೆಯಿರಿನ್ನು ಊಟದ ವೇಳೆಯಾಗಿದೆ (ಹೋಗುವರು)

ತೆರೆ ಬೀಳುವದು.

ದೃಶ್ಯ ೫

(ಅಡವಿಯ ಸುಧೃಢಭಾಗದಲ್ಲಿ).

ಮಾತಂಗ — ಎಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವನು ಯಾರು? ನಿಲ್ಲು.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡಜಂಗಮಸ್ವಾಮಿ.

ಮಾತಂಗ — ಹೂಂ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಕಳ್ಳ ಜಂಗಮರಲ್ಲಿಯೇ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇರಬೇಕು. ಬಿಚ್ಚು ಆ ಗಂಟನ್ನು.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿಯೇನೂ ತಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ ಬಿಚ್ಚುವೆನು.

ಮಾತಂಗ — ಇಂಥಬಿಲ್ಲದಂತಹ ಮಾತು ಅಡಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವಿಯಾ? ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚುವಿಯೋ? ನಿನ್ನ ತಲೆ ಡೋಗಿ ಬಿಚ್ಚಲೋ?

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ತಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಯಾವದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ (ಜೋಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕೊಡುವರು. ಮಾತಂಗನು ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡುವನು.)

ಮಾತಂಗ — (ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ) ಏನೋ ಇವು?

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಇವು ಲಿಂಗಗಳು ಸ್ವಾಮಿ.

ಮಾತಂಗ — (ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ) ಇವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರುವವು?

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಸದ್ವಿಚಾರದ ಸಾವಿರಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬರುವವು. ಆಳಿನಂತೆ ನಡೆದು ಆ ದೇವನ ರೇವನಾಗಲು ಬರುವವು. ಆ ದೇವನನ್ನು ದಾಸಾನುದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರುವವು. ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲ ಕಾಣಲು ಬರುವವು. ಅಂಥಕಾರದ ಮನವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬರುವವು. ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬರುವವು. ಇವು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷವಿದ್ದಂತೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವವು.

ಮಾತಂಗ — ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೂ ಕೊಡುವಿರಾ?

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಹಾಗೆ ಕೊಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುಮುಖದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುವದು.

ಮಾತಂಗ — ಆ ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ನಿನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ.

ಮಾತಂಗ — ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸತಿಪತಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕಾಗುವದು. ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಒಂದಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಅವೃತ್ತದೊಳಗೆ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದಂತೆ ಹೆಂಡದ ಮಡಕೆ ಹೊರಗೆ ತೊಳೆದಂತೆ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಸತಿಯಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುವದು.

ಮಾತಂಗ — ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಿ ಈಗಲೇ ಪರಿಕ್ಷಿಸು.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲು. ನಿನ್ನ ಶೇವಕನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಬರುವೆನು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ.

ಮಾತಂಗ — ಶಾಬಾಶ್ - ಕಳ್ಳಾ. ನನಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವಿರಾ?

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಿ. ಇದೊಂದು ಸಾರೆ ಪರಿಕ್ಷಿಸು.

ಮಾತಂಗ — ಒಳ್ಳೇದು. ಆಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡಿದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೇಳುವದನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಾ — (ಗುರುಗಳು ಹೋಗುವರು)

ಈ ಕಳ್ಳನು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ-ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. (ಮುಂದೆನೋಡಿ) ಆಹಾ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಏಕೋ ಅನಂದದ ತೆರೆಗಳೇಳಹತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ. ಯಾವದೇ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿ ಯಾದಂತೆ ಆಗಿರುವದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. (ತಲೆಕೆರೆದುಕೊಂಡು) ಎಲಾ ಇವನು ಹೋದವನು ಇನ್ನೂ ವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ. (ವಿಚಾರಿಸಿ) ಆಹಾ! ಏಕೋ ನನ್ನಮನವು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವದಲ್ಲಾ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮುಖ ಮುದ್ದೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕೂತುಹಲವಾಗ ಹತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಆತನ

ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ, ಆನಂದ, ಪ್ರೀತಿ ಸಹನತೆ ಸಂತೋಷದ ತೆರೆಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ವಿಳುಚ್ಚಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕ್ರೂರ ಮನ ಹಿಂದೆಗೆಯ ಹತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಏನು ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ನೊಸಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಆ ವಿಭೂತಿ, ಕರ್ಣಗಳಿಗೆ ಜೋತುಬಿಟ್ಟ ಆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕ್ರೂರವೃತ್ತಿಯು ಅಡಗಿ ಹೋದಂತೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದೇ ಈಗ ಆರುಜನರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಇದ್ದ ಕಂಪದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭೀಕರತೆ ತೋರುವ ಮುಖಮುದ್ರೆ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಿಟ್ಟು ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಹೋದವು. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. (ಎಚ್ಚತ್ತವನಂತೆ) ಎಲಾ ಇದೇನು? ನಾನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವೆನು. ಸುಲಿಯುವದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವದು, ಇವೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವಾಗ ನನಗೇಕೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಹತ್ತಿವೆ? ಛೇ. ಛೇ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಸುಲಿಯಲೇಬೇಕು (ವಿಚಾರಿಸಿ) ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವನು ಇವನ ವಿಶ್ವಾಸವಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು. ತಿರುಗಿ ಬರುವನೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡೋಣ—

(ಅಪ್ಪರಳು ಗುರುಗಳು ಬರುವರು)

ಮಾತಂಗ — (ಗುರುಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ) ಮಹಾನುಭಾವರೇ ತಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಹಾದಿಗಾಣುವೆನೆಂದು ನನ್ನ ಮನ ಸೂಚಿಸುವದು. ತಾವು ಎಷ್ಟು ವಿನಯಗಳು, ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗರು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನನ ಮನಸೋತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಲಾರವು.

(ನಮಸ್ಕರಿಸುವನು)

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — (ಮೇಲೆತ್ತಿ) ಇಂತಿ! ಏಳು ಶರಣಾ! ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು?

ಮಾತಂಗ — ನನ್ನ ಹೆಸರು “ಮಾತಂಗ” ನೆನ್ನುವರು.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿ

ಮಾತಂಗ — ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೂರಾರು ಕೋಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಡೆದು ಸುಲಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಇವೆಲ್ಲಾ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲವೆ? ನೋಡು ಮಾನವನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕುಪ್ಪರೋಗದಿಂದ ಬಳಲಿ ಬಳಲಿ ಸತ್ತನು. ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಸರ್ಪಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತಳು. ನರಾರು ಜನಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿನ್ಮತಕ ಬಲಾಢ್ಯ ಮಗನಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನೇಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಉಳಿಸುವದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈಗ ಹೀಗೆ ಸಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ತಿಳಿಯಿತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿದ್ವಷ್ಟ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಾತಂಗ — (ಸ್ವಗತ) ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವರು ಮಹಾತ್ಮರೇ ನಿಜ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮರಣದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? (ನಮಸ್ಕರಿಸುವನು) ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಇನ್ನ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿರಿ.

ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು — ಏಳು ಮಾತಂಗಾ ಏಳು ಈಗ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗನ ಮುಂದೆ ನೀನು ಸತ್ತಿರುವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರುವೆನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾ ಗುವದೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ನಡೆ (ತೆರೆ ಬೀಳುವದು)

ದೃಶ್ಯ ೬

(ರಸ್ತಾವರದೆ)

ನೀಲಪ್ತ:—ನನಗೆಗೊತ್ತುಂಟು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆಂ, ಏನು ಅಂತಾ ಕೇಳತೀರಾ? ಈ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚಿದವರ ಹಣೆ ನೋಡುವ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಒಮ್ಮಿಲ್ಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಫಜೀತೆ ಆಗತೇನಿ ಅಂತಾ. ನೋಡ್ತಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಸಾ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ವಿಭೂತಿ ಕಾಣತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಿರಾಗಿ ನೋಡತೀನಿ ಒಬ್ಬರ ಹಣೆ ಮ್ಯಾಲಾರ ಕಂಡೀತು. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದಾರ್ಸ ಹಣೆ ಮ್ಯಾಲ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ರೋಸ್ ನೀವ್ ಉಟಾಹಾಕಿದ್ದಾಂಗ ಆಗ ತೈತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗಲಾರದಕ ಈ ಹಳ್ಳದ ರಸ್ತಾ ಹಿಡಕೊಂಡು ಹೊಂಟೇನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಮಣ್ಯಾತ್ತರು ಸಿಗತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ..... (ಮುಂದೆ ನೋಡಿ) ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಣ್ಣು ಕಡಿಯುವಾಂಗ ಕಾಣತೈತಿ? ಒಹೋ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಅವನ ಹಣೆಮ್ಯಾಲಂತೂ ಇರ ಲೇಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು (ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡುವನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಯ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊನ್ನಿನ ಪಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಡುವದು.)

ನೀಲಪ್ತ:—(ಜೋರಿಸಿಂದ) ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾ ಕಂಡೆ ನವೋ, ನಾನು ಕಂಡೆ. (ಓಡಹತ್ತುವನು)

ಗುಂಡಯ್ಯ:—ನಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲ ನೀಲಪ್ತ. (ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ) ಇತ್ತಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬಟಿ ಮಾಡಬೇಡ.

ನೀಲಪ್ತ:—ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾ ಕಂಡೇನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು (ಹೋಗಹತ್ತುವನು)

ಗುಂಡಯ್ಯ:—ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಣಿ ಆಗೇದ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಹೋಗು.

ನೀಲಪ್ತ:—(ಅವನ ಹತ್ತಿರಬಂದು) ಯಾಕೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.

(ಮುಂದೆವರೆಯದು)

ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಘಟನೆ

(ಲೇಖಕರು - ಸಂಪಾದಕರು.)

ನಾವು ವಚನಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ ೨೮ ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಈ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ೬೦-೭೦ ವಚನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕತ್ತು ರಗಳೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದೆವು. ಇವುಗಳಿಂದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯುಂಟಾಗಿರುವದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ನಿರರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಲಾರದು. ಇದನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಶಿವಶರಣರ ವಚನವಾಙ್ಮಯದ ಅಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಪಟ್ಟಣಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತತ್ವಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳು, ೩೩ ತತ್ವಗಳ ವಿವೇಚನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾರ್ಗದಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಾತ್ವಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಸಕೀಲಗಳು. ಕರಣಹಸಿಗೆ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಇವುಗಳ ವಿವೇಚನೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾದರೆ, ಶಿವಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಲಯವಾಗಿಹೋಗುವದರಲ್ಲಿ ಔಸಂದೇಹವಿರಲಾರದು.

ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದವರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಂದೆ ಬಾರದಂತೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಾಗುವದು ಬಹು ಅವಶ್ಯವಿದೆ.

ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಮಾಡುವುದು ಬಹು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ತತ್ವಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಣ್ಣದೊಡ್ಡ ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಬಹು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಜನತೆಯ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ತತ್ವಗಳು ರೂಢವಾಗಬೇಕು. ಈ ತೆರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ.

ಶಿವಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಭಾವವು ಎಲ್ಲಕಡೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವೈವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೆ ಇರುವುದು ಆತ್ಮಂತ ವಿಷಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯವು ವೈವಸ್ಥಿಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈಗ ಹೊರಡಬೇಕು. ಬರಹಗಾರರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊರೆಯುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಚ್ಚಾದವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಕಡೆಗೂ ಪ್ರಸಾರಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯು ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಈ ತರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆಯುಂಟಾಗುವದು.

ಆದರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಿವಶರಣರ ವಿಶಾಲ ತತ್ವಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುವಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಉಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವು ಅಳಿದುಹೋಗುವದೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಬಸವೇಶ್ವರನ ತರುವಾಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಮುಂದೆ ಎರಡುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ವಿಜಯನಗರದ ಪ್ರೌಢರಾಯನ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೋಂಟಿದಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ

ದಿನಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಙ್ಮಯಕ್ಕೆ ಅವನತ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಈಗಲೂ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೀಗಿಯೇ ಉಳಿದರೆ ಶಿನಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಪಹೊಂದುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತೋರಿಬರುತ್ತಲಿವೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವನತ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾಗುವ ವರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಒದಗುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದ್ವಾರಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಶಿನಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರಪಡಿಸುವದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಙ್ಮಯವು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದುವಂಥದಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾಙ್ಮಯಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಉಂಟಾದೀತಾದರೆ ಶಿನಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರಪಡಿಸುವದೊಂದೇ. ಇದನ್ನು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದವರು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹವಿರುತ್ತದೆ.

— — — — —

“ಜೋತಿಷ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆ”

[ಲೇ:- ೨೬ ಮಠದ ಬಸವಯ್ಯ ಮು|| ಪುಣಬಗಟ್ಟಿ, ತಾ||ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.]

ನಾನು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಲಿಖಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶಿವಾನುಭವಿಯು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಹಂಕಾರವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ೧೯೫೪ನೇ ಇಸವಿ ಡಿಶಂಬರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಾನು ಚಂದಾದಾರನಾಗಿ ೧೩ ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಈ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿರರುಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ ರುಣ ಪರಿಹಾರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಫಲವನ್ನು ಸವಿದು ಲಿಂಗಾನಂದ (ಆತ್ಮಾನಂದ) ಹೊಂದಿರೆಂದು ಪ್ರತಿ ವಾಚಕರನ್ನು ಬೇಡಿ ಕೊಳ್ಳುವೆ.

“ಸ್ವಾನುಭಾವದ ನುಡಿಯ ನಾನೇನ ಬಲ್ಲೆನ್ನೆ. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಪೊಕ್ಕು ಏನ ನುಡಿಸಿದೊಡನೆ ನಾ ನುಡಿವೆನ್ನೆ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗು” ಎಂದು ಮೈಲಾರ ಬಸವಲಿಂಗ ಶರಣರು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬರಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯುವೆನೇ ಹೊರ್ತು ನನಗೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇಲ್ಲ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿರುವದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದೊಳಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯೆಗಳನರಿಸದಿದೊಡೆ ಕೊಂದಂ. ಲಕ್ಕ ಧನಮಿರಲು ಕೆಡುಗುಂ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ವಿದ್ಯೆಮೊರೆಗು ಚೂಡಾರತ್ನ ಎಂತಲೂ, ವಿದ್ಯೆಯನರಿಯದವ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೊಳಗಾಡ. ಅವಿದ್ಯೆಯನರಿಯದವ ಪ್ರಪಂಚವನೊದ್ದುಬಿಟ್ಟ ನೋಡಾ ! ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರ ಅವ್ಯುತ ವಾಣಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಶಿವಶರಣರು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಭಾವಜನ್ಯವಾದುದು.

ಅಂತೆಯೇ ಶರಣರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಅವಿದ್ಯೆ. ಅದು ಪರಾವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಅಪರವಿದ್ಯೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವದರಿಂದ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸುಖವು ದೊರೆಯಲಾರದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದದ್ದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿರಿ, ನಂಬಿ ಮಾನವಜನ್ಮವನ್ನು ವೃಥಾ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂದ ಘಟಾಘೋಷದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರದ್ದಾರೆ. ||ವಚನ|| ಕಂಡದ್ದ ನಾಡಿದರೆ ಭೂಮಂಡಲವು ಮುನಿಯುವುದು , ಕೊಂಡಾಡುತಿಚ್ಚೆ ನುಡಿದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ . ಮುಂಡಾಡುತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ || ಎಂದು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕವಿಯಾದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಶಿವಶರಣರು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯರು. ಅವರು ಇದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನುಡಿಯುವವರು. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಬಲಶಾಲಿಗಳು. ಈ ವಿಚಾರ ಅವರ ವಚನಗಳಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೋ ಕೇಳಿರಿ.

ನೃಪಯನಿಷ್ಠರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರ ನಾನಲ್ಲ. ಲೋಕ ವಿರೋಧಿ. ಶರಣನಾರಿಗೂ ಅಂಜುವವನಲ್ಲ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರ ರಾಜತೇಜದೊಳವೈನಾಗಿ

ಮತ್ತೆ|| ಆರು ಮುನಿದು ನಮ್ಮನೇನು ಮಾಡುವರು. ಊರೇ ಮುನಿದು ನಮ್ಮನೆಂತು ಮಾಡುವುದು ? ನಮ್ಮ ಕುನ್ನಿಗೆ ಕೂಸ ಕೊಡಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಸೋಣಗಂಗೆ ತಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಬೇಡ, ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಹವನ ಶ್ವಾನಕಚ್ಚ ಬಲ್ಲದೇನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ನಮಗೇನಯ್ಯ.

ಮತ್ತೆ|| ಆಯುಷ್ಯ ತೀರಿದಲ್ಲದೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯ ತೀರಿದಲ್ಲದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಜಲೇಕೋ ಲೋಕ ವಿಗರ್ಭಣೆಗೆ ಅಳುಕಲೇಕೋ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿನ್ನಾಳಾಗಿ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಮಾತಿಗೆ ಊರೇ ಸಿಟ್ಟು ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಡಿಗೆ ಇವರೇನು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವ ನಾಯಿಗೆ ಅನ್ನಹಾಕಲೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಯಿಗೆ ನಾವೇ ಅನ್ನಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರೇ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ಅವಿದ್ಯಾ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ಮಾನವರನ್ನು ಕಟುನಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಿದ್ಯೆಗಳ ಖಂಡನೆ ವೇದವೆಂಬುದು ಓದಿನಮಾತು. ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬುದು ಸಂತೆಯ ಸುದ್ದಿ, ಪುರಾಣವೆಂಬುದು ಪುಂಡರಗೋಷ್ಠಿ, ತರ್ಕವೆಂಬುದು ತಗರ ಹಾರಟೆ, ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ತೋರಿ ಉಂಬ ಲಾಭ. ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಮೀರಿದ ಘನವು. ಮತ್ತೆ|| ವೇದ ಘನವೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಘನವೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ, ಪುರಾಣ ಘನವೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ, ಅಗಮ ಘನವೆಂಬುದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ, ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಗುಹೇಶ್ವರನನಯದಕಾರಣ ಹಲವು ಸಂಪಾದನೆಗಳಾದವು. ಎಂದು ಶ್ರೀಮದ ಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ

ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆಗಳೆಂದು ಶರಣರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರುವರೋ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿರುವರೋ? ಇದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶರಣರೇ ಏಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಹೇಳಿರುವರು. ಅದೋ ಕೇಳಿ ಉಪನಿಷದ್ವಾಣಿ, ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಐದನೇ ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಋಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋ ಅಥರ್ವಣ ವೇದಃ | ಶಿಕ್ಷೋ ಕಲ್ಪೋ ವ್ಯಾಕರಣಂ ನಿರುಕ್ತಂ ಭಂದೋ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಇತಿ ತತ್ರಾಪರಾ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ ರುಷಿಮುನಿಗಳು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ವೀರಶೈವರಿಗಂತೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧವಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಲಿಂಗದೇಹಿ ಸದಾ ಶುಚಿಃ ಇವನಿಗೆ ಅಪವಿತ್ರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಗ್ರಹಬಲವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಬಲವೇ ಬಲ. ಅವನ ಹೊರ್ತು ಇವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬೇಡುವದಿಲ್ಲ. ಮೊರೆಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಮೇಲೆ ಶಿವಶರಣರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ, ಗುರುಪುತ್ರರಾಗಿ, ಅಷ್ಟಾವರಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ತ್ರಿವಿಧ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಪಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಾಗಿ ಪಂಚಾಚಾರವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರುವವರಿಗೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೋ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅವ್ಯುತವಾಣಿ ಲಗ್ನವೆಲ್ಲಿಯದೋ ವಿಘ್ನವೆಲ್ಲಿಯದೋ ಸಂಗಯ್ಯ? ದೋಷವೆಲ್ಲಿಯದೋ ದುರಿತವೆಲ್ಲಿಯದೋ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರ ಮಾಣದೆ ನೆನೆಯುವಂಕೆ ಭವಬಂಧನವೆಲ್ಲಿಯದೋ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರ ಮಾಣದೆ ನೆನೆಯು

ವಂಗಿ ಭವಬಂಧನವೆಲ್ಲಿಯದೋ ಎಂದು. ಮತ್ತಂ|| ತಿಥಿವಾರವೆಂದರಿಯನಯ್ಯ,
ಲಗ್ನ ವಿಲಗ್ನವೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯ ಇದನರಿತು ಹದಿನಾರು ವಾರ, ಹದಿನೆಂಟು
ಕುಲವೆಂಬರು ಇದ ನಾವರಿಯೆನಯ್ಯ, ಇದನರಿತು ಹದಿನಾರುವಾರ ಹದಿನೆಂಟು
ಕುಲವೆಂಬರು. ಇದನಾವರಿಯೆನಯ್ಯ, ಇರುಳೊಂದು ವಾರ ಹಗಲೊಂದುವಾರ
ಭವಿಯೊಂದು ಕುಲ, ಭಕ್ತನೊಂದುಕುಲ, ನಾವು ಬಲ್ಲದು ಇದು ತಾನೇ
ಬಸವಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಶರಣನೆಂತೂ ಪಂಚಾಂಗ ಕೇಳುವವರನ್ನು ಅಂದರೆ
ವೀರಶೈವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿ ಟೀಕಿಸಿರುವುದೇನೆಂದರೆ: ಅಣ್ಣಾ ಪಂಚಾಂಗ
ಪಂಚಾಂಗವೆಂದು ಜೋಯಿಸನ ಕರಿಯಿಸಿ ಎಲೆ ಅಡಕಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣೆ
ಕೆಯನಿಟ್ಟು ಜೋಯಿಸನ ವಾಕ್ಯ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಅವನ
ಬಾಯತೊಂಬುಲವ ತಿಂಬ ಹಂದಿಗಳೇನು ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ಶಿವಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ
ಯೇನು? ಪಂಚಾಂಗವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವ ಹೇಳಲರಿಯದೆ ಜೋಯಿಸರು
ಕೆಟ್ಟರು, ಕೇಳಲರಿಯದೆ ಅನಂತ ಹಿರಿಯರು ಕೆಟ್ಟರು. ಪಂಚಾಂಗವೆಂದರೆ
ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿರಣ್ಣಾ. ಪಂಚ ಅಂದರೆ ಐದು ಅಂಗವೆಂದರೆ ದೇಹ, ಪೃಥ್ವಿ,
ಅಪ್ಪು, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ ಈ ಐದು ಕೂಡಿ ದೇಹವಾಯಿತ್ತು.
ಈ ದೇಹದೊಳಗೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ
ದಚ್ಚು ಮುರಿಯುವುದೇ ಪಂಚಾಂಗ. ಅಣವಮಲ ಮಾಯಾಮಲ ಕಾರ್ಮಿ
ಕಮಲವೆಂಬ ಮಲತ್ರಯಂಗಳನಳಿಯುವುದೇ ಪಂಚಾಂಗ. ಸತ್ವಗುಣ,
ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣವೆಂಬ ಗುಣತ್ರಯಂಗಳನಳಿಯುವುದೇ ಪಂಚಾಂಗ
ತನ್ನ ಸತಿಯಲ್ಲದೆ ಸರ ಸತಿಯ ಮುಟ್ಟದಿಹುದೇ ಪಂಚಾಂಗ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಾ
ಚಾರ, ಸದಾಚಾರ, ಶಿವಾಚಾರ, ಗಣಾಚಾರ, ಭೃತ್ಯಾಚಾರವೆಂಬ ಪಂಚಾ
ಚಾರವನರಿಯುವುದೇ ಪಂಚಾಂಗ. ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈಮುಗಿಯ
ದಿಹುದೇ ಪಂಚಾಂಗ. ಇಂತೀ ಪಂಚಾಂಗದ ನಿಲವನರಿಯದೆ ಪಂಚ ಸೂತಕ
ದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಾಡುವ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕರ ಎನಗೊಮ್ಮೆ ತೋರದಿರಾ,
ನಿನ್ನಂಗ ನಿರಾಳ ಪ್ರಭುವೇ ಎಂದು ಶರಣರ ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ
ತತ್ವವಿರುವಾಗ ಈಗ ಸದ್ಯದ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು
ಮಂದಿ ಜೋತಿಷ್ಯನನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯ
ಮಠದಯ್ಯನವರು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಮಠದ ಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಭಕ್ತರ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾದರೆ ಅವರು ಬಂದು. ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೋಷವಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜನನವು ಬಹಳ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಮೂಲನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕರೆಯುವ ಕರೆ ಆಕಳು ದಾನಕೊಡಬೇಕು. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂಬತ್ತು ವಸ್ತ್ರ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಸಿನ ಧಾನ್ಯ ತರಿಸಿ ವಿಧವಿಧ ಬಣ್ಣದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ತಾವೇ ಖುದ್ದು ನಿಂತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಮಗುವಿನ ಜನನದಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ತಂದೆಗೆ ಮರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಕೆಲವರು ಶಿಶುಗಳನ್ನೇ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಚುಕಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳುಂಟು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಿಶುಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖಕನು ಕೂಡ ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದೇ ವಿಚಾರದವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ಸಂಶಯವನ್ನು ಅನುಭವಮಂಟಪದ ಸಂದೇಶವು ಅದನ್ನು ಹೊರದೂಡಿತು. ಸದ್ಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂತು ಸರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ತೀರುವ ತನಕ ಪ್ರತಿಶನಿವಾರ ಶನಿಪುರಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಮನಿಯವರು ಅಯ್ಯ ನನಂದಲೇ ಹೇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶನಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ? ಪಂಚಾಚಾರ ಅಷ್ಟಾವರಣ ಮತ್ತು ಪಟ್‌ಸ್ಥಲಗಳ ಮತ್ತು ದಶ ವಿಧಪಾಪೋದಕ ವಿಕಾದಶ ಪ್ರಸಾದ ಮೊದಲಾದ ವೀರಶೈವ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಶಿವಭಕ್ತರೋ ಶನಿಭಕ್ತರೋ ? ಶನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ? ಅದು ಒಂದು ಜಡಗ್ರಹ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಭೂ ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಅದು ಒಂದು ಜಡವಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿದಿಸಿದರೆ ಅವಹೇಳನಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆಯೇ ? ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾವು ನಿದಿಸಿ ಸೋಣ. ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೇನಾದರೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜಡಗ್ರಹ.

ಶನಿಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ತಮಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಡಿತನನ್ನು

ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದ ಪಂಡಿತನು ಸೂರ್ಯನೇ ಘನವೆಂತಲೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವದೆಂತಲೂ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹದ ಪಂಡಿತನು- ಚಂದ್ರನೇ ಘನ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡುವನೆಂತಲೂ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲು ಶನಿಗ್ರಹದ ಭಕ್ತನು ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತನು ಶನಿಗ್ರಹವೇ ಘನವಾದದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕ್ರೂರ. ಹುಟ್ಟಿದಕೂಡಲೆ ಕಷ್ಟವ ಕೊಟ್ಟ ರವಿಯ ಸಾರಥಿ. ಕಾಲು ಹೇಳವನು ಆದನು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಾಜನು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದದ್ದೇನೆಂದರೆ:- ಸುಸುತ್ರನಲ್ಲವ ದುಷ್ಟುತ್ರನೆಂದನು. ಇನ್ನೇ ರಾಜ ಅಂದದ್ದು. ಇದು ರಾಜನ ತನ್ನೇ ? ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಲಿ. ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀಚ ದುಷ್ಟ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಸಂತೋಷಪಡುವವರಾರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನು ಇಷ್ಟೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶನಿಯು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ. 'ಈ ದುಷ್ಟುತ್ರ' ಎಂದ ಮಾತು ಶನಿಗೆ ಕೇಳಿದಕೂಡಲೆ ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಮಾನದಿಂದಿಳಿದ. ಇಳಿದು ರಾಜನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು, ಎಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಜರಿದೆಯೋ ? ನೋಡು ಹನ್ನೊಂದನೇ ರಾಶಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದ ಎಂದು. ಹಾಗಾದರೆ ಶನಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೆ ತಂದೆಗೆ ಕಷ್ಟವ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಶನಿಯು ನೀಚ ದುಷ್ಟ ಅವನು ಪಿತೃದ್ರೋಹಿ ಅವನು ಚಾಂಡಾಲ, ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಸೂಜಿಸ ಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮದಿಂದ ವಿಮಾನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಇಂದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೊಂಡು ಏಕೆ ಬರಬಾರದು ? ನನಗೆ ಅವನು ೧೩ನೇ ರಾಶಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಲಿ. ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಈಗ ಆಗಲೇ ಕಾದು ಕಾದು ಸುಮಾರು ೧೨ ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಶನಿ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟ ಮದ ಅಹಂಕಾರವೇ ಶನಿ ಕಾಣರಣ್ಣ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಮದ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂದು ಅದರ ಉತ್ತರ.

ಈಗ ಪ್ರತಿ ವೀರಶೈವನು ವಿವಾಹವನ್ನು ಶಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಭದಿವಸದಲ್ಲಿ ಶುಭಮುಹೂರ್ತವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸು

ತ್ತಾರೆ, ವಧುವರರಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಬರಬಾರದು ಎಂದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ವಿದುರರೂ ವಿಧವೆಯರೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮುಹೂರ್ತವೇ ನಾಯಿತು ?

ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷವಿದೆ. ತಾರಾಬಲ ಚಂದ್ರಬಲ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲ, ತಾರಾಬಲಕ್ಕೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ದಾನ. ಚಂದ್ರಬಲವಿಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ, ಬೆಳ್ಳಿ, ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳದಿನ ಬದಕಲಿ ಎಂದು. ಸುಮಾರು ಸೇರು ಎರಡುಸೇರು ಬದನೆಕಾಯಿ ದಾನದಿಂದಲೇ ದೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾಗುವುದಾದರೆ ಮಣಗಟ್ಟಲೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ದಾನಮಾಡಿ ಬಹುದಿನವ ಬದುಕಬಹುದಲ್ಲ! ಇವರಿಗೆ ಈಶ್ವರಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿಬಿಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬದನೆಕಾಯಿಗಿದೆ ಅಂದಹಾಗಾಯಿತು. ಅದೋ ಮಹಾಲಿಂಗರಂಗನ ಅನುಭವಾಮೃತ ನೋಡಿರುವಿರಾ ? ಅದಿದು, ಹಣೆಯಬರಹವ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವದೆ ತ್ರಿಣಯಸಿಗುಮಳವಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿನ ಬಣಗುಗಳ ಪಾಡೇನು ? ಪೂರ್ವದ ಕರ್ಮಫಲಗಳನೂ ಜುಣುಗಿ ತಾನುಣಲೊಲ್ಲೆನೆಂದಿರಲಣಕವೇ ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪನುಂಬನೆ ! ಎಣಿಸಿ ನೋಡಿದಿರೀಶ್ವರಾಗ್ನಿಯ ವೀರಲಳವಲ್ಲ || ಎಂದು ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರೂ ಸಹ ಜೀವನು ದೇಹ ಧರಿಸಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅವರವರು ಅನುಭವಿಸೇ ತಿರಬೇಕು. ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಳೆಯಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಿದು ಅರೇನುಮಾಡುವರು, ಆರಿಂದಲೇನಹುದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ವಿಧಿಯು ಬೆನ್ನ ತಾಬಿಡದು ||ಪಲ್ಲ|| ಐದು ವರುಷದ ಹಸುಳನತ್ತ, ತಪನತ್ತ, ಬೈದು ಮಲತಾಯಿಯಡವಿಗೆ ನೂಕಲೂ ಸುಯ್ಯು ಕೋಪಗ್ನಿಯಲಿ ಪೊರಮಟ್ಟು ಪೋಪಾಗ ಅಯಿದ ಪಿತರಿದ್ದ ಎನೆ ಮಾಡಿದರು ? ||೧|| ನೈವರೋಳಗೆ ಅತಿ ಶೂರ ಬಲವಂತ ರಘುರಾಮ | ಅಪರಿಮಿತ ಶೌಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವನು | ಚಪಲಾಕ್ಷಿ ಸೀತೆಯನು ಖಳನು ಕದ್ದೊಯ್ಯಾಗ | ಅಪರಿಮಿತಶೂರರಿದ್ದೇನಮಾಡಿದರು ೨ ಪಾಪಿ ದುಶ್ಶಾಸ ದ್ರೌಪತಿಯ ಸೀರೆಯಸೆಳೆದು | ಕೋಪದಿಂ ಮಾನಭಂಗವ ಮಾಡಲು || ಅಪತ್ತಿಗೊಳಗಾದ ಶ್ರೀಪತಿಯಲ್ಲದೆ | ಭೂಪತಿಗಳೈವರಿದ್ದೇನಮಾಡಿದರು ||೩|| ರಣದೊಳಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವಮೊಕ್ಕು ಸೆಣಸಿ ಪಡುರಥರೊಡನೆ ಮೊಯ್ದಾಡಲು | ಅಣುವಿಲ್ಲದೆ ಕಾದಿ ಅಸುನಳದ ಪೋಪಾಗ ತ್ರಿಣಯಸುಖಪಾರ್ಥರಿದ್ದೇನಮಾಡಿದರು ? ||೪||

ಹರಿಹರನು ಕೂಡ ತನ್ನ ವೀರಶೈವ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿರುವದೇನೆಂದರೆ:-

ಇಂದುವದನೆ ಹೊಲೆಯಗಂಡಳೆಂದು ದೂರವಿರ್ದು ಮರಳಿ ಮಿಂಪಬಳಕ
ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಬುದಲ್ಲ ವೀರಶೈವ || ವಾರ ಲಗ್ನ ಶುಭಮುಹೂರ್ತ
ದಾರಿಶಕುನವೆಂಬ ಸಟಿಯ | ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಹಾಕುದಿಷ್ಟುನಂತ ವೀರಶೈವ ||
ಹಾರುವರ್ಗ ನಮಿಸಿ ಚಂದ್ರತಾರಕೆಗಳ ಬಲವ ಕೇಳ್ದು | ಬೀರನರರ ಮನದ
ಧೈರ್ಯ ಸುಡುವುದಲ್ಲ ವೀರಶೈವ ||

ಇದೇ ರೀತಿ ಮೈಲಾರ ಬಸವ ಲಿಂಗಶರಣರು ಕೂಡ ಆದ್ಯರ ವಚನ
ವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪುನೀತರಾಗಿರಿ. ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ
ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಕೇಳದವರ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ? ಹೇಳು
ತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. (ಶಿವಾನುಭವದರ್ಪಣ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಪ್ರತಿ)

ಅಣ್ಣ ನೀ ಕೇಳೋ ಪಂಚಾಂಗವ ಕೇಳಿದಣ್ಣ ಗಳೆಲ್ಲರಭಂಗವ ||ಪಲ್ಲ||

ಸರಸ್ವತಿದೇವಿ ಜೋಯಿಸರೊಂದಲನವರತ ಶುಭಾಶುಭವಿವರಿಸಿ |

ಶರಭವಸಾರನದೆಸೆಯೊಂದಲವಳುರೆ ಮೂಕೊರತಿಯಾದ ಭಂಗವ ||೧||

ಇದನದಯದೊಳೆದ್ದ ಮನ್ಮಥ ಶುಭದಿನಶುಭ ತಿಥಿಗಳ ಕೇಳುತ್ತ |

ಘನಶಿವನಕ್ಷೆಯದೆಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ತನುವ ನೀಗಿದ ಮಾನಭಂಗವ ||೨||

ರಾಮ ಸೀತೆಯರಿಗೆ ಲಗ್ನವ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮಾಡಿರಲಾಗಿ |

ಆ ಮಹಸಿ-ತೆಯ ರಾವಣನು ವೈದ ರಾಮನ ವನವಾಸ ಭಂಗವ ||೩||

ಕಷ್ಟ ಕರ್ಮವ ನೀಗಬೇಕೆಂದು ಬಹು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂ ಪಂಚಾಂಗವ ಕೇಳಿ |

ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾದ ಮಾನಭಂಗವ ||೪||

ಮತ್ತು ವೇಮಣ್ಣಯೋಗಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ರೀತಿ
ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. (ಜೋತಿಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ) ವಿಪ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ | ಹುಚ್ಚು ಕೂಗನು
ಕೂಗಿ | ಸತಿಪತಿಗಳ ಮಾಡಿ | ಸಮ್ಮತದೊಳು ನೆರೆಮುಹೂರ್ತವ ಮಾಡಿ |
ವಂಚೆಯಂತಾದಳೈ ವಿಶ್ವತೋಭಿರಾಮ ಕೇಳೊ ನೇನಾ||

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳೂ ಕೂಡ ಜೋತಿಷ್ಯವು
ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿರಿ, ಎಂದು
ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದುಸಾರಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಆರೇ ಪಂಚಾಂಗದವನು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮನಕ್ಷತ್ರ ನಾಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ನನಗೂ ಅದೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಜೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲವಿದು ಎಂದೆ. ಎಂದವನೇ ಆ ಆರೇ ಪಂಚಾಂಗ ದವನನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅವ ನಿಗೆ ನಾನಂದದ್ದೇನೆಂದರೇ? ವಿನಯ್ಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಒಂದಾಣೆಯೋ ಎರಡಾಣೆಯೋ ರೊಕ್ಕುಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಗೋ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಲವನ್ನು ಹೇಳು ಎಂದೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು ಮುಖವರಳಿತು. ಅವನು ನನಗೆ ಅಂದದ್ದೇನೆಂದರೇ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ನಾಮ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಎಂದ! ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ? ಅಯ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ಕೂಡ "ಹಲವು ಯೋಗಿಗಳೊಳು ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಬಾರದ ಭವಂಗಳನುಂಡೆನುಂಡೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮವೇನಾದಡಾಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಬಾರದ ರೀತಿ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ" ಎಂದು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವನ್ನೇ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೇ? ಅಯ್ಯಾ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕತ್ತೆ, ನರಿ, ನಾಯಿ, ಕೋಳಿ, ಹಂದಿ, ಏಡಿ, ಮೀನು ಕಪ್ಪೆ, ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿ, ಮರವಾಗಿ, ಮೃಗವಾಗಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇಹ ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪುನಹ ಮನುಷ್ಯದೇಹ ಧರಿಸಿ ದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಬಹಳ ದಿವಸದ ಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳಾಯಿತು. ನನ್ನ ಜನನವು ಇನ್ನಾದರೂ ಕೊನೆಗಾಣುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ರೀತಿ ಹೀಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಈಗ ಯಾವ ರಾಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಗುರು ದಶವೇ ಶುಕ್ರ ದಶವೇ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ. ಮೇಲಿಲ್ಲ ಎಂದೆ ನಾನು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ. ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಎಂದೆ ನಾನು ಆಗ ಅವನು ಸೋತಂತವನಾಗಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಲುವದ ವಿಚಾರವಿದು. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಇಂಥ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಜೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಅಯ್ಯಾ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೊಂದೇ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಉಳಿಕೆ ಅನಿತ್ಯ

ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಏನು ಎಂದೆ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಗಲಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದ.

ಆದಕಾರಣ ಜೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಜನನಮರಣವೆಂಬ ಕಾಲಚಕ್ರ ಹಿಂಗದಾಗಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರಸ ದೊರೆಯದಾಗಿ, ತಾನಾರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆದ್ಯರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಅನುಭಾವಿಗಳಾಗುವದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮಹಾನುಬಾವರ ಅಮೃತವಾಣಿಯಂತೆ ಅವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಿವಾನುಭವ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ. ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿಗಳಾಗಲೆಂದು ಸಕಲ ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:— ಜೋತಿಷ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿಯಲವೇಕ್ಷಿಸುವವರು ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ ಭಾಗ ೧ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು.

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ನೀತಿ.

(ಲೇಃ- ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಯ್ಯನವರ ಮಠ ಎಸ್. ಸಿ. "ಸಾಹಿತ್ಯಭೂಷಣ" ಬೆಳಗಾವಿ.)

ಇದೊಂದು ಪ್ರಜಾಯುಗವು ತಾನೆ. ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯಗಳ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಹತೆ ಈಗ ವಿಶಾಲ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಥ ವಿಶಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಮ ತೋಲವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಹಿರಿಯರ ಹಿರಿಯ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯದ ತಳಹದಿಯಾಗಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಅದರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸನು "We must follow the foot prints of great men" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಹಿರಿಯಮಾರ್ಗವನ್ನನುಸರಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಆದರ್ಶ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗದಿರಲಾರದು. ಇದನ್ನರಿತು ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮನಾದ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳ ಆಗರವಾದ ಶಾಂತಿ ಸೂತ್ರವಾದ "ಸರ್ವೋದಯ" ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಖ ಒಂಟಿಗಾಗಿ ಹೆಣಗಿದರು.

ಮೊದಮೊದಲು ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವಣ್ಣನವರೂ ಸುಖಶಾಂತಿಗಳ ಮೂಲವಾದ ಇಂಥದೊಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಉಚ್ಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ದೇಶವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸುಖಶಾಂತಿಗಳ ಸುಂದರ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ರಚನೆಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮತೆಯ ಸಮಾಗಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೇಲುಕೀಳೆಂಬ ಭಾವನೆ ಕಮರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಚಿಗುರಬೇಕು. ಸಕಲರೂ

ಸತತೋ ಮ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಕ ಜೀವನ ಪಾಪನ. ಅಂತಲೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು “ಕಾಯಕದಿಂದಲೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ಅಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸನೂ “*Work is worship*” ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಯಕಜೀವನ ಸುಖಸಮೃದ್ಧಿಗಳ ಆಗರವಾಗುವದು. ಕಾಯಕಗಳಿದ್ದ ನಾಡಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವದು.

“ಮನ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವಂಗೆ ದ್ರವ್ಯದ ಬಡತನವಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಸದ್ಭಕ್ತಂಗೆ, ಎತ್ತನೋಡಿದತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಾಗಿವಳು” ಅಂತಲೇ ಮ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ-ಮಕ್ಕಳು-ಬಾಂಧವರು, ಬೇಕಾದವರು ತಮಗಭಿರುಚಿಯುಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು. “ಕಾಯಕವೇ ಮಾನವತೆಯ ಹೆಗ್ಗುರು” ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಂತ್ರಿಸಿದಾಗ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಥಾನದೊರೆತಿತು. ಮಾನ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತೆಯು ಮೇಲುಕೇಳೆಂಬ ವರ್ಣಭೇದ ಬಂಧನದಿಂದ ಜನತೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೊಂದು ತಿಂದಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳ ಉಗಮವಾಗಿತ್ತು. ಚತುರ್ವರ್ಣದವರ ಮುಖಗಳು ಚತುರ್ದಶಗಳಿಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಿದ್ದವು. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ-ಬಳಕೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕನಿಷ್ಠತೆಗಳು ತಾಂಡವವಾಡಹತ್ತಿದ್ದವು. ಉಚ್ಚವರ್ಣದವರೂ, ಇತರರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಗಳುತ್ತ ಸಮಾಜದ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಜ್ಞಾನದ ನವಿರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಿರಿವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ “ಭಾಂಡವಲುಗಾರರು ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಗಳಂತೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರ ಮಾತು ನೆನಪಾಗದಿರದು. ಇದರ ನಿರ್ಮೂಲಕರಾಗಿಯೇ “ಸರ್ವೋದಯ” ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಬಸವಣ್ಣನವರೂ ಇದೇ ತತ್ವ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರೊಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಕಾದವರು ಬೇಕಾದ ಕಾಯಕ-ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಲೇ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮಾದಯ್ಯ ದನಗಾಯಿ ರಾಮಣ್ಣ, ನೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಮಡಿ

ವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, ಚಮ್ಮಗಾರ ಹರಳಯ್ಯ, ಹೆಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಮೇದಾರ ಕೇತಯ್ಯ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಒಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನ-ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲ.

ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾಡಿದುದೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಮಾಜ ರಚನೆ. ಅದರ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಞಾನವುಂಟು. ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನವುಂಟು. ಅಂತಲೇ ಅವರ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದವು. ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಸಮಾಜದ-ಮಾನವನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಕುಚಿತಭಾವನೆ ಅನುಚಿತ. ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವವೇ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಸೂತ್ರ. ಸಮತೆಯೇ ಸಮಾಜ ತಂತ್ರ. ಸತತೋದ್ಯೋಗವೇ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಗಳ ನಿಜಮಂತ್ರ, ಆದರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ.

೧೭೭. ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿಯುತ್ಪತ್ತಿವೆಂತೆಂದಡೆ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಸಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಪಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಠಿಕಾಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕಾಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೭೮. ಅಸಪದಾತೀತಾಗಮೇ ಸಾಕ್ಷಿಃ | ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಚ | ಸಮರಸಂಚಮುಧ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ದರ್ಪಣಾಕಾರೇ | ಆನಂದ ಭಕ್ತಿಯುಧ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರಮರ್ಧಚಂದ್ರಚ | ಅನುಭಾವಂ ಚ ಸಮುಧ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ಕುಂಡಲಾಕಾರೇ ಅವಧಾನಂ ಚ ಸಮುಧ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ದಂಡರೂಪೇಚ | ನೈಷ್ಠಿಕಯುಧ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ತಾರಕಾ ರೂಪೇ | ಸದ್ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಸಮುಧ್ಭವಂ ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೭೯. ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆ ಆದಂತೆಂದಡೆ, ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಇಹುದು. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಠಿಕಾಭಕ್ತಿ ಇಹುದು. ಮಣಿಸೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಇಹುದು. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಇಹುದು. ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭಕ್ತಿ ಇಹುದು. ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿ ಇಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೦. ಅಸಪದಾತೀತಾಗಮೇ ಸಾಕ್ಷಿಃ || ಆಧಾರೇ ಭೃತ್ಯಭಕ್ತಿಶ್ಚ | ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠೈ ನೈಷ್ಠಿಕಂ ತಥಾ | ಅವಧಾನೈಶ್ವರಾಪೂರಂ | ಅನುಭಾವಂ ಚಾನಾಹತಂ | ಆನಂದಶ್ಚ ವಿಶುದ್ಧಿಶ್ಚ | ಅಜ್ಞೇ ಸಮರಸಂ ಭವೇತ್ ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೧. ಇನ್ನು ಷಡ್ವಿಧ ಪರಿಣಾಮದುತ್ಪತ್ತಿವೆಂತೆಂದಡೆ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಪಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪೋತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು.

ವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, ಚಮ್ಮಗಾರ ಹೆರಳಯ್ಯ, ಹೆಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಮೇದಾರ ಕೇತಯ್ಯ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಒಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನನಾದ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನ-ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲ.

ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾಡಿದುದೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಮಾಜ ರಚನೆ. ಅದರ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಞಾನವುಂಟು. ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನವುಂಟು. ಅಂತಲೇ ಅವರ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದವು. ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಸಮಾಜದ-ಮಾನವನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಕುಚಿತಭಾವನೆ ಅನುಚಿತ. ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವವೇ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಸೂತ್ರ. ಸಮತೆಯೇ ಸಮಾಜ ತಂತ್ರ. ಸತತೋದ್ಯೋಗವೇ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಗಳ ನಿಜಮಂತ್ರ, ಆದರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ.

— — — — —

೧೭೭. ಇನ್ನು ಪದ್ಧಿಧ ಭಕ್ತಿಯುತ್ಪತ್ತಿವೆಂತೆಂದಡೆ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಪಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ಥಿಕಾಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕಾಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೭೮. ಅಜಪದಾತೀತಾಗಮೆ ಸಾಕ್ಷಿ : ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಚ | ಸಮರಸಂಚಮುದ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ದರ್ಪಣಾಕಾರೇ | ಆನಂದ ಭಕ್ತಿಯುದ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರಮರ್ಧಚಂದ್ರಚ | ಅನುಭಾವಂ ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ಕುಂಡಲಾಕಾರೇ | ಅವಧಾನಂಚ ಸಮುದ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ದಂಡರೂಪೇಷ | ನೈಸ್ಥಿಕಿಯುದ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ತಾರಕಾ ರೂಪೇ | ಸದ್ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಸಮುದ್ಭವಂ | ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೭೯. ಇನ್ನು ಪದ್ಧಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆ ಆದಂತೆಂದಡೆ, ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಇಹುದು. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ಥಿಕಾಭಕ್ತಿ ಇಹುದು. ಮಣಿಸೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಇಹುದು. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಇಹುದು. ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭಕ್ತಿ ಇಹುದು. ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿ ಇಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೦. ಅಜಪದಾತೀತಾಗಮೆ ಸಾಕ್ಷಿ || ಆಧಾರೆ ಭೃತ್ಯಭಕ್ತಿಶ್ಚ | ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠೆ ನೈಸ್ಥಿಕಂ ತಥಾ | ಅವಧಾನೈಶ್ವರಾಮೂರಂ | ಅನುಭಾವಂ ಚನಾಹತಂ | ಆನಂದಶ್ಚ ವಿಶುದ್ಧಿಶ್ಚ | ಅಜ್ಞೇ ಸಮರಸಂ ಭವೇತ್ ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೧. ಇನ್ನು ಪದ್ಧಿಧ ಪರಿಣಾಮದುತ್ಪತ್ತಿವೆಂತೆಂದಡೆ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಪಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪೋತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು.

ಆ ಪ್ರಣವದ ದಂಡ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರಸೋತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಂಧೋತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತು. ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೨. ಉತ್ತರ ವಾತುಲಾಗಮಸಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿ || ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಚ | ತೃಪ್ತಿಶ್ಚೈವ ಸಮುದ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ದರ್ಶನಾಕಾರೇ | ಶಬ್ದಂಜೈವ ಸಮುದ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರನುರ್ಧಚಂದ್ರೇಚ | ಸ್ಪರ್ಶಂಜೈವ ಸಮುದ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ಕುಂಡಲಾಕಾರೇ, ರೂಪಂಜೈವ ಸಮುದ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ದಂಡರೂಪೇಚ | ರಸಂಜೈವ ಸಮುದ್ಭವಂ | ಓಂಕಾರ ತಾರಕಾ ರೂಪೇ ಗಂಧಂಜೈವ ಸಮುದ್ಭವಂ | ಇತಿ ಪಶ್ಯದ್ರವ್ಯಂಜೈವ | ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನೇ ಸಮುದ್ಭವಂ ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೩. ಇನ್ನು ಪದ್ಧಿಧ ಪರಿಣಾಮದ ನೆಲೆ ಆದಂತೆಂದಡೆ, ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಧವಿಹುದು, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ರಸವಿಹುದು. ಮಣಿಸೂ ರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪವಿಹುದು. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶನವಿಹುದು, ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಿಹುದು, ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೪. ಉತ್ತರವಾತುಲ ಸಾರೆಸಾಕ್ಷಿ || ಆಧಾರಂಚ ಗಂಧಶ್ಚೈವ | ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠೈ ರಸಮುಚ್ಯತೇ | ಮಣಿಸೂರಂಚ ರೂಪಂ ಚ | ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಚ ಅನಾಹತಂ | ವಿಶುದ್ಧಿಶ್ಚ ಶಬ್ದಂಜೈವ | ಅಜ್ಞಾಯಾಂ ತೃಪ್ತಿ ಮೇವಚ | ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೫. ಇನ್ನು ಋಗ್ವೇದ. ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಅಜಪಗಾಯತ್ರಿಯುತ್ಪತ್ತ್ಯವೆಂತೆಂದಡೆ, ಅಖಂಡಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಣವೇದ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಶನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಜಪೇ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯವಾಯಿತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೬. ಶಿವಾಗಮಸಾರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ || ಓಂಕಾರ ಜ್ಯೋತಿರೂಪೇ ಚ ಅಜಪಂ
ಚ ಜಾಯತೆ | ಓಂಕಾರ ದರ್ಶನಾಕಾರೇ ಗಾಯತ್ರೀಶ್ಚ ಜಾಯತೆ | ಓಂಕಾರ
ಅರ್ಥಚಂದ್ರೇಚ ಅರ್ಥವಾಣಂ ಜಾಯತೆ | ಓಂಕಾರ ಕುಂಡಲಾಕಾರ | ಸಾಮ
ವೇದಂ ಚ ಜಾಯತೆ, ಓಂಕಾರ ದಂಡರೂಪೇಚ ಯಜುರ್ವೇದಂ ಚ ಜಾಯತೆ |
ಓಂಕಾರ ತಾರಕಾರೂಪೇ ಮುಗ್ಧೇದಂಚ ತಜಾಯತೆ | ವಿನಂ ವೇದಸಮುತ್ಪನ್ನಂ |
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಕಮಲಾನನಯಿಂದ ದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೭. ಇನ್ನು ಮುಗ್ಧೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅರ್ಥವಾಣ
ವೇದ, ಅಜಪೆಗಾಯತ್ರಿಯ ನೆಲೆಯಡೆಂತೆಂದಡೆ, ಆಧಾರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧೇದ
ವಿಹುದು. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದವಿಹುದು, ಮಣಿಪೂರಕ
ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದವಿಹುದು. ಅಹ ಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಣವೇದವಿಹುದು.
ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರವಿಹುದು. ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಪಮಂತ್ರ
ವಿಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೮. ನೀಲಕಂಠ ಸಾರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ || ಆಧಾರೆ ಮುಗ್ಧೇದಂ ಚ | ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಿ
ಯಜುರ್ವೇದಕಂ ಮಣಿಪೂರಂಚ ಸಾಮಂಚ | ಅಧಃಶ್ಚ ತ್ರಿಶ್ಚ ನಾಹತಂ | ಗಾಯ
ತ್ರೀಶ್ಚ ವಿಶುದ್ಧೇಶ್ಚ | ಆಜ್ಞೇಯಂ ಅಜಪಂ ಭವೇತ್ | ಯೆಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರ
ಮಾಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೮೯. ಇನ್ನು ಅಖಂಡಲಿಂಗದ ಮರ್ಮವೆಂತೆಂದಡೆ, ಲಿಂಗವೆಂಬುದು
ನಾದಬಿಂದು ಕಳಾತಿತ, ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನ, ಲಿಂಗವೆಂಬುದು
ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ನಿರಾಮಯ, ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ
ಬ್ರಹ್ಮ, ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ನೆಗಲ್ದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ
ಲಿಂಗ || ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ || ಅಖಿಲಾರ್ಣವಲಯಾನಾಂ | ಲಿಂಗಮುಖ್ಯಂ ಪರಂತಥಾ |
ಪರಂಗೂಢಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಲಿಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನಾದಿವತ್ | ಯಥಾ ವಿಶ್ವಾ
ಕಂಠೇಜಂ ! ತಲ್ಲಿಂಗಂ ಪಂಚಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಂ | ಎಂದುದಾಗಿ ಇದು ಲಿಂಗದ ಮರ್ಮ
ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೯೦. ಆಧಾರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ
ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶರೀರವೆಂಬ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗೂಢವೆಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ

ಪರವೆಂಬು ಸಂಜ್ಞೆ, ಅಜ್ಞೆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕುಳವೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೯೧. ಶಿವಲಿಂಗ ಸೂತ್ರ|| ಆಧಾರಂ ಚನಾದಿಶ್ಚೈವ | ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟಿ ಲಿಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕಂ | ಶರೀರಂ ಚ ಮಣಿಪೂರಕಂ ಚ | ಗೂಢಮನಾಹತಂ ತಥಾ | ವಿಶುದ್ಧಿಶ್ಚ ಪರಶ್ಚೈವ ಅಜ್ಞೆನಿರಾಕುಳಂ ಭವತ್, ಇತಿವತ್ ಸಂಜ್ಞಾಜ್ಞಾತ್ಯಾ | ದುರ್ಲಭಂ ಚಮಾನೇ, ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೯೨. ಇನ್ನು ಪದ್ಧಿಧ ಚಕ್ರದ ಅರ್ಪಿತಾವಧಾನದ ಭೇದವೆಂತೆಂದರೆ, ಗುಡಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಚಕ್ರ, ಪ್ರಧಿಯೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ, ಆ ಚಕ್ರ ಚತು: ಕೋಣಾಕಾರ, ಚತುರ್ಧಕ ಪದ್ಮ, ಆ ಪದ್ಮ ಕೆಂಪುವರ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ವಶಪ ಸಯೆಂಬ ಚತುರಾಕ್ಷರ, ಅಲ್ಲಿ ಪೀತವರ್ಣವಾದ ಸಸ್ಯೋಜಾತ ಮುಖವನುಳ್ಳ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಕಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಣ್ಣುಂಬಿಯನಾದ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಕಿನಿಯೆಂಬ ಪರಿಯಾಯನಾನು ವನುಳ್ಳ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಪುಗ್ಗೇದವನುಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ಸುಚಿತ್ತವೆಂಬ ಹೃದಿಂದೆ, ಸುಗಂಧವೆಂಬ ದ್ರವ್ಯವನು ಲಿಂಗದ ಘ್ರಾಣವೆಂಬ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೀಸುವಳು ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಾರಿ ಭವನಧಿದೇವತೆ ಅನಾದಿಯೆಂಬ ಸೌಜ್ಞ್ಯ ಇತಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಮಾತೃಸ್ಥಾನವಾಗಹುದು. ನಕಾರವೆಂಬ ಬೀಜಾಕ್ಷರ. ಅದು ಪ್ರಣ ಮದ ತಾರಕಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿಹ ನಕಾರದಲ್ಲಿರುವದು. ಆ ಈ ಉ ಎ ಓಂ ನಾಂ ವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾದ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಣವದ ಶಿರೋಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಹ ಗುಹ್ಯ ನಾದ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೧೯೩. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರ, ಅಪ್ಪುವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ, ಆ ಚಕ್ರ ಧನುರ್ಗತಿ ಆಕಾರ, ಪಡುಡಕಪದ್ಮ, ಆ ಪದ್ಮಪಚ್ಚಿಯ ವರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಭಿಭಂಮಯರಲ ಯೆಂಬ ಪಡಕ್ಷರ ನ್ಯಾಸವಿಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೇತವರ್ಣವಾಗಿ ವಾಮದೇವ ವಕ್ರವನುಳ್ಳ ಗುರುಲಿಂಗ, ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ವೈಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕು, ಅಲ್ಲಿ ವೀಣಾನಾದ, ರಾಕಿನಿ ಯೆಂಬ ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮವನುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಸುಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಹೃದದ ಲಿಂಗ ಜಿಹ್ವೆ ಎಂಬ ಮುಖವಿರಿಸು ದ್ರವ್ಯಮಂ ನೈಷ್ಠಿಕಾಭಿಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಜು

DIRECTOR

Central Research

Lingayat Studies

Nagpur, Maharashtra,

Shivajinagar, BULSAUM-590018

FROM —
Shivamphawa
Office
KUALA LUMPUR

BOOK—P&T

R.N. B: 2564

ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ವತ

ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಇವರ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರಾ. ಖ. ಸಿ. ಹಕ್ಕಬಟ್ಟೆ, ಎಲ್. ಎಲ್. ಎಲ್. ಇವರು ವಿಜಯಪುರ ವಾರ್ತಾ ನು. ಸಂ. ೧೦೦ ರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾವಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧ.

R. N. B. 2534

ಸಂಪುಟ ೨೮]

[ಸಂಚಿಕೆ ೩ ೪

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪಾದಕರು
ಶ್ರೀ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ,
ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ವಾ. ಚ. ೫-೧೨-೦]

ವಿಜ್ಞಾನಪೂರ

[ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೫೪

R N. B. 2554

ಸಂಪುಟ ೨೮]

[ಸಂಚಿಕೆ ೩-೪

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪಾದಕರು ,
ಪ್ರ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ,
ಬಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ವಾ. ಚ. ೫-೧೨-೦]

ವಿಜ್ಞಾನಪೂರ

[ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೫೪

ಶಿವಾನುಭವ.

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಕೆ ೩ ಮತ್ತು ೪ ಇವೆರಡೂ ಸಮ
ವೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ವಾಚಕರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ
ಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಇದೆ.

೧೫- ಎಪ್ರೆಲ್ ೧೯೫೪.

ಸಂಪಾದಕ— ಶಿವಾನುಭವ,

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

೧.	ಜಪಗಳು.	೯೫
	— ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪಟ್ಟೇಡ, ಒಂಟೆಮುರಿ.	
೨.	ಪ. ಬ್ರ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲವೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ.	೧೦೯
	— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣನರ, ಹುನ್ನೂರು.	
೩.	ಸಂದೇಶ...	೧೧೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಅಂಟಿನ ವ್ಹಿ.ಸಿ. ಎಫ್.ವಾಯ್. ಸಾಯನ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ	
೪.	ವಚನಧರ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮವು	೧೨೧
	— ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ.	
೫.	ಚಿತ್ (ಚಿತ್ತು)	೧೨೭
	— ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪಟ್ಟೇಡ.	
೬.	ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ (ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕ)	೧೩೪
	— ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಣದ ಲಿಂಗಣ್ಣ.	
೭.	ಶ್ರೀ ನಿ.ಪ್ರ. ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಭಾಷಣ	೧೪೬
೮.	ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ	೧೫೬
	— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣನರ, ಮು. ಹುನ್ನೂರು.	
೯.	ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ...	೧೬೧
	— ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್. ಎಮ್. ಜಾಡರ, ಧಾರವಾಡ.	
೧೦.	ಸೃಷ್ಟಿಯ ರೂಪ ದೇವನು. (ಕವಿತೆ)	೧೭೪
	— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ.	
೧೧.	ದೇವನೊಲುಮೆ	೧೭೫
	— ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾವುರ.	
೧೨.	ಮಡಿ (ಕವಿತೆ) ...	೧೮೧
	— ಶ್ರೀಯುತ ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ.	
೧೩.	ಗ್ರಾಮರಕ್ಷಕ ದಲಗಳು.	೧೮೨
	— ಶ್ರೀಯುತ ರಾ ಬ ಫ.ಗು. ಹೆಳಕಟ್ಟಿ, ಬಿ.ವಿ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ.	
೧೪.	ಸಕಲಾಗಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ವಚನ ...	೯-೧೬
	— ಶ್ರೀಯುತ ರಾ ಬ ಫ. ಗು. ಹೆಳಕಟ್ಟಿ, ಬಿ.ವಿ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.	

ಶಿವಾನುಭವ

ವರ್ಷ ೨೮	ಮಾಚ್ ೧೯೫೪	ಸಂಚಿಕೆ ೩೫
---------	-----------	-----------

ಜಪಗಳು.

(ಲೇಖಕ:- ಶ್ರೀ. ಬಸವಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪಟ್ಟೇವ ಒಂಟನೂರು ಮು. ಹುಕ್ಕೇರಿ)

—೩೩—

ವೀರಶೈವರು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ದುಂಬಿಷ್ಟೆ. ಆ ಜಪಗಳು ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂತ್ರ ಜಪ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಮಂತ್ರಜಪ, ನವಲಿಂಗಜಪ, ಹಂಸಜಪ, ಹಸ್ತಜಪ, ಎಂಬವೇ ಇರುವವು. ಇವನ್ನು ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಜಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಲಿಂಗ ಪೂಜಕನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೂರು ಸರಗಳು ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಅವು ಜಪವಾಲೆ, ಕಂಠ ಮಾಲೆ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಧರಿಸುವ ಮಾಲೆ.

ಜಪವಾಲೆ:— ಇದು ೧೦೮ ಸಣ್ಣ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳದಿರಬೇಕು. ೧೦೮ ಏಕೆಂದರೆ ಪದ್ಮಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಆರೂ ಲಿಂಗಗಳಿರುವರಿಂದ (೬ × ೬) ಅವು ೩೬ ಆದವು. ಈ ೩೬ಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ-ಪ್ರಾಣ-ಛಾಯಲಿಂಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ (೨೪ ರಿಂದ) ಗುಣಿಸಿದರೆ (೩೬ × ೨ =) ೧೦೮ ಆಗುವದು. ಅಂತೇ ಈ ಸರವು ೧೦೮ರ ದಿರಬೇಕು.

ಕಂಠಮಾಲೆ:— ಇದು ಲಿಂಗ ಪೂಜಕನಿಗೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ೩೨ ದೊಡ್ಡ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳದಿರಬೇಕು. —೩೨ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದ್ವಿಚಕ್ರದ ದಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೬. ಅವು ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಕೂಡಿದರೆ (೧೬ + ೧೬) ೩೨ ಆಗುವವು. ಅಥವಾ ಎರಡೂ ದವಡೆಗಳ ದಂತ

ಗಳು (೧೬ + ೧೬) ೩೨ ಆಗುವವು. ಅಂತೇ ಕಂಠಮಾಲೆಗೆ ೩೨ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿರಬೇಕು.

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಧರಿಸುವ 'ಮಾಲೆ' - ಇದಕ್ಕೆ ೧೨ ದೊಡ್ಡ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಜೊಂದು ಸರವಿರಬೇಕು. ಅನಾದತ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ೧೨ ದಳಗಳಿರುವದಿಂದ ಈ ಸರವು ೧೨ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿರುವದು. ಅಥವಾ ಎರಡು ಕರಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ೧೦ ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ೧೨ ಆಗುವವು.

(೧) ಶಿವಸಂಚಾರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ

ಇದನ್ನು ೧೦೮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಸರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದೊಡನೆ ಸರವೊಳಗಿನ ಒಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು. ಇದೇ ಮೇಲೆಗೆ ೧೦೮ ಸಾರೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಮಾಡಿ ಆ ೧೦೮ ಮಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಳೆಯ ಬೇಕು. ಆ ಸರವು ಪೂರಾ ಮುಗಿದರೆ ೧೦೮ ಜಪಗಳಾದವೆಂಬುದು ಸಹಜವದೆ. ಜಪಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಎಣಿಕೆ ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಇದು ಅನುಲೋಮ ಜಪವಾಯಿತು.

ಇನ್ನು ವಿಲೋಮ ಜಪ:— ಆ ೧೦೮ರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸರವನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಿಡಿದು ಪುನಃ ೧೦೮ ಸಾರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ವಿಲೋಮ ಜಪವು.

(೨) ಮಹಾಲಿಂಗ ಜಪ

(೧) ವಂ ಶಂ ಸಂ ಸಂ - ಓಂ ನಕಾರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಆಹಾರ ಲಿಂಗಾಯನಮಃ

(೨) ಜಂ ಭಂ ವಂ ಯಂ ರಂ ಲಂ - ಓಂ ಮಹಾರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುರುಲಿಂಗಾಯನಮಃ

(೩) ಡಂ ಥಂ ಣಂ ತಂ ಥಂ } ಓಂ ಶಿವಾರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಶಿವ
ದಂ ಥಂ ನಂ ಪಂ ಫಂ } ಲಿಂಗಾಯನಮಃ

(೪) ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಜಂ ಚಂ } ಓಂ ಶಿವಾರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ
ಭಂ ಜಂ ಝಂ ಇಂ ಟಂ ಠಂ } ಜಂಗಮ(ಚಕ್ರ)ಲಿಂಗಾಯನಮಃ

(೫) ಕಂ ಖಂ ಇಂ ಈಂ ಉಂ ಊಂ } ಓಂ ಯಕಾರಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ
ಯಂ ಋಂ ಳಂ ಳಂ ಎಂ ಐಂ } ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಾಯನಮಃ
ಓಂ ಔಂ ಅಂ ಆಃ

(೬) ಹಂ ಹ್ರಂ } ಓಂ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಮಹಾ
ಲಿಂಗಾಯನಮಃ

ಇದು ಅನುಲೋಮ ಜಪವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ವಿಲೋಮ ಅಂದರೆ-
ಹಂ ಹ್ರಂ- ಓಂ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಲಿಂಗಾಯನಮಃ ದಿಂದ
ಆರಂಭಿಸಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತ ವಂ ಶಂ ಹ್ರಂ ಸಂ- ಓಂ ಸಕಾರ ಮಂತ್ರ
ಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರಲಿಂಗಾಯನಮಃ ದ ವರೆಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು.

ಬಳಿಕ ಮಾಯಾಖ್ಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ (ಓಂ ಹ್ರಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ)
ಯನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಆ ಸಂವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು.

(೩) ನವಲಿಂಗ ಜಪ.

ಜಪಮಾಲೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಗಂಭೀರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಗಳದೇ ಇರುವದು. ಆದರಿಂದ ಈ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ನವಲಿಂಗ ಜಪದ
ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಜೋಡಿಗಳು, ಆರಸಾರೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದರೂ ಮಾತಬೇಕು. ಅಷ್ಟಸಾರೆ ಮಾಡುವದು ಬೇಡೆಂದರೆ ಒಂದೇ
ಸಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನಮಸ್ಕಾರವರ್ಪಿಸಿ ಮುಗಿ
ಸಬೇಕು.

(೧) ಓಂ ಹ್ರಂ ನಂ ಓಂ ಆಚಾರಲಿಂಗಾಯನಮಃ

(೨) ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಂ ಓಂ ಗುರುಲಿಂಗಾಯನಮಃ

(೩) ಓಂ ಹ್ರಂ ಶಿಂ ಓಂ ಶಿವಲಿಂಗಾಯನಮಃ

(೪) ಓಂ ಹ್ರೈಂ ವಂ ಓಂ ಜಂಗಮ (ಚರ) ಲಿಂಗಾಯನಮಃ

(೫) ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಯಂ ಓಂ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಾಯನಮಃ

(೬) ಓಂ ಹ್ರಃ ಓಂ ಓಂ ಮಹಾಲಿಂಗಾಯನಮಃ

೭ { (ಅ) ಓಂ, ಅಂ, ಬಂ, ಓಂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾಯನಮಃ
(ಬ) ಓಂ ಬಂ ಅಂ ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಿಂಗಾಯನಮಃ

- ೮ { (ಅ) ಓಂ ಉಂ ಸಂ ಓಂ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾಯನವಃ
 (ಬ) ಓಂ ಸಂ ಉಂ ಓಂ ನಿಃಶೂನ್ಯ ಲಿಂಗಾಯನವಃ
 ೯ { (ಅ) ಓಂ ವಂ ವಂ ಓಂ ಭಾವಲಿಂಗಾಯನವಃ
 (ಬ) ಓಂ ವಂ ಮಂ ಓಂ ನಿರಂಜನ ಲಿಂಗಾಯನವಃ

ಕಡೆಯ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, (೬) ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ (ಬ) ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಬಾರದು. ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದುಬಿಡುವದು. ಅವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ಇದು ಅನುಲೋಮವಾಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ನಿಂದ್ದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಆಚಾರಲಿಂಗದ ವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದೇ ವಿಲೋಮ ಜಪವು.

(೪) ಹಂಸ ಮಂತ್ರ ಜಪ.

ಇದು ಜನ್ಮಿಸಿದಾಗಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಆವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಸಾಗುವದು. ಉಸಿರಾಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಈ ಹಂಸ ಮಂತ್ರವು. ದಿನಾಲು (೨೪ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ) ೨೧೬೦೦ ಸಾರ್ ಈ ಮಂತ್ರದ ಜಪವು (ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛಾಸವು) ನಡೆಯುವದು. ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ೯೦೦ ಜಪಗಳು ಬೀಳುವವು. ಒಂದು ನಿಮಿಷಿಗೆ ೧೫ ಇಲ್ಲವೆ ೪ ಸೇಕೆಂದಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಚರಿಸುವವು.

ಪಟ್ರ್ ಚಕ್ರಗತ ಪದ್ಧಿಂಗಗಳ ೫೦ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ೨೧೬೦೦ ಜಪಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ದಳಕ್ಕೆ ೪೩೨ ಜಪಗಳು ಬೀಳುವವು. ಅದುದರಿಂದ ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ೪೩೨×೪, ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ೪೩೨×೬, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ೪೩೨×೧೦, ಜಂಗಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ೪೩೨×೧೨, ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಕ್ಕೆ ೪೩೨×೧೬, ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ೪೩೨×೨ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಜಪಗಳು ಸಲ್ಲುವವು. ಈ ಜಪಗಳು ನಡೆದ ಕಾಲವೇ ಆಯಾ ಲಿಂಗಗಳ ಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು.

(೧) ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಜಪಸಂಖ್ಯೆ ೧೭೨೪, ನೇಳೆ ಮುಂಜಾವಿನಿಂದ ೪ ಘಟಿಕಾ ೪೫ ಪಳಾ (೨೫-೧-೫-೧೨ ಸೇ) ಆಚಾರಲಿಂಗದ ನೇಳೆ.

(೨) ಗುರುಲಿಂಗದ ಜಪಸಂಖ್ಯೆ ೨೫೯೨, ನೇಳೆ ಆಚಾರಲಿಂಗದ ನೇಳೆಯ ತರುವಾಯ. ೭ ಘಟಿಗೆ ೧೨ ಪಳಾ (ತಾ ೨-೫೨-೪೮ ಸೇ) ಗುರುಲಿಂಗದ ನೇಳೆ.

(೩) ಶಿವಲಿಂಗದ ಜಪಸಂಖ್ಯೆ ೯೩೨೦, ವೇಳೆ ಗುರುಲಿಂಗದ ವೇಳೆಯ ತರುವಾಯ ೧೨ ಘಳಿಗೆ ೫ ಪಳಾ. (ತಾ ೪-೪೨-೦ ಸೇ) ಲಿಂಗದ ವೇಳೆ.

(೪) ಜಂಗಮಲಿಂಗದ ಜಪಸಂಖ್ಯೆ ೫೧೮೪, ಶಿವಲಿಂಗದ ವೇಳೆಯ ತರುವಾಯ ೧೪ ಘಳಿಗೆ ೨೪ ಪಳಾ. (ತಾ ೫-೪೫-೩೬ ಸೇ) ಜಂಗಮಲಿಂಗದ ವೇಳೆ.

(೫) ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗದ ಜಪಸಂಖ್ಯೆ ೬೯೧೨, ವೇಳೆ ಜಂಗಮಲಿಂಗದ ತರುವಾಯ ೧೯ ಘಳಿಗೆ ೧೨ ಪಳಾ. (ತಾ ೬-೪೦-೪೮ ಸೇ) ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗದ ವೇಳೆ.

(೬) ಮಹಾಲಿಂಗದ ಜಪಸಂಖ್ಯೆ ೮೬೪, ವೇಳೆ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗದ ತರುವಾಯ ೨ ಘಳಿಗೆ ೪೪ ಪಳಾ (ತಾ ೮-೫೭-೩೬ ಸೇ) ಮಹಾಲಿಂಗದ ವೇಳೆ.

ಇವೇ ೨೧೬೦೦ ಜಪಗಳನ್ನು ವಡಂಗರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದರೆ—

(೧) ಈಶ್ವರನಿಗೆ (ಭಕ್ತನಿಗೆ)	೬೦೦	(೪) ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ	೬೦೦೦
(೨) ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ	೬೦೦೦,	(೫) ಶರಣನಿಗೆ	೧೦೦೦
(೩) ಪ್ರಸಾದಿಗೆ	೬೦೦೦,	(೬) ಐಕ್ಯನಿಗೆ	೧೦೦೦
ಗುರುವಿಗೆ (ಪರಶಿವನಿಗೆ) ೧೦೦೦			

ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ - ಪ್ರಸಾದಿ - ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಆರಾರು ಸಾವಿರ ಅವರಿಗೆಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಶರಣ-ಐಕ್ಯ-ಗುರು ಅಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರವೇಕೆ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯು ತಲೆದೋರುವದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಟಿಸ್ಥಲಗಳ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳು ಪಡಬೇಕಾದ ಶ್ರಮವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವದು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾದವನಿಗೆ ಶರಣನಾಗುವದು, ಶರಣನಾದವನಿಗೆ ಐಕ್ಯನಾಗುವದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವದು. ಪಟಿಸ್ಥಲಗಳ ಲೇಖನವನ್ನು ಮನನಿಸಿದವನಿಗೆ ಈ ಮೂತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದು. ಐಕ್ಯನಾದವನು ಪರಶಿವನೇ ಆಗಿರುವನು. ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾಗುವದು ಸಾಹಜಿಕವೇ ಆಗಿರುವದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಮೇಲಿನವರನ್ನು ಕಾಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ತೀರ ತುಸು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಅವನು ಬರಿಯ ಧೈಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವದದೆ.

ಹಂಸಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮದಿಂದಲೇ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಹಂಸ ಜಪಕ್ಕೂ ಅದೇ ಜಪಮಾಲೆಯು. ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿ

ಸ್ವಿದರೆ, ಆದಾ ಮುಗಿಯುವವರೊಳಗಾಗಿ ಆ ಮುತ್ರದ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಜತೆಗಳು ೫೪ ಸಾರೆ ಆಗುವವು. ಅವು ಪದ್ಧಿಂಗಳಿಗೆ ೯ಸಾರೆ ಇಲ್ಲವೆ ನವಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ೬ಸಾರೆ ಸಲ್ಲುವವು. ಈ ಜಪವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸ್ವತಃಕಾಲ ನಡೆದಿರುವದರಿಂದ, ಜಪಿಸುವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡತಕ್ಕದು? ಜಪಿಸುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆದರ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂಗುಕೊಳ್ಳುವದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವದೆ. ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಎಷ್ಟುಸಾರೆ ಜಪಿಸಿದರೂ ಆಪ್ತೇ. ಬಹಳಸಾರೆ ಜಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ ತನ್ನಿಗೆ ದಿನಾಲು ಸಲ್ಲುವಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮಗಳ ೧೨ ಜತೆಯಾದರೂ ಸುಕು.

ಹಂಸ, ಹದೇ ಆದರ ಅನುಲೋಮವು. ಹಂ=ಹೆಕಾರವು. ಸಂ=ಅವನು ಅಥವಾ ಶಿವನು. (ಸ್ವ: ಎಂಬುದು 'ತತ್' ಶಬ್ದದ್ವ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮಾ ಏಕವಚನದ ರೂಪವು.)

ಸೋಹಂ, ಎಂಬುದು ಹಂಸ: ಎಂಬುವರ ವಿಲೋಮ ಉಚ್ಚಾರವು. 'ಸೋಹಂ'ದ ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಿದರೆ (೧) ಸ: + ಹಂ ಇಲ್ಲವೆ (೨) ಸ: + ಅಹಂ ಎಂದು ಆಗುವದು. ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವು. ಮೊದಲನೆಯದರದು ಅನನು ಅಂದರೆ ತತ್ವೇಕಕಾರವು; ಎರಡನೆಯದರದು (ಶಿವನು ಎಂದರೆ ಶಿವನು ಇಲ್ಲವೆ ತತ್ತ್ವ "ನಾನು" ಎಂದಾಗುವದು.

[ಸೋಹಂ ದೊಳಗಿನ 'ಸಕಾರ ಮತ್ತು 'ಹ'ಕಾರ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಓಂ+ಅಹಂ = ಓಂ ಓಂ, ವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣಮ ಹುಟ್ಟುವದು.]

ಹ ಕಾರವು 'ಹ' ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೇಳುವದು. ಆ 'ಹ' ಕಾರವು ಎಲ್ಲಿ ಧ್ವರೂ ಅದರ ಅರ್ಥವು ಒಂದೇ ದಧವಾಗಿರುವದು. ಆ 'ಹ'ಕಾರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವದು.

(೧) ಹಂಸ ಮುತ್ರದೊಳಗಿನ 'ಹ'ಕಾರವು.

(೨) ಹ್ರಂ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಸಾದ ಮುತ್ರದೊಳಗಿನ 'ಹ'ಕಾರವು.

(೩) ಹರ ಶಬ್ದದೊಳಗಿನ 'ಹ'ಕಾರವು

(೪) ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ಒಂಸು ದಳವಾದ 'ಹ'ಕಾರವು.

(೫) ನಿರಂಜನ ಲಿಂಗದ ಪ್ರಣವವಾದ 'ಹ'ಕಾರವು.

- (೬) ೫೦ ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರಗಳ (ವರ್ಣಮಾಲೆಯ) { ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ.
ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 'ಹ'ಕಾರವು.
(೭) ಸ್ವರಗಳಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಸರ್ಗ(-)ಹ' }

ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 'ಹ'ಕಾರದ ಅರ್ಥವು ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವವಾದ 'ಹ'ಕಾರವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

'ಒಂ'ಕಾರದ ಅವಯವಗಳಾದ 'ಅ-ಁ-ಃ' ಪ್ರಣವಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಂವು-ಬಿಂದು-ಕಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವರು. ಅದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಕಾರವು ನಾಡವಾಯಿತು. ಅಕಾರವು ನಾಡವಾದಮೇಲೆ ಹಕಾರವೂ ನಾಡವಾಗುವದು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅ'ಕಾರ ಮತ್ತು 'ಹ'ಕಾರಗಳು ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಆದಿಹಾಗೂ ಅಂತ್ಯ ವರ್ಣಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಕ್ರಮ (ಅದಿ) ಉಪಸಂಹಾರ (ಕೊನೆ)ಗಳು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಾಗುವವೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆದಿದೆ. (ಇವೆರಡೂ ವರ್ಣಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದಾದ ಕಂಠಸ್ಥಾನದ್ವಯೇ ಹುಟ್ಟುವವು.) ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೊಳಕೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಬೀಜ, ವೃಕ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನೊಳಗೂ ಬೀಜ. ಅದಂತೆ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ 'ಅ'ಕಾರ ಮತ್ತು 'ಹ'ಕಾರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆಯಬೇಕು. ಅಂತೇ 'ಅ'ಕಾರ ಹೇಗೆ ನಾಡವೋ ಹಾಗೇ 'ಹ'ಕಾರವಾದರೂ ನಾಡವೇ ಆದಕಾರಣ 'ಅ'ಕಾರ ನಾಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರವು 'ಹ'ಕಾರ ನಿರಂಜನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಹೊಂದುವದು.

ಹಂಸ ಮಂತ್ರದೊಳಗಿನ 'ಹ'ಕಾರವು ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವವಾಗಿದೆ. ಆ 'ಹ'ಕಾರವೇ ಸಃ [ತತ್ತು] ಆ ಸಃ [ತತ್ತೇ] ನಾನು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಸ ಮಂತ್ರವು ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ, ತತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಮೂರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವದು.

(೫) ಹಸ್ತಜಪ.

ಇದನ್ನು ೧೨ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಇಪಮಂತ್ರವೆಂತಲೂ ಹೇಳುವರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಪಮಾಲೆಯು ಬೇಡ. ಬಲಹಸ್ತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹೆಪ್ಪದ ೫ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ೧೦ಡಿ ೧೪ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿರುವವು. ಇವುಗಳಿಗೆ

ಕಂಡಿಕೆಗಳಿರುವವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉಂಗುರ ಬೊಟ್ಟುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹನ್ನೆರಡೇ ಉಳಿಯುವವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಗ್ಗಲು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ೧೨ ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒರೆದುಕೊಂಡು, 'ನ, ಮ, ಶಿ, ವಾ, ಯ, ಒಂ, ಅ, ಉ, ಮ, ಬ, ಸ, ವ,' ಎಂಬ ಪ್ರಣವಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಬೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತ ಕ್ರಮವಾಗಿ "ಆಚಾರಲಿಂಗಾಯನಮಃ ಶಿವಲಿಂಗಾಯನಮಃ ಚರಲಿಂಗಾಯನಮಃ, ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಾಯನಮಃ, ಮಹಾಲಿಂಗಾಯನಮಃ ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗಾಯನಮಃ, ನೀಶಾನೃಲಿಂಗಾಯನಮಃ, ನಿರಂಜನಲಿಂಗಾಯನಮಃ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾಯನಮಃ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾಯನಮಃ ಭಾವಲಿಂಗಾಯನಮಃ" ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಅನುಶೋಮ ಜಪವಾಯಿತು.

ವಿಶೋಮ ಜಪಃ — 'ನ, ಸ, ಭ, ಮ', ಉ, ಅ, ಓಂ, ಯ, ವಾ, ಶಿ, ಮಃ, ನ," ಎಂಬ ಪ್ರಣವಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ತೃತಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತ "ಭಾವಲಿಂಗಾಯನಮಃ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾಯನಮಃ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾಯನಮಃ, ಆಚಾರಲಿಂಗಾಯನಮಃ"ದ ವರೆಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಅದು ವಿಶೋಮ ಜಪವಾಗುವದು. ಇದನ್ನು ಹತ್ತದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಹತ್ತಜಪ ಎಂದು ಹೆಸರು ನೀಡಾಡುವಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡರ ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯುವ ನಡುವಿನವೆರಡು ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ದುಂಡಗಾಗಿ ತಿರುವಿ ಆ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಅವಸರದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ, ಮುಂಜಾವು ಸಂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೊಂದೇ ಜಪದಿಂದ ಸಂಸ್ಥಿಪ್ತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದು.

ಎರಡು ಬೆದಗಲ್ಲುಗಳು

ಕೆಲ ಐಹಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಾಯಣ ಜನರು ಅರಿಯದ ಅಷ್ಟ ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆದಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕೈಕಾಲು ಕಳೆಯುವದುಂಟು. ಅದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಗೆಗೆ ಬೇಕೆಂತಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

(೧) ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಾಡುವವನು ಹುಡುಗಾಟವಲ್ಲ! ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಜಪಮಾಡುವದನ್ನು ಪುತ್ರಕದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಥವಾ ಬೇಕು ಬೇಕಾದವರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಮಾಡುವದು ತೀರ ಮೂರ್ಖತನ! ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಫಲ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ

(ಅಯ್ಯನವ)ರಾದ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವವಾಗಿ, ತನ ಮನು ಧನಗಳನ್ನು, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಕೃಪೆ ಪಡೆದು, ಅವರಿಂದ ಸವಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯ ದಂತೆ, ಮುಚ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವು ಗಳ ಫಲವು ದೊರೆಯುವದು.

ಇದರ ಪರಿಹಾರ :- ಶುಶ್ರುಷೆಗಳನ್ನು ಯಾರೇ ರಚಿಸಲಿ, ಅವರು ಆ ವಿಸಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಳತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿಯೂ ತಮಗೆ ತಿಳಿದುದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಶವಾಗದೆ ಮುಂದಿನವರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಅವರೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ, ಅತ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಸುಖಿಗಳಾಗಲಿ; ಎಂಬ ಸದಿಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವರು. ಅವರ ದೇಹವು ನಷ್ಟವಾದರೂ, ತಮ್ಮ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಮರವಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವರು. ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ಗುರುವಲ್ಲದೇ ದೇಹವೇನೂ ಗುರುವಲ್ಲ! ಗುರುವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭದ್ರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. ಆ ಕಾರಣ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಪಂಡಿತರು ಅನುಕ ಗುರುಗಳು. ಅವರ ಬೋಧೆಯು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಅದರಂತೆ, ಸುಖವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವರು ಸಹ ಸಕಲರಾಗೇ ಆಗುವರು. ಇದಾದರೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉಪದೇಶವೇ ಆಗಿರುವದು. ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಒದಗಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ, ಒಣ ಆಡಂಬರದ ಉಪದೇಶವೇ ಬೇಕೆಂಬ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ, ಯೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು, ಅದರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವದೇ ಫಲ ದಾಯಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಲ್ಲವೆ, ಆಡಂಬರದ ಆಂಭಾಚಾರವು ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೇಳುವ ರಲ್ಲದೆ, ಬಾಹ್ಯಾಡಂಬರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಷ್ಯ ರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಅವರ ತನುಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನೂ, ಮನೋ ಮೂಲಕ ಶುಶ್ರುಷೆಯನ್ನೂ, ಧನಮೂಲಕ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಉಂಡುಟ್ಟು ಲೋಲಾಡುವ ಸುಖವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು, ಹೊಂಚು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವರು.

(೨) ಜಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯವನ್ನು ಅರಿತು, ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿ ಯಿಂದ ಮಾತು ಬಿಡಲ್ಪದೆ, ಮನಬಂದಂತೆ ನಡೆದು, ಲಯಕ್ರಮವಿಡಿದು ಜಪಿಸಿದ್ದಾದರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವರು. ಫಲವಂತೂ ಒತ್ತಿಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಯಿತು. ತಿರುಗಿ ನಷ್ಟದ ಕಂಠಮಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರಳಿಸಿ ಗಬೀಳುವದು.

-ಎದೇ ಸಂಕಾರ:-ಸೃಷ್ಟಿ = (ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ) ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ. ಸ್ಥಿತಿ =
 (ಪದ್ಧತಿಯೇ) ಇರುವಿಕೆ. ಲಯ = (ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ) ಅಳಿದು ಹೋಗುವಿಕೆ. ಈ
 ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಕರು ಸೃಷ್ಟಿ, ಜನನವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು
 ವರು. ಅದು ಫಲಕಾಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಜಪದ ಸಂಕೇತವು
 ವಾಡಲು ಉಳಿಯಲಿ; ಎಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವರು. ಲಯ ಜಪದ ಫಲಿತವು
 ಅವರಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ! ಅದುವೆಂದೆ-ವಿರಕ್ತನಾದೆಯಾರು?
 ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅವರು
 ಕಂಡಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಲುಹುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸಂಚವಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ
 ಹೋದವನು ಅಷ್ಟಜನಲ್ಲ! ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕರಾಗ
 ಿದ್ದರೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲಿಪ್ತರು; ಕೆಳಗೋಗಿನ ಉಬಾರ
 ಹೇಳುವಂತೆ ಕಲ್ಲವೇ ನೀರಿಡಲಿನ ಕಮಲದಂತೆ, ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ
 ಸುನರವು; ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪರಮಾ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವತ್ತಿ ಹೊರ
 ಳಿದುದು. ಅವರಿಗೆ ಭವಗಳಂತೆ ಹುಟ್ಟುವದೂ ಬೇಡ; ಇದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಿ
 ತಿಗೇ ಉಳಿದುಬಿಡಲಿ, ಎಂಬ ಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಏಕಮೇಷಾ
 ದ್ವಿತೀಯತ್ವವನ್ನು (ಲಿಂಗಾಗ್ರೈತ್ಯವನ್ನು) ಕೂಡದೇಕೆಂಬ ಘೋಷವನ್ನಿ
 ಟ್ಪುಕೊಡುವರು. ಆ ಕಾರಣ ಅವರು ಅಥಾರ್ತ ಲಯಜಪದ ಇಷ್ಟೇ
 ಇಷ್ಟವಾದುದು. ಅದೇ ಜಪವು ಘಟಿಸಿ ಸ್ವರೂಪದಂತಿರುವ ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ
 ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗಿ, ತಾನು (ದೇಹ) ತನ್ನ ಮನ-ಬುದ್ಧಿ-ಚಿತ್ತ
 ಮೊದಲಾದುಸೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದೇ ತೋರಹತ್ತಿ
 ಶಾಂತಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿರಲಿ, "ರೋಗಿಯು ಬಯಸಿದುದೂ ಹಾಲೋಗರ, ಮೈದಳಿ
 ಹೇದದೂ ಹಾಲೋಗರ" ಎಂಬ ಗಾಢೆಯಂತೆ ಒಳತೇ ಆಗುವಷ್ಟು
 ನಿರ್ದೇಹಾಗಮ, ನಿರ್ಭಾವಾಗಮ, ನಷ್ಟಗಮಗಳನ್ನು ನಿರಗ್ರಧಾರೆಯ
 ಹೊಂದದೇ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನಂತವರು ಮೊದಲೇ
 ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟಿರುವರು. ಆ ಕಾರಣ ಪ್ರಮಥಾನುಷ್ಠಾನಯೋಗದ ನಿಷ್ಕೃಹ
 ಲಿಂಗವಂತರು ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ ಜಪಗಳತ್ತ ನೋಡುವ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ.
 ಯಾವ ಜಪದ ಫಲವು ಗೊಟುಬಿದ್ದರೂ ಸಂಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಜಪಗಳ
 ಕೊಡಗಿ ಅವುಗಳ ಫಲಿತವು ಒವಗಿದರೆ, "ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಹಂದು
 ಉಪಯೋಗಾಲ ಬಂದಿಲ್ಲ"ವೆಂದೆಯಬೇಕು. ಲಯ ಜಪವು ನಡೆದು ಅದು
 ಫಲಿಸಿದರೆ "ಅವನ ಉದ್ಧಾರಕಾಲವು ಒಂದಿರುವದೆಂದೆಯಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ.

ಅಮೂರರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ಜಪಿಸಬೇಕೆಂಬುವವರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನು-
ಯಾಯಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೂದವರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ
ಅದೆ. ಅವರಿಗೆ ಐಹಕ್ಕ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮೋಹವು ಇನ್ನೂ ಬೆಂಬತ್ತಿ ತಿರುವು
ತ್ತಿರುವುದು. ಅವರು ಅಯ್ಯತನನ್ನು ಹೋಂಗೆತ್ತಿರುವುದೇ ಇವಕ್ಕೆ
ಸಾಕ್ಷ್ಯವು. ಇರಲಿ. ಅರಿಯದವರಿಗೆ ಜಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ತಪಸ್ಸಾದರೂ
ಕಲ್ಪನೆಯು ಮೂಡಲೆಂದು, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಲೇಖನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಒರೆಯು
ಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನಿಗೆ ತಿಳಿದುದನ್ನು ಪರರಿಗೆ ಹೇಳುವಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯೇ ಇವನು.
ಪರೋಪಯೋಗಿಯ ಇದಂ ಶರಣ. ಪರೋಪಕಾರಿಯ ಅಲ್ಲ. ಪಂಪ
ಸೀವಾಯ್ ನಿಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.)

ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇರೆ ಕೆಲವು

ಅವಾಂತರ-ವಿಷಯಗಳು

(೧) ತ್ರಿಕಾಲ ಲಿಂಗಪೂಜೆ:— ಲಂಕಾಕಂಠನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ
ಪೂಜೆಯನ್ನು ದಿನಾಲು ಮುಂಜಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೀಗೆ
ಮೂರ ನೇಶಿ ಮಾಡಬೇಕು: ಒಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ೨೪
ಪೂಜನವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಗವ (ಸುಜ್ಞಾನವು ಉಂಟು)
ನೆನಪು ಅಷ್ಟು ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಅಥವಾ ಮುಯಿ
ಯಮೂಲಕ ಮರೆತು, ಮರೆವು ಬಂದೊದಗಿ ಅವನಿಂದ ಲಿಂಗವು ಕಾಣ್ಯ
ಗಳ ಗುಣ ಸಂಭವ ಬಹಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರ್ದರಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದ ನೆನಪು
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಲುವಾಯ್ತೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೂರ
ನೇಶಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವವೇ
ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಪೂಜೆಯಿಂದಲೇ ನೆನಪು
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿ
ದೆ. ದರ ನೆನಪು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಕೃತಗೊಳ್ಳುವದು. ಸಾಯಂಕಾಲ
ಮಾಡಿದುದರ ಅರ್ಥವೆನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಉಳಿಯುವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ
ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಹಾಡಿದ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದವುಗಳನ್ನು (ದೋಷಗಳನ್ನು)
ಮಾಡುವವನ್ನು ಅದು ಬಿಡುವದು. ಆದಕಾರ್ಥವು ಮೂರು ನೇಶಿ
ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ತಾನು ಸ್ವಕಾಲವೂ ಇವನಾದುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರು
ತ್ತದೆ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಾವು ಸಾಯಂಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬರಿಯ ಹಸ್ತಜಪದ ಪೂಜೆಯೇ ಸಾಕು. ಅದರಿಂದ ೧೨ ಪ್ರಣವಗಳೂ, ೧೨ ಇಲ್ಲವೇ ಲಿಂಗಗಳೂ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರುವವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕೃತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದು ಒಳಿತು. ಆಗ ಮೊದಲು ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಜಪ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಮಂತ್ರಜಪ, ನವಲಿಂಗಗಳ ಜಪ, ಹಂಸ ಮಂತ್ರಜಪ, ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಬ್ಬುವಷ್ಟು (ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು) ಜಪಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹಸ್ತಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಂಗಳಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು.

(೨) ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುವದು— ಉಟಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತಮಾಡಿ, ಆ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದೂ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

“ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತೋರಿಸದೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಡೆ ।

ತಿಂಗಳಲಿ ಸತ್ತ ಹಳೆ ನಾಯಿ ಮೌನವನು ।

ಮುಗಿದಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ॥೧॥”

ಎಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರಿಯು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು. ಈ ಮೊದಲು ಬರೆದ ಎರಡೂ ವಿಧದ [೩೬ ಮತ್ತು ೧೦೧ ಸ್ಥೂಲಗಳ] ಲೇಖನದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶಂಣಿ, ಸ್ಥೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

[೩] ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವದರ ವಿಷಯವಾಗಿ— ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರಷ್ಟೆ. ಅದೇನೂ ಕಡೆ ಕಲ್ಲ. ತ್ರಿಕಾಲ ಸ್ನಾನಮಾಡುವದು ದುತ್ತರವಾಗುವದು. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವದೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಜಡವಾಗುವದು. ಆ ಕಾರಣ ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೂ ಗಂಟುಹಾಕಿದರೆ, ಲಿಂಗಪೂಜೆಯೇ ನಿಂತುಬಿಡಬಹುದು; ಅಥವಾ ಕುಳದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಕೊಡಬಾರದು. ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಮೈಮಾತ್ರ ಹೆಸರಾಗುವದು. ಅದರೆ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನೂ ಅದರಿಂದ ಏರ್ಪಡುವಾಗಲಾರದು.

ಅಂತೇ "ಮಡಿ ತಾಂ ನಿವರ್ಲ ಚಿತ್ತವೈ ಹರಹರಾ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಿರಬದು ಬಹು ಅವಶ್ಯ. ಲಿಂಗವಂತರು ಮನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂತೇ "ಲಿಂಗಧಾರಿ ಸದಾ ಶುಚಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಆ ಕಾರಣ ದಿನಾಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಕಾಲ ಕ್ಷೌವೈಯೇ ಜಳಕ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಮುಂಜಾವು ಸಂಜೆಗೆ ಬರೇ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, ವಿಭೂತಿಯ ಉದ್ಘಾತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕದು. ಜ್ವರಾದಿ ರೋಗಪೀಡಿತನಾದಾಗ, ಅವಸ್ಥೆ ವಿದ್ಧರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕಾದರೂ ಸ್ನಾನಮಾಡುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಬರಿಯ ಕರಚರಣ ಮುಖಮಾರ್ಜನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭಸ್ಮೋದ್ಘಾತನ ಭಸ್ಮಸ್ನಾನ ದಿಂದಲೇ ಶುಚಿಯಾಗಿ, ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಗ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಹಸ್ತ ಜಪದಿಂದಲೇ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಡಿಯಾಗಿ ಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಸ್ನಾನವು ಅತ್ಯವಶ್ಯವೆಂದೂ ಅಯ್ಯಗಳವರು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅವೇನೂ ಅಷ್ಟು ಗಣ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರು "ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರು, ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು, ಬತ್ತುವ ಜಲವನು, ಒಣಗುವ ಮರವನು. ನಂಬಿವನೂ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. (ಲಿಂಗದೇವಾ) ನಿಮ್ಮನೇನು ಬಲ್ಲರವರು !" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಕಾರಣ ಅವರ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇನು ಪುರಸ್ಕರದೇಯವಲ್ಲ.

(೪) ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಹಂಸನು ಇರುತ್ತಿರುವನು. ಇದು ಆ ಜೀವನ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನವು. ಅದರೂ ಜೀವನೋದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವನು. ಹವೆಯೋಗಿನ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಕಂಡಿಸುತ್ತಿರುವದು ಈ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಂತರೆ, ಪ್ರಾಣವು ಹೋಗಿಬಿಡುವದು. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ೮, ಕೆಳಗೆ ೪, ಹೀಗೆ ೧೨ ದಳಗಳಿರುವವು. ಜೀವನು ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ಮುಖಿತರವಿಧಾಗ ಮೇಲಿಳೆ ೮ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರುಗುವನು. ಹೀಗೆ ಬಹುಕಾಲ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಪಂಚವು ದುಃಖಕಾರಕವೂ. ವಿನಾಶಿಯೂ ಇರುವದೆಂದು ಅನುಭವ ಪಡೆದು, ಅದರಿಂದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಹುಟ್ಟಿತೆಂದರೆ, ಅವನು ಸ್ವಸ್ತಿಕರ್ಮನಾಡ

೧೮೮

ಶಿವಾನುಭವ

ಶಿವನತ್ತ ಮುಖದಿರುವನು. ಅಗ ತತ್ ಗುರುವಿನಿಂದ ಲಿಂಗ (ಶಿವ) ದೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿ ಭಕ್ತನಾಗುವನು. ಮೇಲಿನ ದಳಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ವಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಹತ್ತುವನು. ಆ ದಳಗಳು-ಜಾಗ್ರತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ವಪ್ನ ಶುಷುಪ್ತಿ (ಜಿಂಗಳಸಮಾಧಿ) ಎಂದಿರುವವು. ನಾಲ್ಕನು ಕೋಗಿಲರಿವು ಉಂಟಾಗುವವೇ ಜಾಗ್ರತ್ತು. ಇಂತಹ ಜಾಗೃತ್ತನ್ನು ಪಡೆದನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟುವದು ಅಥವಾ ಅವನು ವೀರ (ಶಿವ) ಸಂಸಾರ) ಯಾಗುವನು. ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಒಡ್ಡು ಹೈವು ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಲಿಂಗ (ಪ್ರಜ್ಞಾನ) ಪಡೆದನು. ಭಕ್ತಿ ಪರ ಶ್ವರನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಜನ, ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ (ಸಮಾರ್ಥ ಧಾವನಾಳವು) ನಡೆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರಣ-ಜೀವನ ಸತ್ಯ-ಸತ್ಯರುಷ-ಸರಸಾಹಂಸನಿಸುವನು. ಅವನೇ ಸದಾಂತಿಕಂಪ ಎಂದರೆ ಶಿವನಾಗಿ ಬಿಡುವನು. ಸತ್ + ತ + ಗತಿ = ಸದಾಂತಿ (ಸತ್ತಿನತ್ತ ನಿತ್ತರದ ಗತಿವುಳ್ಳವನು) ಇಲ್ಲವೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದವನು. ಹೀಗೆ ಸದಾಂತಿ ಹಂಸನಾಗುವದೇ ವೀರಶೈವನ ಧ್ಯೇಯವು.

ಪ. ಬ್ರ. ಚಕ್ರಸ್ಥಲವೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ.

(ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ. ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರು,—ಹಂಸೂರು)

[ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದು:]

—: ಶ್ರೀ: —

ಪಿಂಡಸ್ಥಲಃ — ಅಪರೇಯಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ದಿಮೇಷರಾಂ-
ಜೀವಭೂತಾಂ ವಹಾಬಾಕೋ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇಜಗತ್ ||

ಏತಮ್ಯೋನೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿತ್ಯುಪಧಾರಯ | ಅಹಂಕೃತ್ಸ್ಯೈ
ಜಗತಃ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಲಯಸ್ತಥಾ ||

ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ವು ಧ್ವನಂಜಯ | ಮಯೇಷರ್ವಮಿದ್ಧಾ
ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇಮಣಿಗಣಾ ಇವ ||

ಶಿವಶರಣರು ಈ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಗಳ ಸೂತ್ರದಂತೆ ತ್ರಿಣಯನೋ
ನೀನಿವೈಯುಯ್ಯ, ಆತ್ಮನೊಪಬ್ಧನೇ ತನು ಭಿನ್ನ ಅಣುರೇಣು ಮಧ್ಯದೊಳು
ಗುಣಭೂತ ನೀನೆಂದು ಮನೆಯುತಿಪ್ಪೆಯ್ಯು ರಾಮನಾಥಾ ||

ಪಿಂಡಸ್ಥಾನಸ್ಥಲಃ — ಪರಪ್ರಪ್ತಾತ್ ಭಾವೋನ್ಮೋಹಸ್ಯಕ್ರೋಧ
ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನಃ | ಯಃ ಸ ಸರ್ವೇನು ಭೂತೇಷು ನಶ್ಯತ್ಸ ನ
ವಿನಶ್ಯತ್ ||

ಮರುಷಃ ಸ ಪರಃ ಪಾರ್ಥ ಭಕ್ತಾ, ಲಭ್ಯಪ್ರಸನ್ನಯಾ | ಯುಕ್ತಾಂತಃ
ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತ್ಪರಾ ||

ಅಯ್ಯಾ ನೀನು ಸಾರಕಾರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಞಾನವೇಷದವಾಹನ
ವಾಗಿದ್ದೆಕಾಣಾ, ನೀನು ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವೆಂಬ ವಾಹನವು
ಗದ್ದೆಕಾಣಾ, ನೀನು ಸಾರಕಾರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಸಭನೆಯ ವಾಹನ
ವಾಗಿದ್ದೆಕಾಣಾ, ನೀನು ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವೆಂಬ ವಾಹನವು
ಗದ್ದೆಕಾಣಾ, ನೀನು ಸಾರಕಾರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಸಭನೆಯ ವಾಹನ
ವಾಗಿದ್ದೆಕಾಣಾ, ನೀನು ಎನ್ನ ಭವನ ಕೊಂದಿಹೆನೆಂದು ಜಂಗಮವಾ
ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತನೆಂಬ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದೆ ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮ
ದೇವಾ.

ಸಂಸಾರಹೈಯಸ್ಥಲಃ— ನ ಹ ಪ್ರ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮಾಸನುದ್ಯಾ |
 ದೃಷ್ಟೋಕಮುಚ್ಛೇಷಣಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ | ಅನಾತ್ಮ ಭೂಮಾವಸತತ್ತ್ವ
 ಮೃದ್ಧಂ | ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚಾಧಿಪತ್ಯಂ ||

ಅಥಚೈಸಂ ನಿತ್ಯ ಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾಮಸ್ಯಸೇ ಮೃತಂ | ತಥಾ ಪಿ
 ತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹೋನೈನಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ||

ಕಪೈ ಸರ್ವನ ನೈವಲ್ಲಿ ಇರ್ಪಂತೆ ಎನಗಾಯಿತ್ತಯ್ಯ; ಅಕಟಿಕಟಾ
 ಸಂಸಾರವೃಥಾ ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ಕರ್ತೃ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ; ಇವನ
 ತಪ್ಪಿಸಿ ಎನ್ನನು ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ ಪ್ರಭುವೇ.

ಜ್ಞಾನದೋಧ ಮಾಡುವ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗುರ.ಕಾರುಣ್ಯವು
 ಅವಶ್ಯವೆಂಬದನ್ನು ಹೇಳುವನು.

ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಸ್ಥಲಃ— ಅನ್ಯೇ ತ್ವೇವಮಜಾನಂತಃ ಶ್ರುತ್ವಾನ್ಯೇಭ್ಯ
 ಉಪಾಸತಃ | ತೇಷು ಚಾತಿತರಂತೈವ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿಪರಾಯಣಃ ||

ಮಡಿಕೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು; ತೊಡಗಿಯ ಮಾಡು
 ಶರೇ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು, ಶಿವಪಥವನೊಂದೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು
 ಕೂಡಲಸಂಗಮನೊಂದೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ ಮೊದಲು.

ಲಿಂಗಧಾರಣಸ್ಥಲಃ— ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ಧೇಶೋರ್ಜುನ
 ತಿಷ್ಠತಿ | ಭ್ರಾಮಯನ್ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯಾ ||

ತಮೇವ ಶರಣಂಗಳ್ವ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ | ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪರಾಂ
 ಶಾಂತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಂ ||

ಮನ್ನನಾ ಭವ ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು | ಮಾಮೇ
 ಕೈಷ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಜಾನೇ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ ||

ಲಿಂಗದ ಉಂಡಿಯ ಪಶುನಾನಯ್ಯ ವೇಷಧಾರಿಯಾನು, ಉದರ
 ಶೋಷಣಾನು ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ಧರ್ಮದ ಕುಲಿಯಾನು.

ಮಾತ್ರಶ್ಲಲಃ— ಓಮಿತ್ರೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ ಮಾನುಷ
 ಕ್ಷರಣ್ | ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ತ್ಯಜನ್ ದೇಹಂ ಸಯಾತಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ |

ಏತಕ ಶತಕೋಟಿಗಳನೊರೆದು ಹಾಕಲು ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಶಿವ
 ಕಾಪು? ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಹರಿನಾನು? ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿನ್ನ
 ಉಂಡಿಯ ಪಶುವ ಮಾಡಿದೆಯಾಗಿ.

ವಿಭೂತಿಸ್ಥಲಃ — ಯದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿಮತ್ಸತ್ತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮೇವ
ವಾ | ತತ್ತದೇವಾವಗಚ್ಛತ್ವಂ ಮಮತೇಜೋಂಶ ಸಂಭವಮ್ ||

ನೀರಿಗೆ ನೈದಲು ಶೃಂಗಾರ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರೆಯು ಶೃಂಗಾರ,
ನಾರಿಗೆ ಗುಣವೇ ಶೃಂಗಾರ, ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮನೇ ಶೃಂಗಾರ, ಕೂಡಲ
ಸಂಗನ ಶರಣಿಗೆ ನೊಸಲ ವಿಭೂತಿಯೇ ಶೃಂಗಾರ ||

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಸ್ಥಲಃ — ವಿಭೂತಿ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕದಂತೆ
ತೇಜವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ
ರಿಂದಲೂ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ಥಿತಧೀ ಇವುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಿಂದಲೂ ವೀರ
ಶೈವ ಅಂತರಂಗಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಸ್ಥಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ
ಗೀತೆಯು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ರುದ್ರಾ
ಕ್ಷಿಯಸ್ಥಲವು ಗರ್ಭಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ.

ಪರಮ ಶಿವನ ಪರಬ್ರಹ್ಮದೇಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಯಾಗಿ, ಪರಮಪುಣ್ಯ
ಪುಂಜ ಮಾಲೆಯೆನಿಸಿಯೊಪ್ಪುವಾ ಶರಣಜನ ಮನೋರಥವೆನಿಪ್ಪ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಗಳನು ಧರಿಸಿ ಅನುಬಡುಕಿದೆನು ಸಂಗ ನಿಮ್ಮೊಳು ||

ಭಕ್ತಸ್ಥಲಃ — ಗತಸಂಗಸ್ಯ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥಿತ ಜೀತಸಃ |
ಯಜ್ಞಾಯಾಚರಿತಃ ಕರ್ಮ ಸಮಗ್ರಂ ಪ್ರವೀರ್ಯತೇ ||

ಗೀತನ ಹಾಡಿದಡೇನು ? ಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಗಳ ಕೇಳಿದರೇನು ? ವೇದ
ನೇದಾಂತನ ನೋಡಿದರೇನು ? ಮನವರಿದು ಲಿಂಗಜಂಗಮವ ಪೂಜಿಸ
ಲರಿಯದವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವಿತರಾದರೇನು ? ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರನೊಲ್ಲ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಉಭಯಸ್ಥಲಃ — ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಬೋಧ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ
ಜಂಗಮನು, ಅರ್ಜುನನೇ ಭಕ್ತನು, ಶಿವಭಕ್ತರು ಅಧಿಕರು ನೋಡಯ್ಯ.
ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜಂಗಮನ ಕಂಡೆ, ಈ ದ್ವಿವಿಧವ ಒಂದೇ ಎಂದು
ನಂಬಿದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ತ್ರಿವಿಧಸಂಸ್ಥಲಃ — ಕೃಷ್ಣನೂ ಪರವಸ್ತುವೂ, ಅರ್ಜುನನೂ ಈ
ಮೂರು ವಿಧಗಳೇ ಈ ಸ್ಥಳವು.

ಹೊಲೆಯುಂಟೇ ಲಿಂಗವಿದ್ದಡೆಯಲ್ಲಿ ? ಕುಲವುಂಟೇ ಜಂಗಮ
ವಿದ್ದಡೆಯಲ್ಲಿ ? ಎಂಜಲುಂಟೆ ಪ್ರಸಾದ (ಬೋಧ) ವಿದ್ದಡೆಯಲ್ಲಿ ?.....
ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯ.

ಚತುರ್ವಿಧ ಸಾರಾಯ ಸ್ಥಲಃ— ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಗೀತೆಯು:— ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗಾನ್ಯೋ ದೇವಾ ದಾಸ್ಯಂತೇ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ | ತೈರ್ದ ತ್ತಾನಪ್ರದಾಯೈರ್ಭ್ಯೋಯೋ ಭುಂಕ್ತೇಸ್ತೇನ ಏವಸಃ ||

ಯಜ್ಞಾಶಿಷ್ಟಾಶಿನಃ ಸಂತೋಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಕಲ್ಪಿಷ್ಠೇಃ | ಭುಂಜತೇ ತೇತ್ಸಘಂ ಪಾಪಾಯೇ ವಚಂತ್ಯಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ||

ದಾಸೋಹಂ ಎಂಬ ಭಾವಗೊಂಡು ಗುರುವ ಕಂಡೆ, ಲಿಂಗವ ಕಂಡೆ, ಜಂಗಮವ ಕಂಡೆ. ಇಂತೀ ಚತುರ್ವಿಧ ಸಾರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನನಾದೆನು ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ||

ಉಪಾಧಿ ಮಾಟಸ್ಥಲಃ— ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೇ ನವಿದ್ಯತೇ | ಸ್ವಲ್ಪಗುಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯತ್ರಯತೇ ಮಹತೋಭಯಾತ್ ||

ಗಾಳಿ ಹಡದಲ್ಲಿ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ಗಾಳಿ ನಿನ್ನಾಧಿನವಲ್ಲ. ನಾಳೆ ತೂರಿಹೆನೆಂದೆಡೆ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ. ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣರೆಂಬುದು ಒಂದೇ ಗಾಳಿ. ಬೇಗ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಿರೆಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ||

ನಿರುಪಾಧಿ ಮಾಟಸ್ಥಲಃ- ಯೋಗಸ್ಥಃಕುರು ಕರ್ಮಣಿ ಸಂಗಂತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ | ಬುದ್ಧೌ ಶರಣಮನ್ವಿಚ್ಛ ಕೃಪಣಾಃ ಫಲ ಹೇತವಃ ||

ಎನಗೆ ಕುಲದೈವ ಬಲದೈವ ಭಲದೈವ ಮನದೈವ ಮನೆಯೈವ ಜಂಗಮ ಮೂರ್ತಿಯಯ್ಯ ತನು ಮನ ಧನ ಮೀಸಲು ಜ್ಞಾನ ಮೀಸಲು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗೆ ||

ಸಹಜ ಮಾಟಸ್ಥಲಃ— ಕರ್ಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾಹಿ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನೀಷಣಃ | ಜನ್ಮ ಬಂಧವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಪದಂ ಗಚ್ಛಂತ್ಯನಾಮಯಂ ||

ಮಾಟವಿಲ್ಲದ ಕೂಟವಿದೇಕೋ ? ಮಾಟಕೂಟವೆಂಬೆರಡರ ಅನುವನ ರಿಯಲೇಬೇಕು. ಮಾಟಕೂಟವೆಂಬೆರಡರ ಆನುವು ಮಾಟದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತಿ. ಇದೇ ಕೂಟವು ಕೂಡಲಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ.

ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಸ್ಥಲಃ— ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಮಾರಂಭಾಃ ಕಾಮ ಸಂಕಲ ವರ್ಜಿತಾಃ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ದಗ್ಧಕರ್ಮಾಣಾಂ ತಮಾಹುಃ ಪಂಡಿತಂ ಬುಧಾಃ ||

ತನುವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಮನವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಧನವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಕಾಯವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಕಲ್ಪಿತ

ವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಅಶನವರಿಯದ ಭಕ್ತ, ... ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಭಕ್ತ ಮಾತಾಸಿತನು ||

ಭಕ್ತನ ಮಹೇಶಸ್ಥಲಃ — ತತ್ವವಿತ್ತು ಮಹಾ ಬಾಹೋ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಯೋಃ ಗುಣಾ ಗುಣೇಷು ವರ್ತಂತ ಇತಿ ಮತ್ಪಾನ ಸಜ್ಜತೇ ||

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಡಲ್ಲಿ ಮನವನೊಸಿದರೆ, ಅಣಿ ನಿಮ್ಮಾಣಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮ ಥಾಣಿ, ಪರವಧುನನು ಮಹಾದೇವಿಯೆಂಬೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ||

ಭಕ್ತನ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲಃ — ಪ್ರಸಾದಂ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿಸ್ರೋ ಪಜಾಯತೇ | ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋಹ್ಯಾಶು ಖುದ್ಧಿಃ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೇ ||

ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಿಂದ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವಾಯಿತ್ತು, ಆ ಭಾವವೇ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ, ಎನಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

ಭಕ್ತನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ಥಲಃ — ಸ್ವರ್ಶನ್ ಕೃತ್ವಾ ಬಹಿರ್ಬಾಹ್ಯಾಂಶ್ಚಮು ಶ್ಚೈವಾಂತರೇ ಭ್ರೂವೋಃ | ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಸಮಾಕೃತ್ವಾನಾಸಾಭ್ಯಂತರ ಚಾರಿಣೌ ||

ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಮುನಿವೋಕ್ತ ಪರಾಯಣಃ | ನಿಗತೇ ಚ್ಛಾಭೆಯ ಕ್ರೋಧೋಯಃ ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ||

ಅಷ್ಟದಳ ಸುತ್ತವ ಜೀವಾತ್ಮನು ತಾನು ಮೆಟ್ಟಿದ ದಳವನರಿಯದೆ ಭಕ್ತನೆಂತಹನು ಅನು ಶರಣನೆಂತೆಂಬೆ, ಅನು ಐಕ್ಯನೆಂತೆಂಬೆ ಎನ್ನ ಮನವು ಸಮಾಧಾನವಕ್ಕರ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ||

ಭಕ್ತನ ಶರಣಸ್ಥಲಃ — ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂಚಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ | ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಸ್ಯಾಮಿ ಸಚಮೇನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ||

ನಿಮ್ಮ ನೋಟ ಅನಂತ ಸುಖ, ಕೂಟ ಪರಮ ಸುಖ, ಅಪ್ಪಕೋಟಿ ರೋಮಂಗಳು ಕಂಗಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಮನದಲ್ಲಿ ರತಿಹುಟ್ಟಿ ನಿಮಿರ್ದನೆನ್ನ ಕಂಗಳು ||

ಭಕ್ತನ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಃ — ಅವ್ಯಕ್ತೋಕ್ತರ ಇತ್ಯುಕ್ತಪ್ರಮಾಹುಃ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ | ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯ ನ ನಿವರ್ತಂತೇ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ||

ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟೆನು, ನಾಣಿಗೆಟ್ಟೆನು, ಕುಲಗೆಟ್ಟೆನು, ಭಲಗೆಟ್ಟೆನು, ಸಂಗ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ ಭವಗೆಟ್ಟೆನು ನಾನಯ್ಯ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟುಗೆಟ್ಟೆನು ||

ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವು, ಶಿವಾನುಭವದ ಸಂಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಭಕ್ತನ ಶಿವಾನುಭವಕೂರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಕ್ಕೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ ಇರುವ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದಶನಕ್ಕೆ ತಂದಂತಾಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕ್ರೌಢಿಯೊಂದು ತತ್ವದ ಅನುಭಾವವು ಶಿವಶರಣರ ತತ್ವಾನುಭವದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೊಳು ೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯ ದಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ “ಏಷಾಃ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿಃ ಪಾರ್ಥ ಸೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ | ಸ್ಥಿತ್ವಾಸ್ಥಾನಂತ ಕಾಲೇಽಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಮೃಚ್ಛತಿ” ಎಂಬಂತೆ | “ಅಡವಿಯಾರಣ್ಯದೊಳು ಮಡಿನನಕ ತಪವಿದ್ದು, ಮಡಿನಾಗ ಮೃಡನ ಮರೆದೊಡೆ ತುಂಬಿದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಡುವಿನೊಳು ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಾ ರಾಮನುಂಥಾ |

ಇನ್ನು ಷಟ್ ಸ್ಥಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು, ವೈವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಂಚ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಚಟುವನ್ನು ಮಾಡುವದಾದರೆ, ಹಸಿ ಕಡ್ಲಿ [ತುಲಗಾಯಿ] ಹಸಿಖೊಬ್ಬರಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿಹುಣಶಿಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿಕಡ್ಲಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಹಾಕಿ, ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬೆರಸಿ, ಚಟುವನ್ನು ಅರೆದರೆ ಕಡ್ಲಿ ಚಟುವು [ಭಕ್ತಸ್ಥಲ] ಎನ್ನಿಸುವದು, ಹಸಿಖೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿ ಉಳಿದ ೪ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಿದರೆ ಖೊಬ್ಬರಿಚಟು (ಮಹೇಶ ಸ್ಥಲ) ಎನ್ನಿಸುವದು. ಇದರಂತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟುವು [ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲ], ಹಸಿಹುಣಶಿನಕಾಯಿ ಚಟುವು [ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲ] ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ ಅರಿಶಿಣಮಡಿಯನ್ನು (ಏಕೈಸ್ಥಲ) ಎಲ್ಲ ಚಟುವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಹಸಿಕಡ್ಲಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ, ಹಸಿಹುಣಶಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿಯು ೪:೬ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆತು ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿಯು ರುಚಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವದು. ಹಾಗೂ ಷಡ್ರಸಗಳು ಷಡ್ಲಿಂಗಾರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸಮೋತ್ಕೃಷ್ಟವೆನಿಸುವವು.

ಇದರಂತೆ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿ, ಮಹೇಶನ ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಸಾದಿಯ ಅರ್ಪಣ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗನು ಯೋಗ, ಶರಣನ ನಿಬ್ಬಿರಗುಗಳು ಆಯಾ ಸ್ಥಳದವರಲ್ಲಿ

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಉಳಿದ ಅಚರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಿಕರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವವೆಂಬದನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು. ಐಕ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶರಣಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದ ಐಕ್ಯಾಂಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗುವವು.

ಕಂದೆ:—

ಭವಿಗಳ ಭಕ್ತರ ಮಾಡುವ | ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ಪಿಡಿಸುವಶರಣರ ಚರಿತಂ ||
ನವಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂಗೊಳಿಸುವ | ಭವಬಂಧನಮಂ ಬಿಡಿಸುವ ಸನ್ಮಾರ್ಗಂ ಕೇಳ್ ||೧||

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಳಕೆಯು | ಧರ್ಮಾಚಾರದ ಸುನೀತಿ ಸತ್ತ್ವಿಯೆಗಳೊಳಂ ||
ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯು | ಮರ್ಯಾದಾನುಭವದೊಳಿರ್ಪಡು ಯೋಗ್ಯಂ ||೨||

ಶಿವತತ್ವಂಗಳ್ ಹತ್ತುಂ | ಭವ ಮರಣ ಜಯಿಸೆ ಸಹಾಯ ಸದ್ಭಕ್ತಂಗಳಂ ||
ನವವಿಧ ತಾಣದೊಳ್ಳಿರುತಿಹ | ನವಲಿಂಗಾರ್ಪಣ ಸಕೀಲ ಸಮನಿಸಬೇಕೈ ||೩||

ಅಷ್ಟದಳಂಗಳ ತಿರುಗುವ | ದುಷ್ಟ ದಳಂಗಳ ಪಿಡಿಯುವ ಹಂಸನ ಗತಿಯಂ ||
ದೃಷ್ಟಿಸುತಿರಲಾಗಗಳ್ | ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ದಳದೊಳು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೈ ||೪||

ಬರಿಯುವ ಹಸ್ತವ ನೋಡಲು | ಬೆರಳಗಳೆಲ್ಲಕೆ ಕಿರುಬೆರಳಾಧಾರದಮೋಲ್ ||
ಪರತರ ಪಟಾಸ್ಥಲ ಭಕ್ತಂ | ಕಿರು ದಾಸೋಹಿಯು ಪಡುಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮಿಯು ತಾಂ ||೫||

ಆದ್ಯರ ವಚನಾರ್ಥಂಗಳ್ | ವೇದ್ಯಂಗೊಳ್ಳುತ ಸದಾಚಾರಣಿ ಸಂಭವಿಸಲ್ ||
ಗಾಢ್ಯಂ ಸರ್ವಾಚಾರಂ | ಬೋಧ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸಂಗ ಸಮರಸಕ್ಕುಂ ||೬||

ವಚನ:— ತನುವು ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ, ಮನವು ಲಿಂಗದ ಧ್ಯಾನವ ಆಕಲನಗೊಳುತ, ನೇತ್ರಂಗಳು ಜಂಗಮದ ಬರವ ಹಾರೈಸುತ, ಆತ್ಮವು ಜಂಗಮದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದದೊಳು ತೃಪ್ತಿಗೊಳುತ, ಶ್ರೋತ್ರವು ಶಿವಶರಣರ ನುಡಿದಡಣವನೊಡಲುಗೊಳ್ಳುತ, ಇರವನೇ ಪರಿಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಾ ||೧||

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಯಮನಾಗಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಧನನಾಗಿ ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪಾವಕ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ದಶದಿಕ್ಪುಗಳ ಪಸರಿಸುತ

ದಶವಾಯುಗಳ ಹಿಡಿತದೊಳಿಸಿ ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ ಹರಿವ ಕರಣಂಗಳ ಕಡಿ
ವಾಣದೊಳಿಸಿ, ಮೃಡನ ಪಾದವ ಪಿಡಿದು ಅಗಲದ ಇಹಲೋಕ ವೀರ
ಸದ್ಭಕ್ತನ ತೋರಿ ಬದುಕಿಸಯ್ಯ ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ ||೧||

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಸುಮ್ಮನಾಗದು ನೋಡಯ್ಯ. ಇಮ್ಮನವ ಒಮ್ಮ
ನವ ಮಾಡಿ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳ ಸೊಮ್ಮವನಡಗಿಸಿ ಮಹಾನುಭಾವರ
ಮಾತುಗಳ ನೆಮ್ಮಿ, ಕಮ್ಮನ್ನ ತತ್ವಗಳ ತಾರತಮ್ಯವ ಬಿಮ್ಮಿನೊಳು
ಬಿಂಬಿಸಿ, ಬೋಧಿಸುವ ಚಿದಾತ್ಮರ ಕೆಮ್ಮಾವಿಗೆಯ ಪಿಡಿದಲ್ಲದೆ ಬೊಮ್ಮ
ಜ್ಞಾನವು ಬಾರದೆಂದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ ||೨||

ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಗವನೇ ಕರಸ್ತಳದೊಳಗೈತರಿಸಿ,
ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ನೋಡಲೋಪಚಾರದೊಳು ಪೂಜಿಸಿ,
ಅರ್ಚಿಸಿ, ಕರಣಾರ್ಪಣ, ಭಾವಾರ್ಪಣಗಳ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗವ.ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ,
ಕೇಷಂಗಳಾದ ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದಂಗಳೊಳು ಬದ್ಧನಾಗಿರಿಸಿ
ಎನ್ನ ಶುದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮುದ್ದಿನ
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ ||೪||

ಮಂತ್ರಾಂಗದ ಮನೆಯ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಂಗಳ ದೀಪದ, ಭಸ್ಮಾಂಗದ
ಬೆಳಗಿನೊಳು ಸದ್ರೂಪವಾದ ಗುರು, ಚಿದ್ರೂಪವಾದ ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮದ
ಸಂಗದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ಪಾದೋದಕ ಪಂಪೂರ್ಣಮಾದ ಪ್ರಸಾದಮಯ್ಯ
ನಾಗಿ ನಿಂದು, ಭೇದ ಭೇದಕ ಭೇದ್ಯಗಳನಯದೆ, ಸರ್ವಾಂಗ ಮಹಾ
ಲಿಂಗನೊಳು ಬೆರೆದು ಬೇರಿಲ್ಲದ ಅನುವುದೋತಯ್ಯ ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ ||೫||

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಅಗಲದ ಪೂಜೆ, ಮರೆಯದ ಮಂತ್ರ, ಆ ಲಿಂಗದೊಳು
ಬೆರೆದು ಬೇರೆಯಾಗದ ಇರವಿನ ಪರಿಯ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯಯ್ಯ ಎನ್ನ
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ ||೬||

ಸಂದೇಶ.

(ಲೇ: ಶ್ರೀ ಅಂಟನ ವ್ಹಿ. ಸಿ., ಎಫ್. ವಾಯ್. ಸಾಯನ್ಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ.)

ಅಕ್ಕಗಳಿರಾ! “ಯಾರವಳು? ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಂದವಳು?” ಎಂದು ಬೇಸರಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರಿ. ತಮಗೆ ಕೇಜಾರಬಾರದಂತೆಯೇ ತಿಳಿ ಸುವ ಯತ್ನಮಾಡುವೆನು. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಹೇಯವಾದ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳ. ಎಂಬ ಮಾಯೆಯ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗಿ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿರುವಿರೆಂದು ಎನ್ನ ಮನದನ್ನನು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿರುವನೊ ತಾಯರಿದ್ಲಾ! ಈ ಮೋಹ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೇಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ ವನಸ್ಪತಿ ದುರ್ಲಭವಿದ್ದಂತೆ “ನನ್ನದು” ಎಂಬ ಮಾಯೆಗೊಳಗಾಗದವರು ವಿರಳ ಕಾಣೆರವ್ವಾ.

ವಚನ:- ಹರಿಯ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಅಜನ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಶತನಯನನ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಶಶಿಯ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಬಲ್ಲಿನೆಂಬ ಬಲುಗಯ್ಯರ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಅರಿಯೆನೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಈರೇಳು ಭುವನವನಾರಡಗೊಂಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಚನ್ನವಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಮಾಣಿಸಾ ಕರುಣೆ!

ನೀವುಗಳು ಈ ಮಾಯೆಎಂಬ ಪಿಶ.ಚೆಯ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗದಿರಿ. ಲಕುಮಿ ಚಂಚಲಳು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವಭಾವ ಅದು. ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ದರಿ ದ್ರರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದಿರಿ. ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಶಿಖರ ಕೈರಿ ಮೆರೆದದ್ದು ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೆ ರಸಾತಲಕ್ಕೀಳಿಯದಿರದು. ಅದು ಕಾರಣ ತಾವು ಭ್ರಮರ ಸೊಂಕದ ಪುಷ್ಪವಾಗಿರಿ.

ನೀತಿ:- ಬಂಗಾರ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು, ಬೈಬ್ಯಾಡ ಬಡವರಿಗೆ ।

ಬಂಗಾರ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ । ಮದ್ಯಾಣ ।

ಬಿಸಿಲು ಹೊಳ್ಯಾದು ಸ ತಡವಲ್ಲ ॥

ಎಲಾ ಸೋದರಿಯಿರಾ ಸಿರಿ ಎಂಬ ಪರದೆ ತಮ್ಮನಯನಕ್ಕೆ ಬಂದೊಡೆ, ಪರೆ ಕಳಚಲು ಬಂದ ಭುಜಗನಂತೆ, ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪದಿರದು. ಆ ನಯವಾದ ಕವಚ ಅವರಿಸಿದಂತೆ ಭಕುತಿ ಎಂಬ ಅಂಜನವ ಲೇಪಿಸಿ

ಗುಣಹೊಂದಿ ಸಂಕೇತ ಸ್ಥಳ ತಲುಪುವುದು ಲೇಸು ಕಂಡಿರವ್ವಾ. ಎನ್ನ ತಂದೆ ಕಳುಹಲು ತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಿ ಬಂದೆವು. ಈಗ ಭೋಗಿಗಳಾಗುವುದೆಂದರೆ ಹೊಲ್ಲದ ಸಂಗತಿ. ಆದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದಲ್ಲ. ಅವನೊಲ್ಲದ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನಾವುಗಳು ಎಳಸಬಾರದು. ಪತಿಗನಕೂಲಳಾಗಿರುವುದು ಸತಿಯ ಭರ್ಮವೇ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಕೂಲಳಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಈ ಸಾಗರವನ್ನು ಈಜಿ ದಾಟಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮುಳಗಿ ಆಳನೋಡಲೆತ್ತಿಸಬಾರದವ್ವಾ.

ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದವಳು ಹೊನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಹುಣ್ಣಾಗ ಬಯಸಬಾರದು. ನಾವು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಿದರೂ ಸಹ ಜನ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದನ್ನು ಬಿಡರವ್ವಾ. ಪುನಶ್ಚಂಜದಿದ್ದರೂ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆದರ ಬೇಕಲ್ಲವೆ. ಮನೆಗೆಲಸ ಮುಗಿದು ಅಳಿದುಳಿದ ವೇಳೆಯನ್ನು ತುಚ್ಛಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸದಿರಿ. ನೋಡಿ ನಂಬಿರಿ. ನಂಬಿ ಕಡದಿರಿ. ಹೆರವರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪತಂಗ ದೀಪಕೈಳಸುವಂತೆ, ಹೋಗಿ ಪವಡಿಸದಿರಿ. ನಿತ್ಯಹರಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಶನವನಾರೂ ಈಯರು. ಬಲ್ಲ ಸತಿಯರಿಗೆ, ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನ್ಮವೆತ್ತ ಚಂದನ ಕೊರಡಿನಲ್ಲಿ ಆದರ ಉಂಟೇನವ್ವಾ.

ಅವ್ವಗಳಿರಾ! “ಮಿತಿ” ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಇತ್ಯರ್ಥವನರಿತು ನಡೆಯಿರಿ. ಮಾನವ ಜನ್ಮಿಸಿದ ನಂತರವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೈದಾಳಿವೆ. ಮನವೆಂಬ ಮಂಗನನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಿರಿ. ಹೆರವರ ಮುಂದೆ ಬಾಂಬ್ಬಿಡದಿರಿ.

ನೀತಿ: — ಹಾಸೀಗಿ ಮಾಡಿರಲ್ಯಿ ಕೂಸಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಲಿ|
ಸಂಪಿಗೂವ್ವಿರಲ್ಯಿ ಬನದಾಗೆ| ಹಡೆದವ್ವ|
ಮಾತಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಮನದಾಗೆ||

ಮನನೋಯಿಸುವಂಥ ಬಿರುನುಡಿಗಳು ಕೇಳಬಂದರೆ ಮಾರುತ್ತರ ಮೀಯದಿರಿ. ಕಬ್ಬು ನಮಗೆ ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ರಸವನ್ನೀಯ ಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಕಡೆಎಡಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಬಂದ ಪುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲ್ಲವೇನವ್ವಾ.

ನೀತಿ: — ಬೈದಂಥ ಬೈಗಳೂ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬಾರವ|
ಬೈದವ್ವ ಕೇಳ ನನಮಾತ ಬೈಗಳ|
ಮಲ್ಲಿ ಗೂವಾಗ್ಗಿ ಮುಡಿಹೋಗಿ||

ನೀವಾಡುವ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಯವಿರಲಿ. “ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ” ಎಂದಡೆ-
ಗರುಡನನ್ನು ಕಂಡು ಸರ್ಪ ಹೆದರುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ—ಕೀರ್ತಿಎಂಬ ನಿಮ್ಮ
ಶ್ವೇತ ಭಕ್ತಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಸೋಂಕಲರ್ಹವಾಗದು.

ಸದ್ಭಾವಿಗಳಿರಾ! ಅಧಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನಂಟು ಬಂದರೆ ಮರಳಿ
ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಮನವೆಂಬ ಮಡುವಿನಾಳವನ್ನಳಿಯಲು ನನ್ನಿನಿಯ
ಚನ್ನ ಅತಿಥಿಎಂಬ ಅಳಿಗೋಲಾಗಿ ಹೇಮಳಡ್ಡಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಿಜಯಂ
ಗೈದಂತೆ ಇಲ್ಲಗೂ-ದಯಮಾಡಿಸಬಹುದು. ವಂಚನೆಮಾಡದೆ, ಇದ್ದುದೆ
ನೀಡಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಈ ಕಾರುಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಣುಕು
ಮಿಣುಕೆಂಬ ಬೆಳಕುಕಾಣದಿರದು.

ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದು ಮಲೆತು ನಿಂತೆನೆಂದು ತನ್ನಾಶ್ರಯದಾತನನ್ನು ಮರೆ
ಯದಷ್ಟೆ. ಗುರುಹಿರಿಯರ ಮನನೋಯಿಸದಿರಿ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟ
ಳೆಯನ್ನು ಮೀರಿನಡೆಯದಿರಿ. ಸಟೆಯಾಡದಿರಿ. ಮುಗಿಲು ಹರಿದು ಬೀಳ
ಬಹುದು! ಕಡಲು ಬತ್ತಬಹುದು! ತಾಯಿ ಅರಿಯಾಗಬಹುದು! ಜರುಗದ
ಕೆಲಸ ಜರಗಿ ಹೋಗಬಹುದು! ಆದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನ
ಧೃವತಾರೆಯಂತೆ ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿ ಸಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗೆ ಮನ ತಿರುಗಿಸದೆ,
ಕಡಿವಾಣಹಾಕಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲಿತ್ತಿಸಿರಿ.

ವಚನ:- ಸಟಿದಿಟವೆಂಬುವೆರಡುವಿಡಿದು ನಡೆವುದೀ ಲೋಕವೆ
ಲ್ಲವು. ಸಟಿದಿಟವೆಂಬುವೆರಡು ವಿಡಿದು ನಡೆವ ಲೋಕದೊಡನೆ ಶರಣನು
ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸಟಿಯ ಬಳಸಿದೊಡೆ, ಆತನು ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕಿದ್ದೋಹಿ,
ಅಘೋರನರಕಿ, ಉಂಬುದೆಲ್ಲ ಕಿಲ್ಬಿಷ, ತಿಂಬುದೆಲ್ಲ ಅಡಗು ಕಡಿವು
ದೆಲ್ಲ ಸುರೆ, ಹುಸಿಎಂಬುದೇ ಹೊಲೆ ಶಿವಭಕ್ತತಂಗೆ ಹುಸಿ ಎಂಬುದುಂಟೆ
ಅಯ್ಯಾ? ಹುಸಿಯನಾಡಿ ಲಿಂಗಪೂಜಿಸಿದಡೆ ಹೊಳ್ಳು ಬಿತ್ತಿ ಫಲವನರಸು
ವಂತೆ ಕಾಣಾ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.

ಈ ತೀರನಾಗಿರ್ಪ ಸಟಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನರಿತ ಅಕ್ಕಂದಿರಾ! ಚನ್ನನ
ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡಿರಿ. ಕೈನೀಡಿಕರೆಯುತಿಹನು. ಕೈಚಾಚಿ ಶರಣು ಬಂದವ
ರಿಗೆ ಆಭಯವನ್ನೀಯದಿರನಾತ. ತುಂಬು ಹೃದಯ ಅವನದು. ಭಕ್ತರೆಂಬ
ಲೋಹ ರಾಸಿ ಕಸದಲ್ಲಿ ಒರಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತ ತನ್ನೆಡೆ ಸೆಳೆಯದಿರನು.

“ನಾನು, ಅಳವಡೆ ಮೋಕ್ಷ” ಎಂಬುದರ ಇಂಗಿತವನೆಯಿರಿ. “ನಾನು” ಎಂಬುದೊಂದು ಅಹಂಕಾರ. ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಹಿಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನಾವರಿಸದಿರದು. ಆದರೆ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರನ್ನು ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರಗಿದ ಸೂಜಿಯಂತೆ ಮುತ್ತುಲಾರದು.

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಮರದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತೆತ್ತುವಂತೆ, ದೇವಭಕ್ತರಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಭವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದಿರಿ. ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಳೆಯು ಸೀಮೆದಾಟಿ ಸಮಾಜ ಬಾಹಿರರಾಗದಿರಿ. ಭಕ್ತರಾಗಿರಿ. ಹೊರತು ಭವಿಯಾಗದಿರಿ. ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ನಶ್ವರವಾದುದು. ಮಾನವನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದುದು. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬೆಂಕಿ ಅದನ್ನೆ ದಹಿಸುವಂತೆ ಈ ಮತ್ಸರ ಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಯಿಸುವದು. ವಿನಯ, ನಿರಾಶೆ, ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದವರೆ ನಮ್ಮವರು. ಇವುಗಳಿಂದ ಬಾಹಿರರಾದವರು ಅನ್ಯರು. ಸಖಿಯಿರಾ! ತಾವು ಈ ತರಹದ ಜಾತಿಯಂತೆ ಮಾಡಿರಿ ಹೊರತು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಮೀರದಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಒಂದುವೇಳೆ ಮೀರಿದರೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ ಇಲಿಯಂತೆ ತೊಳಲಾಡ ಬೇಕಾದೀತು ಕಾಣೆರವ್ವಾ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಆತನಿಗೆ ಬೇಡ. ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಶರಣರ ಬಯಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಕೂಲನಾಗನವ್ವಾ ನನ್ನಿನಿಯ. ಯಾಕಾದರೆ,

ವಚನೇ:— ಪುರುಷನ ಮುಂದೆ ಮಾಯೆ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಕಾಡಿಕೊಂಡು. ಸ್ತ್ರೀಯ ಮುಂದೆ ಮಾಯೆ ಪುರುಷನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಕಾಡಿಕೊಂಡು. ಲೋಕವೆಂಬ ಮಾಯೆಗೆ ಶರಣರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮರುಳಾಗಿ ತೋರಿಹುದು. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೊಲಿದ ಶರಣಂಗೆ ಮಾಯೆ ಯೂಇಲ್ಲ. ಮರಹೂ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಣೆರವ್ವಾ.

ಈ ಮಾಯೆಎಂಬ ಮರದ ಬೇರನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಭಕ್ತಿಎಂಬ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಕೋಗಿಲೆ ಸದಾ ತನ್ನ ತಾಯನರಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂತೆ, ಆತನ ಕುರುಹನ್ನರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರಿ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಕೇಳಿರವ್ವಾ.

“ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯೇತ್” ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತವ್ವನುಗಳಿರಾ. ಆತ ಮುನಿಯ ಬಹುದು ಹೋಗುವೆನು ಚನ್ನನ ಮರೆಯದಿರಿ ಶರಣು

ವಚನಧರ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಿಂಗವಂತಧರ್ಮವು.

(ಲೇಖಕ:-ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿವಾದವು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ವೀರಶೈವವು ಅರ್ಥಾತ್ ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮವು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು, ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳಿಂದ ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮವು ೧೦೦೨-೧೦೫೦ ರಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೊಡದ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನಿಂದಲೇ ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮವು ಉಗಮವಾಯಿತೆಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವರು.

ಮೊದಲನೆಯವರನ್ನು ವಾದಿಗಳೆಂದು ಎದುರುಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯೋಣ.

ವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವೀರಶೈವವು ಅರ್ಥಾತ್ ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮವು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಅದನ್ನು ಪಂಚಪೀಠಸ್ಥರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ, ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೈವವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವೀರಶೈವದಲ್ಲಿ ಪರಿಸೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂತಲೂ, ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾಗಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಿಂಗಶಬ್ದವನ್ನು ರದ್ದು ಶಿವಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಟ್ಟದಸುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾ ಮಹೇಂದ್ರೋದಾರೋ ಹೇವ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸುತ್ತಿರುವರು.

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ವಾದಿಗಳ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾ ವಚನಧರ್ಮವು ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನಿಂದಲೇ ಉಗಮವಾಯಿತು, ಆತನಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧಾರಣಕ್ರಮವು, ಸಟ್ಟೆಲ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಚನಧರ್ಮವು ದಾರ್ಶನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಗುಣೇ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವರು.

ಹೋದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಸಿಮಯ್ಯನ ಸಹಪ್ರವರ್ತ ಸ್ಮಾರಕೋತ್ಸವವು ಜಿಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜರಗಿ ಆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಗಂಥವು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾದವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೆಡವುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಪಟ್ರಾಳು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಎಂಬವರು ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ಪರಿಶೋಧನಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದ ಕೆಳಗೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಮುಂಚಿನ ಶೈವ ಧರ್ಮವು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವೂ ಕೂಡ ಈ ವಿವಾದಂಶದ ಮೇಲೆ ಸ್ಫಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೆಡಹುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 'ಆರ್ಯ' ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಅನಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಕೀಳುತರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಯಾರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ವಾದಿಗಳು ಉದಹರಿಸುವ ಮಹಂಜೋದಾರೋ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಆರ್ಯರು ಭರತಖಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇಜಿಪ್ತ, ಗ್ರೀಸ್, ಬೆಬಿಲೋನಿಯಾ, ಬೆಟನ್‌ಡ್ ಡ್ರಾಯಿಡ್ಸ್ (ದ್ರಾವಿಡರು) ಅಸ್ಥಿರಿಯ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯು ಆರ್ಯರಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಹೊಂದಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದೇ ಇರದು. ಅದುದರಿಂದ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯು ಆವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಎಂದು ವಾದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಲೇಗನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವಾದವು ಬಗೆಹರಿಯುವದು. ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯು ವೇದಾಗ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ವಾದಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಮಹಂಜೋದಾರೋ ಅವಶೇಷಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಬಿಡುವವು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಶಿಶ್ನುದೇವತಾರಾಧನೆಯೆಂದು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿರುವದನ್ನು ವಾದಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮನನಮಾಡಿ ಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ವಚನಧರ್ಮವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವದು.

ಮೊದಲು ಆರ್ಯರು ಅನಾಗರಿಕರು. ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣವಾಸವೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾ ಹುಲ್ಲು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತಂಗುತ್ತಾ ವನವೃಕ್ಷಾದಿಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಕೂಡಲೇ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ

ಅವರ ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕಿ ಹೋದವು. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು ಬಲಾಢ್ಯತನದಿಂದಲೂ ದ್ರಾವಿಡರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಅನೈಕ ಮತ್ಸ್ಯದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಪಂಚಮದಳದವರಿಂದಲೂ ಆರ್ಯರಿಂದ ದ್ರಾವಿಡರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಸ್ವಲ್ಪಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಯರು ಸೋತ ದ್ರಾವಿಡರನ್ನು ಸಂತೈಸಲು ದ್ರಾವಿಡರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದ್ರಾವಿಡರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ದ್ರಾವಿಡರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ನಾಶವಾಯಿತು. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮೇಯೋ ಪ್ರಚಾರವಾಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಯಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು, ರಾಕ್ಷಸ, ಅಕರಾಳ, ವಿಕರಾಳರು ಆದರು. ಆರ್ಯಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ ಶಾಕ್ತೀಯ ಗಾಣಪತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಉಗಮಗೊಂಡವು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಚನ ಧರ್ಮದ ಉಗಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ವಚನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಷ್ಟಾವಣ ಸಟ್ ಸ್ಥಳ ಪಂಚಾಚಾರಗಳ ದೇವತೋವಾಸನೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನ್ಯರಿಂದ ಮಾಡಿಸದೇ ತಾವೇ ಮಾಡುವದು ದೇವರ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾರೂ ಇರದೇ ಇರುವಿಕೆ. “ಸತಿಯರ ಸಂಗವನು ಅತಿಶಯದ ಗ್ರಾಸವನು ಪೃಥ್ವಿಗೀಶ್ವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರಿವುಳ್ಳ ಹೆರರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸುವರೇ ರಾಮನಾಥಾ !?” ಮೇಲುಕೀಳುಗಳಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆ ನರಕ ಸ್ವರ್ಗಗಳೆಂಬವು ಬೇರಿಲ್ಲ. ಇವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳು ವೇದಾಗಮೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚೈಕ್ರಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೂ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತತ್ವಗಳು ಶೈವದಲ್ಲಿ ವೇದಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಗರುಶಬ್ದವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವದು. ಲಿಂಗವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ್ದು. ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಮಂತ್ರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಭಸ್ಮ ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಶೈವಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಜಂಗಮ ಎಂದರೆ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ (Fraternity) ಅಥವಾ Brother hood ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸಮಾನತೆ ಎಂದು ಸಿ. ಗಿ. ಜಾನುಸಾರ್ಡೇಬರು ‘Jungam literature’ ಎಂಬುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವರು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಶಬ್ದವು ವೇದಾಗಮೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಇತರ ಶೈವ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಯೂ ಇತರ ಶೈವಸಂಘಗಳಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾವರ
ಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಯೂ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಳಾಮುಖ, ಲಕುಲೀಶ ಪಾಶುಪತ,
ಶುದ್ಧಶೈವ ಮುಂತಾದ ಶೈವಸಂಘಗಳಿದ್ದವು. ಶ್ರೀಶೈಲ ಕಾಳೇ, ಹೂಲೀ
ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿಗಳು ಕಾಳಾಮುಖರೋ ಲಕುಲೀಶರೋ
ಆಗಿದ್ದರು. ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನಿಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಪತಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಗುಂಡ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಉಪದೇಶವಾಯಿತೆಂದು ಅವರ
ಸ್ಮಾರಕ ಉದ್ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದ ೪೫ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ
ನೆಪವಾಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಅವನು ಲಿಂಗಧರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಗುಂಡರು ಕಾಳಾಮುಖರಾಗಿರಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತರುವಾಯ ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಶೀವಿಲಾಸ ಕ್ರಿಯಾ
ಶಕ್ತಿಯವರು ಕಾಳಾಮುಖರೆಂದು ಅದೇ ಗ್ರಂಥದ ೨ನೇ ಭಾಗದ ಒಂದು
ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಗುಂಡರು ಅಷ್ಟಾವರಣದ ವೀರಶೈವ
ರಾಗಿದ್ದರೆ ದಾಸಿಮಯ್ಯನಿಗೆ ಬರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡದೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ
ಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇನ್ನು ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಮುಂಚೆ
ಅನೇಕರು ಅವಿಲ್ಲವೂ ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು
ಅನೇಕರು ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ
ಗಳನ್ನು ವಾದಿಗಳು ಖಂಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕರ
ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ತರ್ಜುಮೆಮಾಡಿದ ಹಯವದನರಾಯರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುಪ
ತಿಯ ವಿರೇಶನನ್ನು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನಾಗಿ
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯವು ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ಅದು ೧೪-೧೫ನೇ ಶತಮಾ
ನದ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವದು ಆಗಿಲ್ಲ.
ಶಿವಕುಮಾರರು ಅದು ೧೮೩ನೇ ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಗ್ರಂಥವೆಂದು
ಒಂದು ಲೇಖಾಂಕವನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೂ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈವರೆಗೂ
ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಮತ್ತು
ನೀಲಕಂಠಭಾಷ್ಯ ೧೩-೧೪ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಈವರೆಗೂ
ಅನೇಕರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವದನ್ನು ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ
ಗಳೆಯಲು ಶಕ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರೇವಣಸಿದ್ಧನು ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಶಾಂತಮಯ್ಯನಿಂದ

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಪೀಠವು ರುದ್ರಮುನಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಕಾಶೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೇದಾರ ಪೀಠಗಳ ಜ್ಞೇತ್ರಾಧಿ ಪತಿಗಳು ಬಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾದರು. ವೀರಶೈವದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಾಳಮುಖ ಮುಂತಾದ ಶೈವಪಂಥಗಳು ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದವು.

ಆದರೆ ಬಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಭಜನದ ಅಷ್ಟವರ್ಣಾಂತರ್ಗತ ವೀರಶೈವದ ಕುರುಹುಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವವು. ಅವನು ಜಯಸಿಂಹನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂತಾದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಅಂದಮೇಲೆ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನಲ್ಲದೇ ಮತ್ತಾರಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಶೈವವು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ವೀರಶೈವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ?

ವಚನ ದರ್ಮವೇ ನಿಜವಾದ ಲಿಂಗವಂತ ದರ್ಮವೆನ್ನುವದಕ್ಕೆ

ಮನಗಾಣುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು:

ವೀರಶೈವವು ಶಿವಶರಣರಿಂದಲೇ ಉಗಮವಾಯಿತೆನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯು.

ವೀರಶೈವವು ಆರು ಸ್ಥಲಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಅನುಭವ ಭಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಟ್ಟಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಐದನೆಯದು ಆನಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಸ್ಥಲವು ಗೃಹಸ್ಥರಿರಬಹುದು ಅರನೆಯದು ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಲವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಭಾರಿ ಜಂಗಮ ವಿರಕ್ತರಾದ ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಸಮ ರಸಭಕ್ತಿ (ಆರಿವಿನ ಅನನ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹುದುಗಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ) ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಆರನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರೆ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಇವರೇ ಈಗಿನ ವಿರಕ್ತರಿಗೆ ಮೂಲಪುರುಷರು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಿವಶರಣರಾದ ಪ್ರಮಥರಿಂದಲೇ ವೀರಶೈವ ದಾರ್ಶನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದಾಗಿ ಈಗಲೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನರ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಶೈವದರ್ಮವಿತ್ತು.

ಶೈವ ದರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಥಲಗಳೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರತಿ ನಿಧಿಗಳೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ದುರ್ವಾಸನು ಶೈವ ದರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ಮುನಿ ಅಲ್ಲದೆ ವೀರಶೈವ ಜಂಗಮನಲ್ಲ ಶಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಕಾರರು ವಚನ ಪಟುಸ್ಥಲಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಶಿದ್ಧಾಮೇಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ತರು ವಾಯ ನಾಲ್ಕನೆಯನಂದ್ರು ೧೩ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರು. ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಶಿವಯೋಗಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೌರಾಣಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವನ ಒಡ್ಡೋಲಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾ ಮಣಿಕಾರರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಈ ಶಿವನ ಒಡ್ಡೋಲಗದಲ್ಲಿದ್ದ ರೇಣುಕಾಚಾ ರ್ಯರೆಂದು ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀರಶೈವವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದಲೇ ದಾರ್ಶನಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಹಿರಂಗ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಅತಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳ್ಳು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆ ಯಳ್ಳವರು ಶಿವನ ಭಕ್ತಿ ಮೈಯುಂಡವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮಠಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದವರು ಭಕ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸ ಆದರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ ಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಕಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿರುವದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಆರು ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳು ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಧಾನವಾದವು ಗಳು. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳು ಜ್ಞಾನಪ್ರಧಾನವಾದವುಗಳು. ಕ್ರಿಯೆ ಯನ್ನೇ ಹೇಳಲು ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವುಂಟು, ಅಪ್ಪಣೆಯುಂಟು ಕಡೆಯ ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳು ತ್ತಾರೆ. ವಚನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ ದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಲಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಹರ್ಡಿಕರ ಮಂಜಪ್ಪ ನವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ತತ್ವಗಳು ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆಯ ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನಾರೇಂಬುವದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅನುಭವ ವಾಗುವದು. ಶಿವಶರಣರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಮಗಳು ಕೇವಲ ಶೈವಾಗ ಮಗಳು ವೀರಶೈವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಚನಗ್ರಂಥ ಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ.

ಚಿತ್ (ಚಿತ್ತು).

(ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ. ಬಸವಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪಟ್ಟೇದ.)

ಚಿತ್ ಅಂದರೆ, ಅನಾದಿ ಲಿಂಗದಿಂದ [ಸ್ವಸ್ಥ ಲಿಂಗದಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ
ಪರಶಿವನಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ] ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರ
ಬಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯು. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು,
ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶವು ಇದ್ದಂತೆ ? ”

“ಲೀಯತೆ ಗಮ್ಯತೆ ಯತ್ತ್, ಜಗದೇತದ್ವರಾಚರಮ್ ||

ತದೇವಂ ಲಿಂಗಮಿತ್ಯಾಹು: | ಲಿಂಗ ತತ್ತ್ ವಿಶಾರದಾಃ ||~|| ಇದೇ ಅನಾದಿ
ಲಿಂಗವು.

“ಅಯಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಮ್ | ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣ ಮುದುಚ್ಯತೆ ||
ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯಃ | ಪೂರ್ಣ ಮೇವಾವ ಶಿಷ್ಯತೆ ||೧||

ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಲಿಂಗವು ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣವೇ ಇದ್ದು,
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟ ಶಕ್ತಿ (ಚಿತ್ತು) ಯು ಸಹ ಪೂರ್ಣವು. ಶಕ್ತಿಯು
ಹೊರಟ ತರುವಾಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ಲಿಂಗವಾದರೂ ಪೂರ್ಣವಾದುದು. ಆದ
ರಂತೆಯೇ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಮತ್ತೂ ಪೂರ್ಣವೇ
ಉಳಿದಿರುವದು. ಈ ಶಿವಚಿತ್ಯಳೆಯು, ಮನುಷ್ಯನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸಿನೊ
ಳಗೆ ಜ್ಞಾನರೂಪದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನಾದಿಲಿಂಗವು ಅನಂತವಾದ ಮಹಾಜ್ಞಾನವು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಟ
ಚಿತ್ತು (ಚಿತ್) ಸಹ ಅನಂತವಾದ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವೇ! ಈ ಚಿತ್ತು
ಲಿಂಗದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಾಗ, ‘ಓಂ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ
ಇದು ತೀರ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಟುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಪ್ರಣವೆಂದು
ಹೆಸರುಂಟಾಯಿತು. ಈ ‘ಓಂ’ ಕಾರವು ಊಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು (ಅವಗಾಹನೇಗೆ
ಬಾರದಷ್ಟು) ಅಪರಂಪಾರ ಗಾಂಭೀರ್ಯಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಜಪ
ವೇದವೆಂದು ಕರೆದಿರುವರು. ಈ ಮೂಲ ಪ್ರಣವದಿಂದ ‘ನಂ, ಮಂ, ಶಿಂ,
ವಂ, ಯಂ, ಓಂ, ಅಂ, ಉಂ, ಮಂ (ಮ್), ಬಂ, ಸಂ, ವಂ, ’ ಎಂಬ
ಹನ್ನೆರಡು (೧೨) ಪ್ರಣವಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಅದರಂತೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗ,
ಭೋಗಾಂಗ, ಯೋಗಾಂಗ, ಈಶ್ವರಾಂಗ (ಭಕ್ತಾಂಗ), ಮಹೇಶ್ವರಾಂಗ

ಪ್ರಸಾದ್ಯಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ್ಯಂಗ, ಶರಣಾಂಗ, ಐಕ್ಯಾಂಗ, ಸ್ಥೂಲಾಂಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗ, ಕಾರಣಾಂಗಗಳೆಂದು, ಹನ್ನೆರಡು (೧೨) ಅಂಗಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿದವು. ಅಂಗವೆಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದುದು, ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದುದು. ಲಿಂಗವು ಪೂಜ್ಯ, ಅಂಗವು ಪೂಜಕ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಣವಗಳೇ ಲಿಂಗರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿರುವವು. ಅಂದರೆ ೧೨ ಪ್ರಣವಗಳಿಂದ, ೧೨ ಲಿಂಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವನ್ನು ಒಂಬತ್ತೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಅವಕ್ಕೆ ನವಲಿಂಗಗಳೆಂದು ಕರೆದಿರುವರು. ಅವು— ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗ, ಶಿವಲಿಂಗ, ಜಂಗಮಲಿಂಗ, ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಮಹಾಲಿಂಗ, ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ

ನಿಶ್ಯೂನ್ಯಲಿಂಗ, ನಿರಂಜನಲಿಂಗ, ಎಂಬವು ಪ್ರಮಥರು ಭಾವಿಸಿದ ಲಿಂಗ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗ

ಗಳು ಇವೇ. ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಭೋಗಾಂಗ ಯೋಗಾಂಗಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟ-ಪ್ರಾಣ-ಭಾವಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಸಕಲ ಲಿಂಗಗಳೂ, ಸ್ಥೂಲಾಂಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗ, ಕಾರಣಾಂಗಗಳಿಂದ ಮೂರು ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಗಳೂ, ಹುಟ್ಟಿರುವವು. ಇವನ್ನು ಆರು ಲಿಂಗಗಳಾಗಿ ಊಹಿಸಿದೆ. ಮೂರು ಸಕಲ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮೂರು ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ ಆ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಆ ಸಕಲಲಿಂಗಗಳಲ್ಲೆಯಾಗಲೀ ಎಣಿಸುವದರಿಂದ, ಒಂಬತ್ತೇ ಲಿಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚುಜಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ೧೨ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವದುಂಟು. ಪ್ರಣವಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ (ಮಹಾಲಿಂಗದಿಂದ ಚಿತ್ತ) ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಶಕ್ತಿದೇವಿಗೆ ಕುಂಡಲಿ, ಥಣಿಕುಂಡಲಿ (ಕುಂಡಲಿ ಸರ್ಪ) ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಆವೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿರಚಿಸುವಾಗ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಧೋಮುಖವಾಗಿಯೇ ಸಾಗಬೇಕಾಗುವದು. ಕುಂಡಲಿ ಸರ್ಪವು ಕೆಳಮುಖವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವವೆನ್ನುವರು. ತದಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸನಕಾ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆಯೇ ನಿಮಗ್ನವಾಗಿ ಬಿಡುವದು. ಅದುದರಿಂದ ಅನೇಕ ತಾಪ ಕಷ್ಟಗಳುಂಟಾಗುವವು. ಇದನ್ನೇ ಆ ಕುಂಡಲಿ ಸರ್ಪವು ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ನರಕವನ್ನು ಭುಂಜಿಸುವದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಆ ಥಣಿಕುಂಡಲಿಯು ಜೇಸತ್ತು ಜಿಗುಪ್ಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖ (ಲಿಂಗದತ್ತ ಮುಖ) ವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಿಜರೂಪದ ಅರುಹಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು, ಆನಂದಮಯವಾಗುವದು. ಅದನ್ನೇ ಅಮೃತ ಪ್ರಾಶನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಕೆಳಗಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಗ (ಅಮೃತ ಪ್ರಾಯ)

ಕಾರಣಾಂಗ (ಮಾ) ಮಂ	ನಿರಂಜನ ಲಿಂಗ (ಹಾ) ಹಂ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗ ಉ.	ನಿಶ್ಯೂನ್ಯ ಲಿಂಗ ಘಂ.
ಸ್ಥೂಲಾಂಗ ಅ.	ನಿಷ್ಕಲ ಲಿಂಗ ಒಂ.
ಯೋಗಾಂಗ ವ.	ಭಾವಲಿಂಗ (ಮಾ) ಮಂ.
ಭೋಗಾಂಗ ಸ.	ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಉ.
ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಬ.	ಹಿಷ್ಕಲಿಂಗ ಳ.

ಕುಂಡಲಿ ಸರ್ಪವು ಅಮೃತವ್ಯಾಕೂಲನ ಮಾಡುವದು

ಮೇಲ್ಮುಖ ಕುಂಡಲಿ ಸರ್ಪ

ನ	ಮುಃ	ತಿ	ವಾ	ಯ	ಓಂ	ಕೂನ್ಯ ಲಿಂಗಗಳು.
ಅಚಾರ ಗುರು	ಶಿವ	ಜಂಗಮ	ಪ್ರಸಾದಮಹಾ	ಶಾಂತಿದಾಯಕ	ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ	(ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ.)
ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ	ಲಿಂಗ	ಲಿಂಗ	ಲಿಂಗ	ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ.	ನಾದಲಿಂಗ	
ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಬಿಂದುಲಿಂಗ	
ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಕಲ್ಪಲಿಂಗ	
ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ	
ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಅಡಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮಂಡಲ.	
ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉರಿದು	
ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಅನಾದಿ ಲಿಂಗ (ಸ್ಥಳ;	
ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ನೆಲೆ) ವೇ ಉಳಯು	
ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ಒ	ನದು.	

ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಡಿಗೆ ಕಲಾಯುತ (ಸಕಲ) (ಸಕಲ)

ಲಿಂಗಗಳು.

ತಾಪದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ.

(ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ)

ಕುಂಡಲ ಸರ್ವವು
 ಸಕಲಭೋಗ
 ಮಾಡುವವರು
 ಕೆಳಮುಖ
 ಕುಂಡಲ ಸರ್ಪ
 + --- (())
 :: (())
 ಜಗನ್ನಾಥನ
 ಕೀರ್ತನಾಪಾತ್ರ

(ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ) ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳೇ ಸ್ವರೂಪ

27

ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುವದುಂಟು; ಅವು:—

ಚಿತ್ ವೃದ್ಧಿ, ಚಿದ್ವಾರಿ, ಚಿದಗ್ನಿ, ಚಿದ್ವಾಯು, ಚಿದಾಕಾಶ, ಚಿದಾತ್ಮ, ಚಿದ್ಗಂಧ, ಚಿದ್ರಸ, ಚಿದ್ರೂಪ, ಚಿತ್ ಸ್ಪರ್ಶ, ಚಿತ್ ಚೈತ್ಯ, ಚಿದ್ಗುರು, ಚಿಲ್ಲಿಂಗ, ಚಿಜ್ಜಂಗಮ, ಚಿತ್ ವಾದೋದಕ, ಚಿತ್ ಪ್ರಸಾದ, ಚಿದ್ವಿಭೂತಿ, ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷಿ, ಚಿನ್ಮಂತ್ರ, ಚಿನ್ಮಯ ಶಿವ. ಇವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವದೆ. ಅವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವದೇ ಈ ಬರಹದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

೧) ಚಿತ್ ಸೃಷ್ಟಿ:— ದೃಶ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲವೆ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇದ್ದೇ ಇರುವದು. ಅದು ಸ್ಥೂಲವಾದುದು, ಜಡವಾದುದು. ಈ ಸ್ಥೂಲತನವನ್ನೂ ಜಡತ್ವವನ್ನೂ ಕಳೆದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಞಾನವೇ ಚಿತ್ತು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಚಿತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯು.

೨) ಚಿದ್ವಾರಿ: ಸ್ಥೂಲ ಇಲ್ಲವೆ ಜಡವಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಅದರ ಸ್ಥೂಲತನ ಜಡತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದು, ಪಾದ (ಸ್ಥಳ) ದಿಂದ ಒಸರುವ ಉದಕ ಅಂದರೆ ಪಾದೋದಕವೆಂದು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಪಾದೋದಕವು, ದೀಪ್ತ ಪಾದೋದಕ, ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾದೋದಕ, ಜ್ಞಾನಪಾದೋದಕವೆಂದು, ಮೂರು ತರನಾಗಿಹುದೆಂದು, ಪಟಾಸ್ಥಲ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವದು. ಈ ತೆರನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಲವನ್ನು ಕಾಂಬುವದೇ ಚಿದ್ವಾರಿಯು.

೩) ಚಿದಗ್ನಿ: ಶಿವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನರೂಪ ಅಗ್ನಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ರುದ್ರನ ಅಕ್ಷಿ (ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ) ಎಂದೆನ್ನುವರು. ಸ್ಥೂಲ ಮತ್ತು ಜಡ, ಈ ದ್ವಿಗುಣಗಳ ದೃಶ್ಯಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನಂತೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಅದೇ ಚಿದಗ್ನಿಯಾಗುವದು.

೪) ಚಿದ್ರಾಯ:— ದ್ವಿಗುಣದ ವಾಯುವು ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯದ್ದು. ಆ ದ್ವಿಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದು, ಆ ವಾಯುವನ್ನು ಜೈತನ್ಯ (ಪ್ರಾಣ-ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ) ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದೇ ಚಿದ್ರಾಯವೆನಿಸುವದು.

೫) ಚಿದಾಕಾಶ:— ಇದನ್ನೇ ಚಿದಂಬರವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದ್ವಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಆಕಾಶವು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದು ಅಡಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಶಿವನ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ (ಏಕ ಮೇವಾದ್ವಿತೀಯತ್ವವನ್ನೇ) ಕಂಡು, ಉಳಿದುದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಚಿದಾಕಾಶ (ಚಿದಂಬರ) ವೆನಿಸುವದು.

೬) ಚಿದಾತ್ಮ:— ನಿರ್ದೇಹಾಗಮ, ನಿರ್ಭಾವಾಗಮ, ನಷ್ಟಾಗಮಗಳಿಂದ, ಜೀವಾತ್ಮದ ಸ್ಥೂಲ ಮತ್ತು ಜಡ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೊಯ್ದರೆ, ಅದೇ ಚಿದಾತ್ಮವಾಗುವದು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು.

೭) ಚಿದ್ಗಂಧ:— ಗಂಧವೆಂದರೆ ವಾಸನೆಯು. ಹೂವು ಎಲೆ ಕಾಯಿ ಬೇರು ಹಗಿನ (ಸ್ತಂಭ) ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯ ವಾಸನೆಯೇ

(ನಾತವು) ದ್ವಿಗುಣಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾಸಿಕದ್ವಾರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದೇ ಚಿದ್ಗಂಧವು.

೮) ಚಿದ್ರಸಃ— ಇದು ದ್ವಿಗುಣ ಸಹಿತವಾದುದು. ರಸವು ಮಧುರ, ಒಗರ, ಕ್ಷಾರ (ಉಪ್ಪುಕಾಗ) ಆಮ್ಲ, ಕಹಿ, ಎಂಬ ಭೇದ ಉಳ್ಳುದಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಸನೆಯ ಮೂಲಕ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೂ, ಪ್ರಸಾದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಂತರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ, ಅರ್ಪಿತಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಎಸಗಿದರೆ, ಅದೇ ಚಿದ್ರಸವು.

೯) ಚಿದ್ರೂಪಃ— ರೂಪೇ ಆಕಾರವೂ ಕೂಡ ದ್ವಿಗುಣಿಯು. ಪೀತ, ಶ್ವೇತ, ರಕ್ತ, ಹರಿತ, ಕಮೋತವೆಂಬ ಪಂಚವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಯನದ್ವಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಂತ್ರದಿಂದ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ಅರ್ಪಿತಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಗುಣದ್ವಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಚಿದ್ರೂಪವಾಗುವದು.

೧೦) ಚಿತ್‌ಸ್ವರ್ಶಃ— ದ್ವಿಗುಣಸ್ವರ್ಶವು ಕಠಿಣ, ಮೃದು, ಉಷ್ಣ, ಶೀತ, ಮಿಶ್ರವೆಂದು ೫ ಬಗೆಯದಿರುವದು. ಪ್ರಸಾದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ತ್ವಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ, ಅರ್ಪಿತಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೊಯ್ದರೆ ಅದೇ ಚಿತ್‌ಸ್ವರ್ಶವಾಗುವದು.

೧೧) ಚಿಚ್ಚಬ್ಧಃ— ಶಬ್ದವು ಜಾಗರಣೆಯ ಮಹಾನಾದ, ತಂತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ, ಕಾಸಿದರೆ ಧ್ವನಿಗುಡುವ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳ ನಾದ, ಕೊಳಲು ಶಂಬ ಮೊದಲಾಗಿ ಉದುವದರಿಂದ ನುಡಿಯುವ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿ; ಮಾನವನ ಕಂಠನಾದ ಈ ಐದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಶಬ್ದದ ಈ ದ್ವಿಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಕರ್ಣದ್ವಾರವಾಗಿ ಅಂತರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ಅರ್ಪಿತಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೈದಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಚಿಚ್ಚಬ್ಧವೆನಿಸುವದು.

೧೨) ಚಿದ್ಗುರುಃ— ನಿರ್ಗುಣ ನಿರೂಪವಾದ ವಸ್ತುವೇ ಚಿದ್ಗುರುವೆನಿಸುವದು.

೧೩) ಚಿತ್‌ಲಿಂಗ (ಚಿಲ್ಲಿಂಗ):— ಜೀವಾತ್ಮವು ಶುದ್ಧ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಏಕರೂಪ ಹೊಂದುವಂತೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಚಿಲ್ಲಿಂಗವು.

೧೪) ಚಿಜ್ಜಂಗಮಃ— ವಾಯುವಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಜ್ಞಾನ ವಾಗ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ ಜೈತನ್ಯವು (ಅಲೆದಾಟವು) ಚಿಜ್ಜಂಗಮವು.

೧೫) ಚಿತ್‌ಪಾದೋದಕಃ— ಮಹಾಲಿಂಗದ ಪಾದದಿಂದ ದ್ರವಿಸುವ ಉದಕನೇ (ಮಹಾಲಿಂಗದ ಪಾದ ಕೃಪೆಯೇ) ಚಿತ್‌ಪಾದೋದಕವು.

೧೬) ಚಿತ್‌ಪ್ರಸಾದಃ— ಮಹಾಜ್ಞಾನ (ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ) ಯೋಗ ದಿಂದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವ ಚಿತ್ಕಳೆಯ ವಿನಾ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಚಿತ್‌ಪ್ರಸಾದವು.

೧೭) ಚಿದ್ವಿಭೂತಿಃ— “ಆನಾದಿ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಾಂತಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಭೂತಿಯೇ ಚಿದ್ವಿಭೂತಿ.

೧೮) ಚಿದ್ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಃ— ರುದ್ರನ ವಿರೂಪವಾದ ಫಾಲಾಕ್ಷಿಯೇ ಚಿದ್ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು.

೧೯) ಚಿನ್ಮಂತ್ರಃ— ನಿರಂಜನ ಲಿಂಗ ಪ್ರಣಮವೇ ವ್ಯಂಜನ “ಹಂ” ಕಾರನೇ ಅಥವಾ ‘ ಹಂ ’ ಎಂಬುದೇ ಚಿನ್ಮಂತ್ರವು.

೨೦) ಶಿತ್‌ಶಿವ (ಚಿಚ್ಛವ)ಃ— ಇವನಿಗೆ ಚಿನ್ಮಯ ಶಿವನೆಂತಲೂ ಕರೆದಿರುವರು. ಪ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಲ್ಲವೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನ (ಮಹತ್ತು) ಇದೇ ಚಿಚ್ಛವವು.

ಇವೇ ಮುಂತಾದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರು ಅದೆಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿರುವರೆಂಬುದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಮಥರ ಪಟ್‌ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ‘ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ’ (ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು) ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಶಿವಭಕ್ತರು ನಾವು ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ಆರಾಧ್ಯರ (ಅಯ್ಯಗಳ) ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ವೃಥಾವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವನು ನಮ್ಮ ಪರಮಾನಂದ ದುರ್ದೈವವೇ ಸರಿ ! ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಮಥರ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೋಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಥರದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದು. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ‘ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ’ ‘ ಶಿವಾನುಭವ ’ ‘ ಸಾವಧಾನ ’ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ “ ಭಕ್ತ-ಮಾಹೇಶ್ವರರ ತುಲನೆ ” ಎಂಬ ಲೇಖನವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದವರು ಓದಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಒಂದು ಏಕಾಂಕ

ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ.

(ಬರೆದವರು:— ಶ್ರೀ. ಬಾಣದ ಲಿಂಗಣ್ಣ,
ಲೋ. ಶಾ. ಪಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨ನೇ ವರ್ಷ ಲಚ್ಚಾಣ-)

ಸಾತ್ವಪರಿಚಯ.

- (೧) ರಾಮಾಚಾರಿ.....ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣ.
- (೨) ಹರಳಯ್ಯಹರನೊಲಿಸಿಕೊಂಡ ಶರಣ.
- (೩) ಹೆಂಡತಿ.....ಹರಳಯ್ಯನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ.
- (೪) ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ } ಉಂಡಾಡಿ ಜಂಗಮರು.
- (೫) ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ }
- (೬) ಬಸವಣ್ಣ ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು.
- (೭) ಮಧುವರಸ....ಬಿಜ್ಜಳನ ರಾಜ್ಯದ ಆಧಿಪತಿ.
- (೮) ಗುಂಡಯ್ಯಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ.

೧ನೇ ದೃಶ್ಯ.

ರಾಮಾಚಾರಿ:— ದೇವಾ ನನ್ನಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪಾದರೂ ಕರುಣೆತೋರು
ದೇವಾ! ತಮ್ಮ ಶಿವಶರಣರ ಅಡಿಯಾಳು ನಾನು. ಆ ಮಹಾನುಭಾವ
ಬಸವಣ್ಣನ ಕಿಂಕರನು ನಾನು. ನನಗೆ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ
ಅಣ್ಣನವರ ನಲ್ಲುಡಿ ನನ್ನ ಕರ್ಣಪಟಲದ ಮೇಲಾದರೂ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿ,
ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ತೃಪ್ತನಾಗುವೆ. ದೇವಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ,
ನಿನ್ನ ನಿಜಭಕ್ತ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು
ಕಷ್ಟಸಹಿಸಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದು ಬಂದು ಕಾಣದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂತೂ
ಹಲದಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ. ತೋರು ದೇವ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಜಗದಣ
ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ತೋರುದೇವಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಹರಳಯ್ಯ: — ಅಯ್ಯಾ ನೀನುಮಾರು ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಂಬಲಿ ಸುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ ?

ರಾಮಾಚಾರಿ:—ಮಹಾನುಭಾವ ; ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ. ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರದಿದ್ದರೂ ಅವರ ನೀತಿ ಸುವಿಚಾರದ ನಡತೆಯ ಕೀರ್ತಿಗಳೆ ಅವರ ದರುಶನದಿಂದ ಈ ದೇಹದ ಪಾಪದ ತೊಡರು ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸಿ ಬಂದಿರುವೆ.

ಹರಳಯ್ಯ:— (ಸ್ವಗತ) ಅಹಾ : ಬಸವಾ ನೀನೇ ಧನ್ಯ ! ನೀನೇ ಶರಣ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ.

(ಪ್ರಕಾಶ) ತಮ್ಮ ನಾಡು ಯಾವದು, ತಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಯಾವ ದೇವುದನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೀರಾ ?

ರಾಮಾಚಾರಿ:— (ಸ್ವ.) ಧನ್ಯ ! ಕರ್ನಾಟಕಾಂಬೆ ನೀನೇ ಧನ್ಯ!! ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣಸುರವಂತೂ ಆ ಪರಶಿವನ ನೆಲೆಬೀಡು. ಇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿನಯವಿದೆ! ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಣ್ಣನವರ ಅವ್ಯುತ ವಚನದ ತಿರುಳನ್ನು ಈ ಜನತೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಯ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ (ಪ್ರ) ಮಹಾನುಭಾವರೇ ನನ್ನದು ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಗ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಜೋತಿಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಳಯ್ಯ:— ತಡೆಯಿರಿ ತಡೆಯಿರಿ. ಶರಣರೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಕಾಯಕವಲ್ಲ. ಕಾಯಕದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಕಲಂಕ ಬಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಕಾಯಕವು ಕಾಯಕವನ್ನು ದಣಿಸುವಂಥದ್ದಿರಬೇಕು. ಕಾಯ ದಣಿದು ಬಂದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಶಿವಾರ್ಪಣೆ ಭಾವದಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಮಾಚಾರಿ:— ತಮ್ಮಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಅಣ್ಣನವರ ದರುಶನ ಮಾಡಿಸುವಿರಾ ?

ಹರಳಯ್ಯ:— ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವೆ. ಮೊದಲು ಈಗ ಹರನ ಮನೆಗೆ ನಡೆಯಿರಿ. ಇಂದು ಶಿವನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಶಿವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಕೊಳ್ಳಿ ! ಮುಂಜಾನೆ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನವರ ದರುಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಂತೆ.

ರಾಮಾಚಾರಿ:— (ಸ್ವ) ದೇವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವಿ! ಅಲ್ಲ ಇದು ದೇವಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವ ಬಸವಣ್ಣನ ನಡತೆಯ ಫಲದ್ರೂಪ.

(ಪ್ರ) ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಗಲಿ.

ಹರಳಯ್ಯ:— (ಹೊರಡುವರು) ಅಗೋ ಅಣ್ಣನವರು ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿಜ, ನಿಜ! ಅಣ್ಣನವರು ದರ್ಬಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು.

ರಾಮಾಚಾರಿ:— ಎಲ್ಲಿ! ಎಲ್ಲಿ!! ಆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಲ್ಲಿ!!! ಧನ್ಯ! ಧನ್ಯ!! ನಾನೇ ಧನ್ಯ!!!

(ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರವೇಶ)

ಹರಳಯ್ಯ:— ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಶರಣು (ನಮಸ್ಕರಿಸುವನು.)

ಬಸವಣ್ಣ:— ಶರಣು, ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ ಶರಣು, ಶರಣು.

ರಾಮಾಚಾರಿ:— ಶರಣು, ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಶರಣು! ಶರಣು!! ಶರಣು!!!

ಬಸವಣ್ಣ:— ಶರಣು ಶರಣು! ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಶರಣು!! ತಾವು ಯಾರು?

ಹರಳಯ್ಯ:— ತಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈಸೂರಿನ ನಾಡಿನೊಬ್ಬ, ಶರಣರಿವರು.

ಬಸವಣ್ಣ:— ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯನವರೇ, ಇವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಡೆಯಿರಿ. ದರ್ಬಾರಕ್ಕೆ ವೇಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹರಳಯ್ಯ:— ಮಹಾನುಭಾವರ ಇಚ್ಛೆ- (ಬಸವಣ್ಣನು ಹೋಗುವನು.) ಶರಣರ ಮನೆಗೆ ನಡೆಯಿರಿ.

ರಾಮಾಚಾರಿ:— ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಮಹಾನ್ ಶರಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಇಚ್ಛೆ.

ಹರಳಯ್ಯ:— (ವಚನ ಅನ್ನುತ್ತ ಹೋಗುವರು.)

ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದಡೆ ಬಸವನೆಂಬ ಬಳ್ಳಿ ।

ಎತ್ತಿನೋಡಿದಡೆ ಲಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಂಚಲು ।

ಒತ್ತಿಹುಂಡಿದಡೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ರಸವಯ್ಯಾ ।

(ತೆರೆ ಬೀಳುವದು.)

.೨ನೇ ದೃಶ್ಯ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಏನೋ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆರು ತಾಸು ಆದರೂ ಇಂದು ಯಾವೂ ಭೋಜನದ ಆಮಂತ್ರಣ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇನೋ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ? ಈ ದಿನವೂ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏಳುಗಂಟೆಗೆ ಹರಳಯ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಏನೋ ನನಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ! ಹಾಗಾದರೂ ನಾನೂ ಜಳಕಾ ಮಾಡಿ ಪಂಜೆ ಉಟಗೊಂಡು ಬರತೀನಿ.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಆಮಂತ್ರಣ ಒಂದೈತಿ ಅನ್ನಾನ, ಜಳಕಾ ಮಾಡಲಾಕ ಹೊಂಟಿನವಾ. ತನಗೂ ಹೇಳ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಂಗಿಲ್ಲ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಹೇಳಾಕೇನ ಬಿಡೋ. ನನಗೆಲ್ಲ ಹರಳಯ್ಯಂದು ಗುರುತ ಐತಿ. ಇನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನಾನು ತಪ್ಪತ್ತೈತಿ. ಕೈಗೆಬರುವ ೫ ದುಡ್ಡೂ ತಪ್ಪತಾವ.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಅಲ್ಲೋ, ಇಷ್ಟ ಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಕಾ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆ ?

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಮಂದಿ ಪುನ್ಯಾಗ ಉಟಮಾಡೂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವಾ. ತಿಳಿತ ? ಇರಲಿ, ಆ ಹರಳಯ್ಯ ಉಟಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಣಾ ಕೊಡತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಬಡ ಸೂಳೆಮಗ.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಬಡವ ಅಂತಾ ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಯೋ ? ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ದೊರೆಯುವಾಂಗ ಮಾಡತಾರ. ಅವ ಅಂದರೆ ಬಸವ್ವನವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣವಾ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಹಾಗಾದರೆ ಹರಳಯ್ಯಂದು ಬಹಳ ಹೇಳತಾರ. ಇಂದು ದಕ್ಷಣಾನ ದೊಡ್ಡದು ಕೇಳೂದು.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ನೀಯೇನ ಕೇಳಬೇಕಂತಿ ?

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ನೀಯೇನ ಕೇಳಬೇಕಂತಿ ?

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ನಾನ್ಯ..... ನಾನ್ಯ..... ನೀನ್ಯ ಹೇಳು ಏನ ಕೇಳಬೇಕಂತಿ ?

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ನಾ ನೋಡಫಾ. ಮನಿಯೊಳಗ ನಮ್ಮ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ.....

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ತಡೆ ತಡೆ. ನೀವು ಮನಿಯೊಳಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೇನೋ? ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅಂತಾ ಅಂತಿಯಲ್ಲ ?

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಹೌದು. ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ?

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ನನಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಶ್ರೀಮತ ಆಕಟಕಟ ಪಣೇಂದ್ರಿ, ಗುಣೇಂದ್ರಿ. ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿ ಗಂಗಿಗೆ.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ತಡೆ ತಡೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನವಾ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಅವಳಿಗೇನೇ.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಏನ ಬೇಡಬೇಕಂತಿ ?

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಮೊನ್ನಿಸುಟ್ಟವ ಹೇಳತಾಳ. ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಪಿತಾಂಬರ ಬೇಡಬೇಕೂ ಅಂತ ಮಾಡಿನಿ. ನೀನು ?

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಸಾದಾ ಮುಂದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಬ್ಬ ಕಾಣದ್ದಾಂಗ ಹೊನ್ನು ಬೇಡಬೇಕಂತೀನಿ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಅಂತೂ ಬಸವಣ್ಣ ಏನ ಮಾಡತಾನೋ ನೋಡೋನ ನಡಿ.

೨ನೇ ದೃಶ್ಯ.

(ಹೆಂಡತಿಯು ಗೃಹಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಳೆ.)

ಹರಳಯ್ಯ:— (ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು) (ಸ್ವ) ಶರಣು ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯಾ ಶರಣು ಶರಣು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನೆಂಥ ಪಾಪಿ! ಇಂಥ ಪಾಪಿಗೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಶರಣು ಶರಣು ಎಂದು ನುಡಿದರೆ ಎರಡ ಬಾರಿ ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಳುಹಲಿ! ಬಸವಾ, ಇಂಥ ದೊಂದು ಭಾರ ಹೊರಿಸಿದೆಯಾ ?

ಹೆಂಡತಿ:— ಶರಣರೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನತೀರಸಿ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವಾರ್ಪಣದಿಂದ ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧ ರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ.

ಹರಳಯ್ಯ:— ಶರಣು ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣು. ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ ಶರಣು ಶರಣು.

ಹೆಂಡತಿ:— (ಸ್ವ) ಶರಣರು ಯಾವದೋ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. (ಪ್ರ) ಶರಣರೇ.

ಹರಳಯ್ಯ:— ದೇವಿ !

ಹೆಂಡತಿ:— ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ತಲ್ಲಿನತೆಗೆ ಭಂಗ ತಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಕ್ಷಮ ಕೋರುವೆ.

ಹರಳಯ್ಯ:— ದೇವಿ ! ನನ್ನ ದೇವಿ !! ಅಣ್ಣನವರು ಹೊರಿಸಿದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಳುಹಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು.

ಹೆಂಡತಿ:— ಶರಣರೆ, ತಮ್ಮಂಥವರ ವಿಚಾರದ ಮುಂದೆ ನನ್ನದು ತೃಣಸಮಾನ ತಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಶರಣರು, ಮಹಾನುಭಾವರು. ನಾನು ತಮ್ಮ ಚರಣದಾಸಿ. ತಮ್ಮಿಂದ ಪಾವನಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುವ ಅಬಲೆ. ರಾಕ್ಷಸಿ ಮಾಯೆ ನಾನು.

ಹರಳಯ್ಯ:— ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾರವೇ ? ತಲೆತಿರುಗುತಿದೆ ದೇವಿ, ಹೀಗೇಕೆ ನುಡಿದು ನನ್ನ ಮನ ನೊಂದಿಸುತ್ತಿಹೆ ? ನೀನು ಅಬಲೆಯೆ ! ಮಾಯೆಯೆ !! ರಾಕ್ಷಸಿಯೆ !!! ಸುಳ್ಳು.

ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ತೊಡೆಯನೇರಿತ್ತು .

ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲಿಗೆಯನೇರಿತ್ತು .

ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ನಾರಾಯಣನ ಎದೆಯನೇರಿತ್ತು .

ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಾ.

ಹೆಂಡತಿ:— ಸಾಕು ಸಾಕು. ಶರಣರೆ, ಎನ್ನವರು ಎಂದು ಎನ್ನನು ಹೊನ್ನು ಶೂಲಕೈರಿಸುವದು ತರವಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಬಂದ ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗವಾದರೂ ಏನು ?

ಹರಳಯ್ಯ:— ದೇವಿ ! ಇಂದು ಅಣ್ಣನವರು ಭೆಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ನಾನು ಬಸವಣ್ಣ ಶರಣು, ಎಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಣ್ಣನವರು ಶರಣು ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ ಶರಣು ಶರಣು ಎಂದು ಎರಡು ಸಾರೆ ಶರಣು ಎಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿ, ಇದನ್ನು ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿ ?

ಹೆಂಡತಿ:—(ಸ್ವಗತ) ಬಸವಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ? ಹೆರ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ತಿರಿವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಒರೆದು ನೋಡುವ ಸುವರ್ಣದ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಅರೆದು ನೋಡುವ ಚಂದನದಂತೆ, ಅರಿದು ನೋಡುವ ಕಬ್ಬಿನ ಕೋಲಿನಂತೆ, ಬೆದರದೆ ಬಿಚ್ಚದೆ ಇದ್ದಡೆ ಹರ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿಕೊಂಬ. (ಪ್ರ) ಶರಣರೆ, ನನ್ನ ಬಲದೊಡೆಯ ತಮ್ಮ ಎಡದೊಡೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೊಚ್ಚಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನವು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಗಳ ಇಚ್ಛೆ ?

ಹರಳಯ್ಯ:— ದೇವಿ! ಧನ್ಯ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಯೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಮಹಾನುಭಾವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಡವೇಕೆ? ನಡೆ. ಸ್ನಾನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಡಿಯಿಂದ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವಾ ನಡೆ. (ಹೋಗುವರು.)

ಹರಳಯ್ಯ:— ಓ ದೇವಿ, ಸ್ನಾನ ತೀರಿತೆ? ಹಾಗಾದರೆ ರೆಂಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು. ಮಹಾನುಭಾವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದುಕೊಳ್ಳುವಾ.

ಇಬ್ಬರು:— ಬಸವನ ಹೊಡೆದವರ, ಬಸವನ ಹೊಗಳಿದವರ, ಬಸವಾ ಕ್ಷರತ್ರಯದ ಜಪವಿಲ್ಲದ ದೆಸೆಗೇಡಿ ಮನುಷ್ಯರ, ಎನ್ನತ್ತ ತೋರದಿರಯ್ಯ. (ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗಲು ತೊಳೆಯುತ್ತ)

ಬಸವಣ್ಣನೇ ಶರಣು, ಬಸವಣ್ಣನೇ ಶರಣು. ಬಸವಣ್ಣನೇ ಪರಮ ಬಂಧು ಎನಗೆ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ತಾಯಿ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ತಂದೆ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ಪರಮ ಬಂಧು ಎನಗೆ. ಭಕ್ತಿರೂಪನು ಬಸವ, ನಿತ್ಯರೂಪನು ಬಸವ, ಚಿದ್ರೂಪನು ಬಸವ, ಎತ್ತಿತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ಅತ್ತತ್ತ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಪ್ಪನು. (ಮೊಚ್ಚಿನಾಡುತ್ತ.)

ಬಸವಾ ! ಬಸವಾ !! ಬಸವಾ !!! ಬಸವಣ್ಣ, ಬಸವೇಶಾ, ಬಸವರಸ, ಬಸವರಾಜಾ, ಬಸವಾ, ಬಸವಾ, ಬಸವಾ, ಬಸವಾ, ಬಸವಾ.

(ಮೊಚ್ಚಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ.)

ಹರಳಯ್ಯ:— ದೇವಿ, ಮೊಚ್ಚಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವನಲ್ಲ.

ಹೆಂಡತಿ:— ಶರಣರೆ, ಮಾಡಿದವರು ನಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಬಸವನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ.

ಹರಳಯ್ಯ:— ದೇವಿ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕುಶಲತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಿ, ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ನೀನು ಬಸವರಸನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಬಂದು ಊಟಮಾಡುವೆ.

ಹೆಂಡತಿ:— ತಾವು ಬರುವವರೆಗೂ ದಾರಿಕಾಯುವೆ. ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣು.

(ನಮಸ್ಕರಿಸುವಳು.) ತೆರೆ.

೪ನೇ ದೃಶ್ಯ.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಗುರಲಿಂಗಾ ಬಡಾ ಬಡಾ ಬಾರೋ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಅಬ್ಬ ಅಬ್ಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಆತಪ.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಅಗಲೇನ ಮಾಡಿತಪಾ. ಗಂಗಾಳಕತಲಿ ಹತ್ತಿ ದ್ವಾಂಗ ಬಾಗಬಡುತ್ತಿದ್ದಿ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾರು ನೀಡುವಾಗ ತಲಿಮ್ಯಾ ಬಿದ್ದರೂ ಎಚ್ಚರಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಯಾವಾಗೋ ನನಗ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಈಗಾದರೂ ಹತ್ತೈತಿ ನೋಡು, ತಲಿವೆ ಸಾರು. ಇನ್ನಾದರೂ ಒರಿಸಿಕೋ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಹೌದಲ್ಲೋ. ಆವಾಗ ಹೇಳಬಾರದ್ದು.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಹೇಳಿದರೂ ಆಗ ಊಟದ ಭರದಾಗ ಇದ್ದಿ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಇರಲಿ, ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೊನ್ನ ತೆಗೆ ನೋಡೋನ.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ನಿನ್ನ ಪಿತಾಂಬರ ತೆಗೆ.

(ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸುವರು.)

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಖರೇ ನೋಡಪಾ. ಏನು ಬೇಡತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಬಿಟ್ಟು.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಬಸಪ್ಪನವರನ್ನ ಹಾಂಗ ವಲಿಸಿಕೊಂಡಾನೋ.

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಇರಲಿ ಬಿಡೋ. ನಮಗೊಂದು ಬೇಡಿದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಊಟ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯ, ಸಿಗತೈತಿ ಸಾಕಪಾ. ಹೆಚ್ಚಿನದೂ ನಮಗ್ಯಾಕ ಬೇಕು.

ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ:— ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇರುತನಕಾ ನಮಗ್ಯಾವದೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಸವ್ವನವರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಡೊನ್ನು ನಡಿಯಪಾ.

(ಇಬ್ಬರೂ ಬಸವ್ವನವರಿಗೆ ಶರಣು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹೋಗುವರು.)

೫ನೇ ದೃಶ್ಯ.

(ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮನೆ.)

ಹರಳಯ್ಯ:— ಶರಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆ.

ಬಸವಣ್ಣ:— ಶರಣು ಹೆರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ.

ಹರಳಯ್ಯ:— ಮಹಾನುಭಾವರೇ

ಬಸವಣ್ಣ:— ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶರಣರ ಆಗಮನ.

ಹರಳಯ್ಯ:— ತಮ್ಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದಿರುವೆ.

ಬಸವಣ್ಣ:— ಹಾಗನ್ನಬಾರದು ಹರಳಯ್ಯ. ತಾವು ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು ಇಂಥ ತಮ್ಮಂಥ ಹಿರಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಕೂಡದು.

ಹರಳಯ್ಯ:— (ಸ್ವ) ಬಸವರಸ, ಎನ್ನ ಮನವನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವೆ !

(ಪ್ರ) ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಎಂಬ ಮಾತು ತಾವೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ ? ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಿನ ಅನುಭವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ.

ಅಜಕೋಟಿ ವರುಷದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರೇ ? ಹುತ್ತೇರಿ ಬೆತ್ತಬೆಳೆದ ತಪಸ್ವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರೇ, ನಡಮುರಿದು ತಲೆನಡುಗಿ ನರೆತೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಒಂದುನಾಡಹೋಗಿ, ಒಂಬತ್ತುನಾಡುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರೆ ? ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲವೆ ?

ಬಸವಣ್ಣ:— ಹೆರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಆಳ ಇರಲಿ. ಬಂದಕಾರಣವೇನು ತಿಳಿಸುವಿಯಾ ?

ಹರಳಯ್ಯ:— ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಹರಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಮನವನ್ನು ತೋಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಪಾಪಿದೇಹದ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ತಮಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ತಂದಿರುವೆನು. ಮಹಾನುಭಾವರು ಮೆಟ್ಟಿ, ಪಾಮರನ ಬಿನ್ನಹ ಮನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ. (ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಡುವನು)

ಬಸವಣ್ಣ:— ಅಯ್ಯೋ, ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಚರ್ಮದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೆಟ್ಟಲೆ? ಅಯ್ಯೋ ಶರಣಾ ನನ್ನಾವ ನರಕದಲ್ಲಿ ದೂಡಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ? (ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವನು.)

ಹರಳಯ್ಯ:— ಬಸವಾ ! ಬಸವರಸ !! ಬಸವರಾಜ !!! ಬೇಡ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಅಪರಾಧ ಮನ್ನಿಸು. ನನ್ನನ್ನು ಪಾಪಕೂಪದಲ್ಲಿ ದೂಡಬೇಡ- ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುವೆ.

ಬಸವಣ್ಣ:— ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಲು ನಾನು ಯೋಗ್ಯನೇ? ಮಹಾನ್ ಕೂಡಲಸಂಗಮನಿಗೆ ಇವುಗಳು ಅರ್ಪಿತವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನೀನೇ ಹೇಳು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಂಗಮನಾಥನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಬಿನ್ನಿ.

ಹರಳಯ್ಯ:— ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಶರಣರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಾರಿ. (ಹೋಗುವನು.)

(ತೆರೆ ಬೀಳುವದು)

೬ನೇ ದೃಶ್ಯ.

(ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುರಸನ ಮನೆ.)

ಮಧುರಸನ:— ಲೇ ಹರಳಯ್ಯ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿರುವೆ ?

ಹರಳಯ್ಯ:—ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಭಕ್ತನ ತೊಡೆಯ ತೊಗಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶರಣರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲಸಂಗಮನಾಥನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಶರಣರ ಆಜ್ಞೆ ಆದಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿರುವೆ.

ಮಧುವರಸ:— ಆ ಶರಣ, ನೀ ಹರಳ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊರೊಳಗೆ ಯಾರನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವಿರಿ ?

ಹರಳಯ್ಯ:— ಮಾನ್ಯರೇ, ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿರಿ.

ಮಧುವರಸ:— ಲೇ ಹರಳಯ್ಯ, ಕಸಾ ಬಳಿದು, ತೋಗಲು ಹೊಲಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಗಾ ನೀನು. ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿ ನನಗೆ ಇದ್ದುರು ವಾದಿಸುವಿಯಾ ? ಬಲು ಜೋಕೆ. ಏನೋ ಹರಳಯ್ಯ, ಮೊಚ್ಚೆ ತೆಗೆ ನೋಡುವಾ. (ತೋರಿಸುವನು) ಇವುಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ?

ಹರಳಯ್ಯ:— ಇವುಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು. ಮಹಾನು ಭಾವರ ಜಗವನಾಳುವ ಆ ದೇವನ ಮಜ್ಜೆಯ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಹೇಳಲು ಜಗ ದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆ ?

ಮಧುವರಸ:— ಹರಳಯ್ಯ, ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಕೂಡಬೇಡಾ. ಈ ಮೊಚ್ಚೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ತೀವ್ರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಹೇಳು.

ಹರಳಯ್ಯ:— ಬೇಡ ಮಾನ್ಯರೇ, ಸುಮ್ಮನೇ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ನೀವೇ ಹಾನಿಗೀಡಾಗುವಿರಿ. “ತನುವಿನ ಕೋಪಾ ತನ್ನ ಹಿರಿತನ ಕೇಡು. ಮನದ ಕೋಪ ತನ್ನ ಅರಿವಿನ ಕೇಡು. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು ಮನೆ ಸುಟ್ಟಿ ತ ಲ್ಲದೆ ನೆರೆಮನೆ ಸುಡುವದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಧುವರಸ:— ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಳಗಿಡುವಿಯೋ, ಮುಟ್ಟಿ ಕಸಿದು ಕೊಳ್ಳಲೋ ?

ಹರಳಯ್ಯ:— ಬೇಡ ಬೇಡ ಮಹಾನುಭಾವರೆ

ಮಧುವರಸ:— ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬೇಡವೆನ್ನುವಿ. (ಕಸಿದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮೆಡುವನು. ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡುತ್ತ) ಅಯ್ಯೋ; ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ. ಸಂಕಟ ನಾನು ತಾಳಲಾರೆ, ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ; ಉರಿ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉರಿ.

(ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರವೇಶ.)

ಬಸವಣ್ಣ:— ಇದೇನು ಶರಣ ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯ ?

ಹರಳಯ್ಯ:— ಶರಣರೇ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸಂಕಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿರಿ.

ಬಸವಣ್ಣ:— ಆಹಾ! ಶರಣಾ. ಶರಣಧರ್ಮರಕ್ಷಕಾ ಧನ್ಯ! ಕೇಡು ಬಗೆದವನಿಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯಲಾರದೆ ವಿನಯ ತೋರುವಿಯಲ್ಲ! ಇರಲಿ ಅಯ್ಯಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ?

ಗುಂಡಯ್ಯ:— (ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಂದು) ಮಹಾನುಭಾವರೆ ?

ಬಸವಣ್ಣ:— ಅಯ್ಯೋ! ನೀನು ಶರಣರ ಹಿರಿಯನಾದ ಹರಭಕ್ತ ಹರಳಯ್ಯನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ತೋಳಿದುಬಿಟ್ಟ ಒಚ್ಚಲ ದೊಳಗಿನ ಉದಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.

ಗುಂಡಯ್ಯ:— ತಮ್ಮಗಳ ಇಚ್ಛೆ.

(ಹೋಗುವನು).

ಹರಳಯ್ಯ:— ಏನು ಬಸವಣ್ಣ ಹೀಗೇಕೆ ನುಡಿಯಿ?

ಬಸವಣ್ಣ:— ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ ಹರಳಯ್ಯ ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗುವದು. (ನೀರು ತರುವನು. ಬಸವಣ್ಣನು ಮಧುವಳಸನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವನು. ಮಧುವರಸನು ಮೇಲೆ ಎದ್ದು.)

ಮಧುವರಸು:— ತಮ್ಮೀವರಗೂ ಶರಣು. ತಮ್ಮಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡದೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಪ್ರತಾಪವಿದು. ಮಹಾನುಭಾವರೆ ತಮ್ಮ ಶರಣರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಎದುರಿಸಲಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾಮರನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆತೋರಬೇಕು. (ನಮಸ್ಕರಿಸುವನು.)

ಬಸವಣ್ಣ:— (ಎತ್ತಿ ಅಪ್ಪಿ) ಏಳಿ ಶರಣರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲಸಂಗನ ಮಹಿಮೆ ಇದು.

(ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವರು.)

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ೧೦ನೇ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಡೋಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ
ಬೆಂಗಳೂರ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳೂ
ಆದ ಅಭಿನವಾಲ್ಲಮ

ಶ್ರೀ ನಿ. ಪ್ರ. ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ನಿರೂಪಿಸಿದ ಭಾಷಣ.

ಶುಭದಿನವಾದ ಇಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಶ್ರೀ ನಿಡೋಸಿ ಸಿದ್ಧ
ಸಿಂಹಾಸನ ದುರುದುಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮಹತ್ತರವಾದ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಾಗಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನೆರೆದಿರುವಿರಿ. ಶ್ರೀ
ಮಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನರೂ ನಿರಂಜನ ಜಗ
ದ್ಗುರುಗಳೂ ಆದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಈ
ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು ತುಂಬಾ ಆಹ್ವತೆಯುಳ್ಳ
ವರಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ-ಇಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ
ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ, ಸ್ವಾಗತಸಮಿತಿಯವರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಮತೆಯಿಂದ
ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೇಮಾದರಗಳ ನಿರ್ದರ್ಶನ
ವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ
ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ,
ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿವೆಯೆಂಬುವುದು ಕಂಡಂ
ತೆಯೇ ಇದೆ.

ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನಂತರ ಮನುಷ್ಯನ
ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಾಡುಮೃಗಗಳಂತೆ ಅನಾಗರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು
ಮೊದಮೊದಲು ಜನರು ಗವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮರದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಇದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬರಬರುತ್ತ ಜನಜೀವನದ ಸುಖದ ಆಶೆಗಳು ಬೆಳೆದ
ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂದಚಂದವಾದ ಮನೆ-ಮಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ದಿನೇ ದಿನೇ
ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭವಾಗಿ, ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಸುಖಶಾಂತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿರುವು
ವೆಂದು ಹೆಡುಕುಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೂ ಅಗಾಧವೂ

ಆದ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯಚೈತನ್ಯ ಹುದುಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಮೊದಮೊದಲು ಅದನ್ನು ವಿನುರ್ಲಮಾಡಿ ನೋಡಲು ಹೊಂಟರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟರು. ಇವೇ ಶಿವಾಗಮ, ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿ ದವು. ಅನಂತರದ ಜನಾಂಗವು ಯಾವದೋ ಒಂದು ನಂಬುಗೆಯಿಂದ ಇವುಗಳ ಈ ಶನಿರ್ವಿತವಾದವುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಈಶ್ವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಭಾವನೆಗಳು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದಿನವರು ತಮಗೆ ಮುನ್ನಿನವರ ಬರೆಹಗಳ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆತ್ಮಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿಯಲು ಸೂತ್ರ, ಭಾಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ದ್ವೈತವನ್ನೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅದ್ವೈತವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದುವು. ಈ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ವಾದಗ್ರಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಿವನ ನಿಲವು ಸಾಧಿಸದೆಂದರಿದು ಕೆಲವರು ವಿಚಕ್ಷಣತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನೀರೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಶ್ವಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವುಳ್ಳ ರಹಸ್ಯವಾದ ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಶರಣರು, ಜಂಗಮರು, ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಚ್ಚ ಬರಿಯ ವಾಗದ್ವೈತ ವೇದಾಂತವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭವವಿದೆ. ಲೋಕಾನುಭವವಿದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶವಿದೆ.

ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ, ಲಿಂಗ-ಅಂಗಗಳ ಅರಿವು ನಮಗಾಗಬೇಕು. ಈ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ತತ್ವವು ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಲಿಂಗವು ವಿಶ್ವರೂಪವಾದದ್ದು. 'ಲಿಂಗಮಧ್ಯೇ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಂ, ಲಿಂಗಬಾಹ್ಯತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ' ಇಂತಹ ದಿವ್ಯ ಲಿಂಗವು ವೀರಶೈವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗದಮೇಲೆ ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲಿಂಗಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳುರಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿವಿಕಾಸವಾದಾಗ ಪ್ರಾಯೇಣ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ-ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಿ ಜಂಗಮರಿಂದ ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ, ಕಾರಣ

ಶರೀರಕ್ಕೆ ವೇದಾದೀಕ್ಷೆಯೂ ಇಷ್ಟ, ಪ್ರಾಣ ಭಾವ ಲಿಂಗಗಳ ಬೋಧೆಯೂ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ರೂಪಲಿಂಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರಣ್ಯಲದಲ್ಲಿ ರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲಿರಿಸಿ, ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮ ರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಡ ತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ನಿತ್ಯವೂ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಕ್ರಮಶಃ ಶಿವನನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಾ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಯೋಗ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಶಿವಯೋಗ. ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಪೂಜೆ, ಭಾವಲಿಂಗಪೂಜೆ ಎಂದು ಮೂರುವಿಧ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಸಾಕಾರವಾದದ್ದು, ಭಾವಲಿಂಗವು ನಿರಾಕಾರವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯೂ, ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯೂ, ಕಾರಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಭಾವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯೂ ಅವಶ್ಯಬೇಕು. ಮೊದಲು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾವಲಿಂಗವು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜಗದ್ರೂಪವಾದ ಲಿಂಗವು ಕರಚರಣಾ ದ್ರವ್ಯಯಗಳಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಪೂಜೆ. ಈ ಪೂಜೆಯೇ ಯೋಗ. ಇದು ಮಹಾವ್ರತ. ಹಗಲಿರುಳು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಭಾವನೆ ಯೊಂದಿರುವುದೇ ಧ್ಯಾನಯೋಗವು. ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಎರಕ ವಾಗಿ ಮನಸನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸುವುದೇ ಸಮಾಧಿಯೋಗವು. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಭಕ್ತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಶರೀರದಮೇಲೆ ಧರಿಸುವುದೇ ಧಾರಣಯೋಗವು. ಭಕ್ತಿಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಶಿವಾನುಭವದ ಭವ್ಯಭವನವು ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ನೀರಿಹ ನಿರಹಂಭಾವದ ದಾಸೋಹಂ ಭಾವವೇ ಭಕ್ತಿ.

ದಾನಂ ದ್ರವ್ಯಸಮರ್ಪಣಂ ನಿರುತಮಾ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಪಣಂ ದಾನಮ್ನೋ |

ದೇ ನಿರ್ಣೀತ ಪದಾರ್ಥಮಾದ ವಿಲಸದ್ಧಾಧಾತು ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯಾ ||

ಧೀನಾತ್ಮೀಯ ತನುತ್ರಯಾದಿ ಸಕಲ ದ್ರವ್ಯಂಗಳಂ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂ |

ದಾನೀಗಳ್ ಶಿವನಪ್ಪೆ ನೆಂಬುದಿದು ದಾಸೋಹಂ ಶಿವಾವಲ್ಲಭಾ ||

ಈ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ದೇಹ ಕರುಣಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಿರಭವನಾನಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಈಗ ನಾನು ಶಿವನಾದೆನೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಶನವೇ ನಿರಹಂಭಾವವುಳ್ಳ ದಾಸೋಹಂಭಾವವೆಂದೂ—

ಶಿವಲಿಂಗ-ಪತಿ ತಾನೆ ತತ್ಪತಿ-ಯೆನಿಸ್ವಾಭಾವ ಸತ್ಯವ್ರತೋ ।

ತ್ಸವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪತಿವ್ರತೈಕ ನಿಯಮಾತ್ತ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾಂಗ ಸಂ ॥

ಗವಿಲಾಸಾಸ್ಪದ ನಿಷ್ಠೆಯಂ

ಶಿವಭಕ್ತನು ತಾನು ಪತಿ, ಲಿಂಗವು ಪತಿಯೆಂಬ ದೃಢಭಾವವೂ ಆ ಜೀವ ಶಿವಜೀವೈಕ್ಯ ಸಮರ್ಪಣ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನೋವೃತ್ತಿಯೂ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ವಿಲಾಸದ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಶಿವಾನುಭವಿಗಳಾದ ಮಗ್ಗೆಯ ಮಾಯದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಪತಿ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಯೂ ಶಿವಜೀವರ (ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ) ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲನು. ಶಿವ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತಿ ಭಾವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಅಶ್ಲೀಲವೆಂದು ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಯರು ತಮ್ಮ ಬರೆಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪತಿ-ಪತಿ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸುಖದ ಅನುಭವವು ನಮಗಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಪತಿ-ಪತಿ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣೂ, ಗಂಡೂ ಶಿವಜೀವರ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರು. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಯಾರೂ ಮನೆಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂದ ಮೂಲ ತಿಂದು ತಿಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಸುಂದರತನುವ ಕಂದ ಕುಂದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. “ ಈ ಶರೀರ ಶಿವನನೊಲಿಸಂಬಂದ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಯ ಕೆಡಿಸಬೇಡಿ ” ಎಂದುಹೇಳಿ ಶರಣರು ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನ್ನ ನೀರು, ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳಾದುವು. ಕಾರ್ಯವು ಕಾರ್ಯಕವಾಯಿತು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಶಿವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಕಂಡ ಈ ಶಿವಶರಣರೇ ಶಿವಾನುಭಾವಿಗಳು. ಇವರು ಅನಂದದಿಂದ ನುಡಿದುದೇ ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರವು. ಜೀವನನ್ನು ಮಹದೇವನನ್ನು ಮಾಡುವ ಜಗ

ಶ್ರೀನ ಎಲ್ಲ ತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ ಒಂದು ತರಹದ್ದು. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಾನುಭವವು ಕೇವಲ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಇಲ್ಲವೇ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರದೆ, ಸತ್ಪ್ರಿಯಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೇವಲ ದ್ವೈತವೆಂದೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಅದ್ವೈತವೆಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಆದರೆ ಅದ್ವೈತ-ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಮರಸ್ಯಸುಖದ ಅನುಭವವು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಸಾಮರಸ್ಯವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ವಿಲ್ಲ. ತತ್ತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ತತ್ತ್ವದ ಅನುಭವವು ಆಳವಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಶಿವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಗಳ ಸಮನ್ವಯವಿರುವುದು 'ವ್ಯಕ್ತಂ ಷಟ್ ಸ್ಥಳ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಪರಮಾದ್ವೈತಂ ಶಿವಾವಲ್ಲಭಾ, ಶಿವನಿಗೆ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿರುವವನು ಶರಣನು, ತಾನೇ ಶಿವನು ಶಿವನೇ ತಾನಾಗಿರುವವನು ಐಕ್ಯನು, ಇದೇ ಷಟ್ ಸ್ಥಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಾರ್ಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅದ್ವೈತವು. ಅರ್ಥಾತ್ ಶಿವಾದ್ವೈತವು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತಂ ನೋಳ್ವಿಡೆ ಬೊಮ್ಮವಂ ನುಡಿವ ವಾಗದ್ವೈತಿಗಳೆಲ್ಲವುಂ |
ಮಾತೊಂದಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕವರ್ತನಮದೇಂ ಸದ್ಭಕ್ತನಂತಲ್ಲ ಕೇಳೆ ||
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ವಿಹೀನನೇನುಮರಿಯಂತಾನೆಂಬ ಹಮ್ಮಿಲ್ಲ ಮಾ |
ಯಾತೀತಂ ಬರಿಬೊಮ್ಮಗಿಮ್ಮದೊಡಕಂ ಪೂರ್ವಂ ಶಿವಾವಲ್ಲಭಾ ||

ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವ ನುಡಿವ ಬರಿಯ ಒಣ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಅದ್ವೈತವು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹೊರತು ನಡೆಯಲಲ್ಲ ದ್ವೈತವೇ. ಆದರೆ ಶರಣನ ನಡೆ ಆ ವಾಗದ್ವೈತಿಯಹಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಭೇದಾಭೇದಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿಯೂ ಸೋಹಂ, ಕೋಹಂ ಎಂಬುದು ಮೊದಲಾದ ಅಹಂಭಾವಗಳೊಂದನ್ನೂ ಅರಿಯದವನಾಗಿಯೂ, ನಿರಹಂಭಾವ ಸಂಪನ್ನನಾತಿಯೂ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನಾಗಿಯೂ ವಾಗ್ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಲದ ತೊಡಕಿಗೆ ಸಿಲ್ಪದವನಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಿರುವುದು ಶಿವಾದ್ವೈತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟಾಂಗವುಳ್ಳ ಹೆರೆಯೋಗವನ್ನೂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಲಯಯೋಗವನ್ನೂ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ರಾಜಯೋಗವನ್ನೂ, ಉಳಿದ

ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಯೋಗವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿಪಡೆಯಲು ತವಕಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗಸಾಮರಸ್ಯದ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳೂ ಸಮಾವಿಷ್ಟಗಳಾಗಿವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಶಿವಾನುಭವವು ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಷಡಂಗಯೋಗವೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಲಭಯೋಗ, 'ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಯೋಗ ಬಲು ಕಷ್ಟಕಂಡ್ಯಾ ಮಗನೇ' 'ಮಂದರಾಗ್ರದಿ ನಿಲಬೇಡ, ಮಂದಿರವ ಬಿಡಬೇಡ, ಕಂದನೂಲವ ಸವಿಯಬೇಡ, ನಿನ್ನತನುವ ಕಂದಿ ಕುಂಡಿಸಬೇಡ, ಸುವ್ರನ್ಮೋರ್ಮೆ ನುಡಿದಂಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಗೊಡುತಿರ್ಪುದಿದಂದೊಡಿದನಾರೊ ಬಣ್ಣಿಪರ್' ಎಂದು ಶರಣರು ಶಿವಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲು ಆಚರಿಸಲು ಬರುವಂತೆ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೇ ಶಸ್ತ್ರ ಓದಬೇಕು" ಕಂಠಹವರೇ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂತಹರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದೂ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಶರಣರು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗಿದ್ದ ಈ ಸುವರ್ಣದ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲಗು, ತಮಿಳು ಮೊದಲಾದ ದೇಶಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸುಲಭಮಾಡಿದರು. ಕಠಿಣವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಓದಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯವು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಲವರಿಗೆ ತತ್ವ ತಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ "ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹೆಣ್ಣಿನಂದದಿ, ಕಳೆದ ಸಿಗ ರಿನ ಕಬ್ಬಿನಂದದಿ, ಅಳಿದ ಉಣ್ಣದ ಹಾಲಿನಂದದಿ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ಪ, ಲಲಿತ-ವಹ ಕನ್ನಡದ ನುಡಿಯಲಿ ತಿಳಿದು ತನ್ನಲಿ ತನ್ನ ಮೊಕ್ಷವ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲಿನ್ನೇನು?" ಎಂಬ ಕವಿವಾಣಿಯಂತೆ, ಶರಣರು, ಜನರು ಬಾಳಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತತ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ಶರಣರು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಜನವಾಣಿ, ಕನ್ನಡ ವನದೇವವಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ

ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲಾರ್ಹವಾದ ಮಾತೆಂಬ ಜೋತೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವರನ್ನರಸಲು ಗುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಲ್ಲ' ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆಂದು ಶಿವಾನುಭವಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಲೆದು ಕೊನೆಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬ ನಿಶ್ಚಿತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂಬ ನಿಶ್ಚಿತ ತತ್ವದ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದಲೇ ವೀರಶೈವ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ವೀರಶೈವರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದವುಗಳು. ಇವರು ಅನ್ನನೀರುಗಳನ್ನು ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯ ಭಾವನೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದಿವ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದಿವ್ಯ ಜೀವನವನ್ನಾಗಿ ಶರಣರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದವರು. ಒಂದುರೀತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗವಂತರೆಲ್ಲರೂ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು. ಶಿವಶರಣರು; ಶಿವಾನುಭಾವಿಗಳು.

ಯಾವ ಕೃತ್ಯದೊಳಿರುತ್ತಿದರೂ ಶಿವಯೋಗಿ; ಭಾವದೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವನು ಬಿಡದಿಹನು. ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯ ಭೋಗಪರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನುಳುವೆಯೆಚ್ಚರ ದಪ್ಪದಿಹನು. ತನುಧನ ವನಿತಾದಿ ಸಂಸಾರವನು ಹೊಂದಿ ವನದೊಳಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷವ ಬಿಡದಿಹನು ಹೊರಗೆ ಸಕಲ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗಿದು. ಗುರುಸಿದ್ಧನನು ಸಂಧಾನದ ಬೆರೆದಿಹನು' ಎಂದು ಶ್ರೀಗುರು ಸರ್ವಭೂಷಣರು ಹೇಳಿರುವರು. ಶಿವಯೋಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೋಹಿಸಿ ಕೆಡುವದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಶಿವಾನುಭಭೇದಮಾಡದೇ ಸಂಸಾರದ ಯೋಗ್ಯ ಅನುಭವವೇ. ಶಿವಾನುಭವವೆಂದು ತಿಳಿದರು. ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜಿಗುಪ್ಸಿತವಾದ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರ ದಿವ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಶರಣರು ಮಾತನಾಡಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಿವಾನುಭವ ಭವಭಾಷೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇವರೇ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳು; ಇವರು ಹೇಳಿದುದೇ ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರ.

ಇಂತಹ ದಿವ್ಯ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಲಿಂಗವಂತರು ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಇಂದು ಪರಕೀಯ ತತ್ವ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವುದು ಎಂತಹ ವಿಶಾದಕರವಾದ ಸಂಗತಿ !! ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ತತ್ವವು ಈಚಿನಷ್ಟು ಹೀನಾವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ತತ್ವದಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದಿರುವದೇ ಕಾರಣ. - ತತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ. ಪಂಡಿತರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಇವರ ಓದು, ಇವರ ಜೀವನಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಇವರಿಗೆ ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಸ್ತವ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಭಾಷೆ, ತತ್ವ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಮರೆತು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಅದರ ದಾಸರಾದರೆ ಅದು ಶಿವಾನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತತ್ವ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಲಿಂಗವಂತರೆ ? ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೆ ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮತನದಿಂದ ನಾವಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಾಳುತ್ತೇವೆ. ಮಠಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತತ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಇವು ತತ್ವಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತಿಹೊಂದಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಲನಾದ ಆಘಾತ. ಇದರ ಅವನತಿಗೆ ನಾನೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು. ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಜರುಗಿವೆ. ಜರುಗುತ್ತಲೂ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶಿವಾನುಭವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿ. ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆರಿಯಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಿಂಗಾಂಗ

ಸಾಮರಸ್ಯ ಸುಖವು ಲಭಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಇಂದಿನ ಶಿವಾನುಭವದ ಸಂದೇಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮವಾದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ವಿಧ್ವಾಂಸರೂ, ಅನುಭವಿಗಳೂ, ಸಮಾಜ ಪ್ರೇಮಿಗಳೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜವು ಉದ್ಧಾರವಾಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿ.

ನಿರ್ಣಯಗಳು.

ನಾವು ವರುಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಛಾಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮನೆಮಠಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಅದರಿಂದ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೂ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ.

೧. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಸಮಾಜ ಹಿತೈಷಿಗಳೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು.

೨. ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುರುಸ್ಥಲ, ಷಡುಸ್ಥಲ ಮತ್ತು ಶರಣಸ್ಥಲ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ, ಕಾವ್ಯವಾಚನ, ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಹಾಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.

೩. ವೀರಶೈವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಡಸೋಸಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಅನಿಮಿಷಾರ್ಯೂರ ಕೊಪ್ಪಲು, ಎಡಿಯೂರು, ಗುಬ್ಬಿ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಿ, ಮಾದೇಶ್ವರ, ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಉರುವಕೊಂಡ, ಶಿವಗಂಗಿ, ಉಳಿವಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ, ಪರಷೆ, ಪರ್ವ ಮೊದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದು.

೮. ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಪಂಚಾಚಾರ ಪಟ್ನಾಸ್ಥಳ, ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ವೀರಶೈವ ರಾಜರು, ಕವಿಗಳು, ವಿಭೂತಿಗಳು ಮೊದಲಾದವರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು.

೯. ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಪುಲವಾದ ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ವರುಷಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.

೧೦. ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರುಗಳಲ್ಲಿಯ ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಗದುಗಿನ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೀರಶೈವ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ತನ್ಮೂಲಕ ಮತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

೧೧. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀರಶೈವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

೧೨. ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು, ತೆಲಗು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂದರೆ ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ರಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಚ್ಚಾಗದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

೧೩. ಶಿವಾನುಭವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯಪುರದ 'ಶಿವಾನುಭವ', ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ', ಗದುಗಿನ 'ಸಾವಧಾನ', ಧಾರವಾಡದ 'ಜಯಕರ್ನಾಟಕ', ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರದ 'ಸುಕುಮಾರ' ಮೊದಲಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮೋಷಕ

ರಾಗಿ, ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ, ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ, ಲೇಖಕರಾಗಿ ನೇಮಗತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

೧೦. ಶಿವಶರಣರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಶಿವಯೋಗಗಳ ತಪೋಭೂಮಿಗಳು, ವಿರಶೈವ ರೂಪರ ಮತ್ತು ಕವಿಗಳ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. ವಿರಶೈವದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಪೋಷಕವಾದುದು.

ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ.

(ಲೇಃ- ಶ್ರೀ ಸಿ. ನಾ. ಮಹಾಂತಣ್ಣವರ, ಮು- ಹುನ್ನೂರು.)

ಶಿವಸುರವೆಂಬ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತರ ಮನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಶಿವಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚಂದಕ್ಕಗಳೆಂಬ ದಂಪತಿಗಳು ದೀಕ್ಷಾತ್ರಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ನಾಲ್ಕೇ ಕೊರಿಗೆ ಅವರ ಖಾತೆಯ ಜಮೀನು. ಮನೆಯ ಒಕ್ಕಲತನ. ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಎರಡು ಆಕಳುಗಳ ತಪ್ಪದಿದ್ದ ಹೆಯನ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹುಣ್ಣಿವೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಪಾದಪೂಜೆ ನಡೆಯುವದೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹಸಿದು ಬಂದ ಜಂಗಮತೃಪ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿಂಟು ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯೆಂದು ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿತ್ತ ಹೇಮ ಕೂಟದ ಮುಸಂಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಗಮನ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ. ಮಕ್ಕಳ ಮನದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕೊರಗಿದ ಚಂದಕ್ಕನ ಶರೀರ. ಈ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಲವಾದ ಅವಳಿಜವಳಿ ಹೆಂಗೂಸುಗಳ ಜನನ. ಧರ್ಮಾಚಾರದಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಕ್ಕಗಳೆಂಬ ನಾಮಕರಣ. ಗುರುಕಾಶಂಕರಿಂದ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಕೂಸುಗಳು ವರ್ಧಿಸುತ್ತ ಸುಶಿಕ್ಷಣವ ಪಡೆಯುತ್ತ ಲಗ್ನದ ಆತುರತೆಯ

ಹೆಂಗಮ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಸರಿಸಿ ಸತ್ಯಕ್ಕನನ್ನು ತಾಯಿಯ ತವರುಮನೆಗೂ ನಿತ್ಯಕ್ಕನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಲಿತ ಸರಕಾರೀ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ವರನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು.

ಮುಂದೆ ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕನು ಪ್ರಥಮ ಋತುಮತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ತವರೂರವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಂತೆ ಮಕರತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ, ೫ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮುತ್ಪ್ರದೆಯರು ಬಂದು, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭನ ಪದಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಡಿ, ಆರುತಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ಎಡೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಡೆಯ ದಿನಸ ಬೀಗರು ಬಿಜ್ಜರೂ, ಬಂಧುಬಳಗದವರೂ, ಇನ್ನಿತರ ಸಜ್ಜನರೂ ಬಂದು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಚಾರದಂತೆ ಸತ್ಪ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ, ಫಲಶೋಭನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪೂರ್ವಕ ಸಾಂಗಗೊಳಿಸಿದರು. ಸತ್ಯಕ್ಕನ ಗಂಡ ಸೋಮಣ್ಣನ ವಯಸ್ಸು ೨೨. ಆತನು ಮುಲ್ಕೀಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಾಸಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ. ದೆವೀ ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು, ಊರೊಳಗಿನ ಗರಡೀ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದದ್ದರಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ನೈತಿಕ ಔದ್ಯೋಗಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಸತ್ಯಕ್ಕನ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರರಿಗೆ ಹೊಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದದರಿಂದ ಹಾಲುಹಯನಗಳಿಗೂ, ಕಾಳುಕಡಿಗಳಿಗೂ, ಅರಿವೆಅಂಚಡಿಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಕೂಡಿ “ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ” ಎಂಬ ಕೂಟವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಚರಮೂರ್ತಿಗಳೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬಂಧುರರಾಗಿದ್ದು, ಮುಪ್ಪಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನದ ಸ್ಥಳಕುಳಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಸತ್ಯಕ್ಕನಾದರೂ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಂದ ವೀರಶೈವಾನುಭವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದರಿಂದ ಆ ಊರ ಅಕ್ಕನಬಳಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರೇಮಾದರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವರಣ ದಶಾಚಾರ, ಕರಣ ಹೆಸಿಗೆ, ಪಂಚೀಕರಣ, ನೂರಾ ಎಂಟು ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಕೀಲುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ಶರಣಮ್ಮನೆಂಬ ಅಭಿದಾನವನ್ನು ಗುರುಹಿರಿಯರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಳು.

ನಿತ್ಯಕೃತನು ರೂಪವತಿಯೂ, ಶಾಂತಳೂ, ಅಕ್ಕನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತವಳೂ, ಚಾಣಾಕ್ಷಳೂ ಆಗಿದ್ದು, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಾದವಳು. ಈಕೆಯ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ತರುಣ ಪದವೀಧರರು ಲಗ್ನವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಫ್ರೀಜೋಡೀಂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಲಿತು ಎಮ್. ಎ. ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪರಮ ಸಾಧುವೃತ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳವಲನಾಡಿನ ಶಾಂತಣ್ಣನೆಂಬವನನ್ನು ಲಗ್ನವಾದಳು. ಶಾಂತಣ್ಣನಿಗೆ ನೌಕರಿಯು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಲಗ್ನವಾದ ೫೬ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಡಿ ಸೀಮೆಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾರಕೂನೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಾಂತಣ್ಣನು ಕೈಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಜಾಗಿಯು ಸಿಕ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಖಾತೆಯ ಅನುಭವವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾನು ಲೇದಾರ ಜಾಗಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಗಿಸಹತ್ತಿದರು. ಅವರ ಸತಿಯಳಾದ ನಿತ್ಯಕೃತನು ಶರಣೆಯರ ಮಾರ್ಗವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಪತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಳಾಗಿ, ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಜಂಗಮ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವೀರಶೈವ ಮತಾನುವರ್ತಿಗಳಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಹತ್ತಿದಳು. ಆಚಾರವಂತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು, ಶಿವನು ಅವರ ಗುಣಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನೆಂಬಂತೆ, ನಿತ್ಯಕೃತನ ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗನು ವಿಷಮಜ್ಜರದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡನು. ಅದರಿಂದ ನಿತ್ಯಕೃತನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲು ಸತ್ಯಕೃತನು ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳ ವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ತಂಗಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ದುಃಖೋಪಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ “ಹರತನ್ನ ಭಕ್ತರ ತಿರಿವಂತೆ ಮಾಡುವ. ಒರೆದು ನೋಡುವ ಸುವರ್ಣದ ಚಿನ್ನದಂತೆ, ಅರೆದುನೋಡುವ ಚಂದನದಂತೆ, ಅರೆದು ನೋಡುವ ಕಬ್ಬಿನ ಕೋಲಿನಂತೆ, ಬಿದರದೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ಇದ್ದಡೆ ಕರವಿಡಿದಿತಿ ಕೊಂಬ ನಮ್ಮ ರಾಮನಾಥಾ.” ಎಂಬ ವಚನಾನುಸಾರ ಬೋಧಿಸಿದಳು. ಮೊದಲೇ ಶರಣೆಯರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ತಂಗಿಯು ಧೈರ್ಯ ಗೊಂಡು ಇರಹತ್ತಿದಳು. ಸತ್ಯಕೃತ ನಿತ್ಯಕೃತ ಇಬ್ಬರೂ ತಾವಿದ್ದ ತಾಲೂಕ ಸ್ಥಳದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೀರಶೈವಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತ ಇದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರ ಅಮೃತವಾಣಿಯು ಅಲ್ಲಿಯ

ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಪದ್ಧತಿಯ ವೇಷಾಡಂಬರಗಳನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ನೊದಲನೇ ಸೋಮವಾರ ದಿನಸ ಸತ್ಯಕ್ಕನು “ ಸದಾಚಾರ ” ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸದ್ಬೋಧನನ್ನು ಸಮೀಚೀನವಾಗಿ ಗುರುಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತ, “ವೃತ್ತ” ಶರಣಹೃದಯ ದೀಪಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರನುರೂಪಂ |

ಕರಣ ವಿಜಯ ನೀರಂ ಷಟ್ ಸ್ಥಲಾಚಾರಧೀರಂ ||

ಪರಮಗುಣ ಸುಶೀಲಂ ಲಿಂಗಲೀಲಾವಿಲೋಲಂ |

ನಿರುತ ನಿಜನಿವೇಶಂ ಮುಕ್ತ ಕಂಠಾಮುತೇಶಂ ||೧||

ಘನಮತೀಶನನ್ನು ತ್ರಿಕರಣಮೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪವಾದ ಪ್ರವಚನವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವದಾಯಿತು.

ಸದಾಚಾರವೆಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದ ನಡಾವಳಿಯು. ಸತ್ಯವಾದ ಆಚಾರವೇ ಸದಾಚಾರವು. ಸತ್ಯವು ಸಕಲಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾನವು. ಸತ್ಯವೇ ಸಕಲ ತಪದ ಬೀಜವು. “ವರ ಸತ್ಯದಿಂ ಬೇರಿನ್ನು ತಪಮುಂಟೇ” ಎಂಬ ನಿಜಗುಣರ ವಾಕ್ಯವುಂಟು. ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಆಗಣಿತ ದುಃಖವು. ಅಸತ್ಯವೇ ಅನ್ಯತವು. ಅನ್ಯತವೇ ಪಾಪದ ಮೂಲವು. ಇದರಿಂದ ಕಳವು, ಹಾದರ, ಹಿಂಸೆ, ಕಪಟ, ಮೋಸ, ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದುರ್ದೋಷಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅನ್ಯತವು ಅನಂತ ಹುಂಸಾಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವು. “ಶತಗಾವೋಹತಾ ಬಾಲಾಃ | ಶತಬಾಲಾ ಹತಾಸ್ತ್ರೀಯಃ || ಶತನಾರೀ ಹತಾ ವಿಪ್ರಾಃ | ಶತವಿಪ್ರಾ ಹತಾನ್ಯತಃ || ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾದುವವನೇ ಅಧಮನು. ಕಾರಣ ಸುಳ್ಳಾದದೇ ಇರುವುದೇ ಸದಾಚಾರವು. “ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ಮಿತ್ರಬಾಂಧವಃ || ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ಬಂಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ | ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ || ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ ಶಃಡ್ಧಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಪರುಷವುಂಟು.

ಶಿವಭಕ್ತರುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮತಸ್ಥರಂತೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿ, ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ, ಅನಾದಿ ವೃಷಭೇಶ್ವರನಾದ ಜಗದಾರಾಧ್ಯ ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರಾದ ಕಾರಣ, ಅವರಂತೆ ಇವರಿಗಾದರೂ ಮನ ಪರುಷ, ವಾಕ್ ಪರುಷ, ಹಸ್ತ ಪರುಷ, ದೃಷ್ಟಿ ಪರುಷ ಭಾವಪರುಷಗಳು ಎಂಬ

ಪಂಚಪರುಷಗಳನ್ನು ಜಗದೀಶ್ವರನು ಕೊಟ್ಟಿರುವನಾಗಿ, ಈ ಶಿವಭಕ್ತರ ಅಂಗ ಣವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಮತ್ತು ಶಿವಭಕ್ತರುಗಳ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನದ ಹೊಂದವೇ ಅಷ್ಟಾಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗಳೆಂದು, ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಶಿವಭಕ್ತರ ಪಾದಸೋಂಕಿದ ಸ್ಥಳವೇ ಸುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಸಕಲ ಪರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಧಿ ಸುತ್ತವೆ. ಶಿವಭಕ್ತರ ಪಾದವು ಸೋಕಿದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಂಬದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು.

ಕುಬೇರಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊಳಿಗ ಸಹಿತ ವಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಮಂದಿರದ ಸುಹೃದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಪರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯುಂಟು. ಈಗಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಏಂಟು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತರಾದವರು ವೀರಶೈವ ಮಾರ್ಗದ ಭಕ್ತಿತಾತ್ಪರ್ಯದ ಚಾತುರ್ಯದ ಕ್ರಮತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವವರು ದಾಂಧ್ರ್ಯಾದಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸುವರು. ಮಾಹೇಶ್ವರರಾದರೂ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರಾಚಾರದ ಕ್ರಮವನರಿಯದ ಕಾರಣ ಕಷ್ಟಬಡುತ್ತಾರೇ ಹೊರತು ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ಕೊರತೆಯುಂಟೆ ? ತಾವು ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖವನ್ನನುಭೋಗಿಸುವದಂದರೆ ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲವೇ ? ಇಂಥ ಪದ್ಧತಿಯು ಶಿವಮುನಿವ್ರಾತಿಯಕ್ಕೆ ಭಂಗವಲ್ಲವೇ ? ಇಂಥವರು ಕ್ರಮತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟವುಂಟಾಯಿತು.

ಭಕ್ತರೆಂಬವರು ತಾವು ಲಿಂಗಭಕ್ತರೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಶಿವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಯುತವಾದ ಪಂಚಪರುಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಪೃತ್ತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಜಾತಿ ಸ್ಮರತ್ತವನ್ನೇ ಮರೆತು ತ್ರಿವಿಧಮಲಭಾವಿಗಳಾಗಿ ಜೀವ ಭಾವದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತ ಶುದ್ಧ ಪಾಮರರಂತೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅನಂತ ದುರ್ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ದೇಹಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರನ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಭವಭವಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ದುಃಖವನ್ನನುಭೋಗಿಸುತ್ತಿರುವರು

ಶಿವಭಕ್ತರೆಂಬ ಲಿಂಗಭಕ್ತರು ತಾವು ವೀರಶೈವ ಸದ್ಭಕ್ತರಾದ ಕಾರಣ ಶಿವಾಗಮ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಶಿವಲಿಂಗ ನೈಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆನುಡಿ ಕಾಯ ಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಲವ್ರತ ನಿಯಮಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಧರ್ಮನೀತಿಗಳಿಂದ ಸದಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿಯುತ

ರಾದ ಲೌಕಿಕರಂತೆ ಪರನಾರೀ ಗಮನ ಕಳವು, ಹುಸಿ, ಹಿಂಸೆ, ತಾಮಸ ಜನಸಂಗ, ಇವೈದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುತ್ತಿಹರಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. “ಕನ್ಯಾಸಂಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತಂ | ಪ್ರಾಥೀ ಸಂಪರ್ಕವರ್ಜ ಯೇತ್ || ಏಕಪತ್ನೀವ್ರತಶ್ಚೈವ | ಶಿವಾಚಾರ ಸಥಂ ತಥಾ ||” ಎಂದ ಎಂಟುಗಿ ಸದಾಚಾರಿಗಳಾದ ಶಿವಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಗಮನವು ಧರ್ಮವಲ್ಲ.

ಕುಲೀನ ಸ್ತ್ರೀಯಳಾದ ಸ್ವಪತ್ನಿಯೊಡಗೂಡಿರುವುದು ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣವು. ಮತ್ತು ಪರಮಪತಿವ್ರತೆಯರಾದ ಭಕ್ತಿಸತಿಯರುಗಳ ಧರ್ಮವು ಹೇಗೆಂದರೆ— “ಏಕಲಿಂಗ ನಿಜ ನೈಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪುರುಷನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ತಿಸುತ್ತ ಪುರುಷ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶುಕ್ರೂಷೆಯನು ಮಾಡುತ್ತ ಅನ್ಯ ದೈವಗಳನ್ನುಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಶಿವನೇ ದೈವವೆಂದು ದೃಢಾನುರಾಗ ದಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಭಕ್ತಿತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನೂ ಅಂತ ರಂಗ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿದು ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆ, ಮೀರಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದೇಯಾಗಿ ಲೋಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಶ್ರುತ್ಯಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವದೇ ಸದಾಚಾರವು. ಈ ಧರ್ಮವು ಶಿವಭಕ್ತರಾದ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು.

ಸರ್ವ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮಾತೆಯ ಸಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುತನೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಸಮಾನನಹನು. ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಸತಿಯರುಗಳು ತಮ್ಮ ಲಗ್ನದ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅನ್ಯದೈವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಪುರುಷ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಿರುವದೇ ಭಕ್ತಿ ಸತಿಯರಿಗೆ ಸದಾಚಾರವೆನಿಸುವದು.

“ ತೃಣಂವಾಯ ವಿವಾಕಾಶಂ | ಮೃದಂವಾಜಲಮೇವಚ || ಪರಸ್ಯಾಪ ಹರಣಂಜಂತು | ನರಕಂ ಚ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ || ” ಎಂಬದಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯ ಪ್ಪಾದರೂ ಆಕಾಶದಪ್ಪಾದರೂ ಒಕ್ಕುಡುತೆಯುಡಕವಾದರೂ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣಾದರೂ ಅನ್ಯರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ಕಾಣಗೊಡದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಬಲುಮೆಯಿಂದಾದರೂ ಅಪಹರಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯವಾದ ನರಕದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವದು. ಕಾರಣ ಕಾಯಾ ವಾಚಾ ಮಾನಸವೆಂಬ ತ್ರಿಕರಣ

ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಧನವನ್ನಿಚ್ಛಿಸದೆ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿದ್ದ ಸದಾಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರೇ ಶಿವಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರು. ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರ ಶಿವಪೂಜೆಯು ನಿಷ್ಫಲವು.

ಸದಾಚಾರಿಗಳಾದ ನೀರಶ್ರವ ಸದ್ಭಕ್ತರುಗಳು ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಚ್ಛೇದಿಸದೆ ಪರಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡದೆ ಸಟೆಯ ನುಡಿಯದೆ ಸರ್ವಜೀವ ದಯಾ ಭರಿತ ಕಾರುಣ್ಯರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲೋಕಾಚಾರದಂತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಮಗ್ನರಾಗದೆ, ಪಟಾಕೃಷಿಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ದೊಳಿರದೆ, ಭಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಭ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಸೇವಾ ತತ್ವರಾಗಿ, ದಾಸೋಹ ಮುಖಂತರದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ನಿಷ್ಠೆತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕಗಳನ್ನಿ, ಮಾಡಿ ನೀಡಿ, ಸುಖಭೋಗಗಳಿಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕೊರತೆ ಯಾಗದೆ ಲಿಂಗಭೋಗೋಪಭೋಗಿಗಳಾಗಿ ಭೋಗಿಸುತ್ತ, ಗುರುಭಕ್ತಿ ಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿ, ಜಂಗಮ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಸಾದಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಕ್ತಿವಿಧದ ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಯಾಯಕದಿಂದ ಶಿವದಾಸೋಹಿಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವದೇ ಸದಾಚಾರವು. ಸತ್ಯಾಯಕದಿಂದ ಬಹುಜನ್ಮದ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವವು. ಇದೇ ಶಿವಭಕ್ತರುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮವು.

ಶಿವಭಕ್ತರ ಸಂಸಾರವು ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ಲೌಕಿಕದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅದು ಲೌಕಿಕವಲ್ಲವು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರಾದಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಯಕ ಕೈಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ. ಶಿವಭಕ್ತಿ ಮುಂದು ಗೊಂಡು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಿಂದ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನುಭೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ, ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೇ ಸದ್ಭಕ್ತಿಚಾರಿತ್ರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. "ಯಾ ಯಾ ಚೇಷ್ಟ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ । ಸಾ ಸಾ ಪೂಜನಮೀಶ್ವರಃ ॥" ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವನು. "ಯಥಾ ಭಾವ ಸ್ತಥಾಲಿಂಗಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ" ಎಂದುಂಟಾಗಿ, ಶಿವಭಕ್ತರಾದ ಸದಾಚಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೆಂದು ನಂಬಿ ನಿರ್ವಂಚಕ ಭಾವದಿಂದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿ, ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನಾಥನೆಂದು ದೃಢಾನುರಾಗವಾಗಿ ಒಡೆಯರಿಗೊ

ಡೆವೆಯನೊಪ್ಪಿಸುವೆನೆಂದು ಬಂದ ಜಂಗಮದ ಹಸಿವನರಿತು ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ದಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಸದಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಭಕ್ತರಾದವರು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವನುಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವರ ಕೇಡಿಗೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೆಂದು ನಂಬಬೇಕು. ಇದುವೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾಚಾರವು.

ಶಿವನೇ ಶ್ರೀ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನೋನ್ಮುಖನಾಗಿ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸದ್ಬೋಧೆಯಂ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಭವಿತನಕ್ಕೆ ಹೇಸಿ, ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕೆಂದಿಚ್ಛಿಸಿ, ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಗುರುವಿಂಗೊಪ್ಪಿಸಿ, ಮೊದಲು ಆತನಿಂ ಆಜ್ಞಾದೀಕ್ಷೆಯಂ ಪಡೆದು, ಬಳಿಕ ವೇಧಾದೀಕ್ಷೆ, ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ, ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯೆಂಬ ಶ್ರಿವಿಧ ದೀಕ್ಷೆಯೊಂದಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಮಲತ್ರಯಗಳನ್ನು ಬಿಸುಟಿ ಕಳಿದು, ಮಾಂಸಮಯ ಶರೀರ ಭಾವವಳಿದು, ಮಂತ್ರಮಯ ಶರೀರಭಾವಿಯಾಗಿ, ಭೂತ ಪಂಚಕ ಜಡಕಾಯವಳಿದು ಚಿದಂಗಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಹಸ್ತ ಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಚಿತ್ತಲಾ ಲಿಂಗವು ಬಹುಪುರಿಸಿ, ಕ್ರಿಯಾಘನ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಭಾವಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗಿ, ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಭಾವ ಲಿಂಗವೆನಿಸಿತ್ತಾಗಿ, ಬಳಿಕಾಲಿಂಗಗೇ ಮನಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆನಿಸಿತ್ತಾಗಿ, ಆ ಮನದ ಚಾಪಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಳಿದು ಉನ್ಮತ್ತವೆನಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಆ ಲಿಂಗವೇ ನೇತ್ರಕ್ಕೆಗೋಚರವಾಗಿ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆನಿಸಿತ್ತು.

ಬಳಿಕಾ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ಷಟ್ಪ್ರಕಾಶ ಮುಖವಾಗಿ ಷಟ್ಕರಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕುಚಿತ್ತ ಹಸ್ತವಳಿದು ಸುಚಿತ್ತ ಹಸ್ತವಾಗಿ, ಕುಬುದ್ಧಿ ಅಳಿದು ಸುಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತವಾಗಿ, ಕುಮನವಳಿದು ಸುಮನ ಹಸ್ತವಾಗಿ, ದುರಹಂಕಾರ ವಳಿದು ನಿರಹಂಕಾರ ಹಸ್ತವಾಗಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತವಳಿದು ಸುಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತವಾಗಿ, ದುರ್ಭಾವವಳಿದು ಸದ್ಭಾವ ಹಸ್ತವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ವಿಧ ಹಸ್ತ ಶುದ್ಧವಾದಲ್ಲಿ, ಬಳಿಕ ಆ ಲಿಂಗವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಸೂತ್ರದಿಂ ಪಡಿಂದ್ರಿಯ ಲಟ್ಟರಣಂಗಳಲ್ಲಿ ವೇಧಿಸಿ, ಸರ್ವಾಂಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಚಿದ್ವನ ಮಹಾಲಿಂಗವೆನಿಸಿತ್ತಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗಮಯವಾಗಿತ್ತು. “ಸರ್ಪ ದಷ್ಟ ತದ್ದೇಹಂ | ಸರ್ವಾಂಗ ವಿಷದೇಹವತ್ || ಲಿಂಗದಷ್ಟ ತದ್ದೇಹಂ |

ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗದೇಹವತ್” ಎಂಬ ಆಗಮ ಪ್ರತಾಣವುಂಟು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುಮಾರ್ಗಾರೋಪವಿಡಿದು ಭಕ್ತನಾದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಭಕ್ತದೇಹಿಕ ದೇಹನಾಗಿ ಪರ್ವನು. ಹೀಗಿರುವದೇ ಭಕ್ತರ ಸದಾಚಾರವು.

ಈ ಪ್ರವಚನ ನಡೆದಾಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕನ ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ದುರಾಚಾರದಿಂದ ಮನೆಮಾರು ಹಾಳುಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಒರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಡಿದ ಮುಖ ಚರ್ಯೆಯುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಹತ್ತಿದಳು. ಒಂದೆರಡು ದಿನಸಗಳಿಂದ ೫೬ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಉಪವಾಸ ವನವಾಸಗಳ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ದುಃಖವು ಧುಮುಕುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸತ್ಯಕ್ಕನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುವಿಚಾರಿಸಿ ಆಕೆಯ ದುಃಖೋದ್ಧಾರ ಶಮನದ ಪದ್ಯವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದಳು.

ಪದ

ಅಳಬೇಡ ತಂಗೀ ಅಳಬೇಡ |

ಬೇಡಿದ ನೀಡುವ ಒಡೆಯನು ಇರುತ್ತಿರೆ ||ಪಲ್ಲ||

ಗುರುಪರದೊಳು ಮೊಕ್ಕು ಅರುಹಿನ ಕರದೊಳು |

ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದವ ಸುರಿನಡೆ ನೀನು |೧||

ಗುರುಕರ ಜಾತಕಳಾಗಿ ಕರದೊಳು ಮಿರುಗುವ |

ಪರಮನ ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರಮೋದನ ನೀಡೆ ನೀ ||೨||

ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳ |

ನಿರುತದಿ ಸೇವಿಸಿ ನಿಜಸುಖಿಯಾಗೊ ||೩||

ಬಡತನ ಬಂದಂತೆ ಬಳಲುವದೇತಕೆ |

ಕೊಡುವ ಶಿವನು ತಾ ಬಡವನೇ ಹೇಳೇನೀ ||೪||

ಕಾಯಕ ಕೈಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯದಿ ನಡೆಯುತ |

ಮಾಯೆಯ ಜಯಿಸುತ ಸ್ವಾಯತಳಾಗೊ ||೫||

ಶಿವನಾಮವ ಬಿಡದೆ ನೇಮದಿ ಜಪಿಸಲು |

ಭವಹರನೊಲೆಯಲು ಪರಿಭವ ಹರಿವುದು ||೬||

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಧಿಸಿ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಗಂಡನನ್ನು ಮಾಮಲೇದಾರ ಸಾ|| ರ ಎದುರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ, ಮೋಲಿಸರ ಚಕ್ಕು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಡಿಸಿ, ಸರಕಾರೀ ಒಡ್ಡಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೂ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ

ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಮನೆತನಕ್ಕೇನೇ ಶಿವದೀಪ್ಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ ನಿಜವಿರಶೈವ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ಗಂಡನು ಬಸವನ ಬಳಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಂಡತಿಯು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿ ಸದಾಚರದಿಂದ ಇರಹತ್ತಿದರು.

ಮರು ಸೋಮವಾರದ ಸದ್ಬೋಧವು ನಿತ್ಯಕ್ಕನಿಂದ “ಸುಜ್ಞಾನ ಸಾರು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವದಿಂತಲೂ ಇಂದಿನಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಆಗಮನವು ಆಗ ಬೇಕೆಂತಲೂ ಹೇಳಿ ಸಭಾವಿಸರ್ಜನೆಯಾಯಿತು.

ಸುಜ್ಞಾನ ಸಾರ .

ವೃತ್ತ :—ವಿಶ್ವಕಾರಂ ವಿನುತಚರಣಂ ವಿಶ್ವತೋಪಾದಮೂಷ್ಯಂ |

ಭಕ್ತಾಧಾರಂ ಭವಭಯಹರಂ ಭಾವಲಿಂಗಾಭಿಧಾನಂ ||

ಶಾಂತ್ಯಾತೀತಂ ಶರಣಸದನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂದೋಹಗೇಹಂ |

ಭಾವಾತೀತಂ ಭವಿಕುಲಹತಂ ಭಾವಜಾರಿಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೧||

ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅನ್ನುತ್ತ ಶಂಕರನಿಗೆ ಅಭಿಮಂದಿಸುತ್ತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆನು ಈ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದಂತೆ “ ಸುಜ್ಞಾನಸಾರ ” ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಈ ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಶಿವನ ಜ್ಞಾನವು. ಶಿವಜ್ಞಾನವೆಂದರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೆಂದರೂ ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂದರೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂದರೂ ಶಿವತತ್ವಜ್ಞಾನವೆಂದರೂ ಮಹಾಜ್ಞಾನವೆಂದರೂ ಏಕಪರ್ಯಾರ್ಥವು. ಆದರೆ “ಶಿವಜ್ಞಾನಂ ನಜಾನಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಶ್ವಪಚಾಧಮಃ || ಎಂಬದಾಗಿ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಹೀನರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಅಧಮನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. “ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೀಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯುಂಟಾಗಿ ಪೂರ್ವದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರು ಕಮ್ಮಾರ, ಮಚ್ಚಿಗಾರ, ಡೋರ, ಕಬ್ಬಲಿಗ, ನಾಯದ ಮೊದಲಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾದಾಗ್ಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಈಗಲಾದರೂ ಆ ಋಷಿಗಳ ಗೋತ್ರದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ ಆ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗುವರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಮುಖ್ಯವು.

ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೇರ್ಜುನ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು “ನಂಬೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ |

ಕರ್ಮವೆಂಬ ಜಾಲದೊಳು ಸಿಲ್ಕಿ ! ಹಂಬಲಿಸದಿರು ಮುಕ್ತಿಯ ಬೇರೆ ಬಯಸಿ
ಮನುಜ || ಎಂದು ನಿಜಗುಣಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯವಿಹುದಾಗಿ ಈ ಸುಜ್ಞಾನವು
ವೇದಾಂತಾದಿ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲ್ಲದೆ ತಲೆಸೋರದಾಗಿ “ವೇದಾಂತ
ಜನ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ವೇತಿ ಪರೋತ್ತಮೇ” “ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ರಮತೇ ಯಸ್ಯ
ವೀರ ಇತಿ ಬ್ರೂಯತೇ” ಎಂಬದಾಗಿ ವೇದಾಂತದಿಂದುದ್ಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವೇ
ವೀರಶೈವ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಹುದಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಉಪನಿ
ಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಏಕಮುಖದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಆಬಾಲ
ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬೆಳುಗನ್ನಡಮಾಗಿ
ವಿವೇಕಚಿಂತಾಮಣಿ, ಅನುಭವಸಾರ, ಪರಮಾನುಭವ, ಪಾರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ
ಗೀತೆ, ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳೆಂಬ ಪಟಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಚಿಂತಾಸ್ವರೂ
ಪವಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನ ದೀಪಿಕೆಯಂತೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಕನ್ನಡವೆಂದ್ರ
ಉಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನೋಡಬೇಕು.

ಆದ್ಯರ ವಚನಗಳು ಜ್ಞಾನೋತ್ಕರ್ಷವಾದ ಪ್ರಬಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಇವು
ಕನ್ನಡವೆಂದು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆದ್ಯರುಗಳಾದ ದೇವದಾಸ
ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ವೇದಾದಿ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ
ಮುಂದಿರುವ ಶುನಕಗಳಿಂದೋದಿಸಿದ ಸಮರ್ಥರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವೇನಾಶ್ಚರ್ಯವು?
ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತನಿಂದ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲವೇ? ಕನ್ನಡದಿಂದ
ಹೇಳಿದಾಗ್ಯಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಶ್ರುತ್ಯಾಗ
ಮಗಳ ಸಾರವು ಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಸವದೇವರಾಜರಿಗೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ
ದೇವರು ವೇದಾಂತದೋಳ್ ಗೋಪ್ಯವಾದ ನಿಜೈಕ ಭಕ್ತಿಯನೆ ಪ್ರಕಟಿಸೆಂದು
ಉಪದೇಶವಿತ್ತಕಾರಣ ನಃಲ್ಪು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ವಚನಗಳಿಂದ
ನಿಜೈಕ ಭಕ್ತಿಯ ಚಾತುರ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನೇ ಲೋಕಕುತಾರ್ಥವಾಗಿ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳುಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡಮಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವ,
ಬಸವರಾಜದೇವ, ಚನ್ನ ಬಸವರಾಜದೇವ, ಸಿದ್ಧ ರಾಮದೇವ, ದೇವರದಾ ಸ
ಆದಯ್ಯ, ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ, ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ, ಹೆಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ,
ಲಿಂಗಮ್ಮ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಮೊದಲಾದ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳು
ತಾಡವಾಲಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಹುಳತೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂಥವುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ ರಾವಬಹಾದ್ದೂರ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರೂ, ರಾವಸಾಹೇಬ
ಹಾಲಭಾವಿಯವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದ ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ, ಮಹಾದೇವಿಗಳ

ವಚನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಚನಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಸುಜ್ಞಾನ ಸಾರಾಮೃತವನ್ನು ಸೇವಿಸುವದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಭುದೇವರಂತ್ಯಮಾದ ಏಳುನೂರೆಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳು, ಅರುವತ್ತುಮೂರು ಪುರಾತನರು ಮತ್ತು ನೂತನ ಪುರಾತನರೆಲ್ಲರು ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದು, ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಿಡಿದಾಚರಿಸಿ ತೋರಿದ ವೀರಶೈವ ಜ್ಞಾನವೇ ವೇದಾಂತಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನವೆನಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಜಮೋಕ್ಷವಾಗುವದಲ್ಲದೆ ವೀರಶೈವ ಸುಜ್ಞಾನ ಹೀನವಾದ ಶ್ರುತಿವಿರಹಿತವಾದ ಅನ್ಯಮತದವರು ಹೇಳುವಂಥ ಬಹುಮುಖದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಜಡಕರ್ಮವೂ ಭನ್ನವೂ ಆಗಿ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲವು. ಈ ವೀರಶೈವ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲೌಕಿಕ ಭೋಗಭುಕ್ತಿಯೂ ಮೋಕ್ಷವೂ ಉಂಟಾಗುವದು. ಈ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾಮಿಗೆ ಸಕಲ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಂಗಳೂ ನಿಷ್ಕಾಮಿಗೆ ನಿಜಮೋಕ್ಷವೂ ಸಂಭವಿಸುವದು. "ಅದು ಬೇಕು. ಇದು ಬೇಕು ಎಂಬ ಎದೆಗುಂಡಿಗೆತನ ಬೇಡ. ಸದೈವನಾಗಿದೇಡಿ ಸಾಕು. ಪಡಿಸದಾರ್ಥಂಗಳು ತಾನಿದ್ದೆಡೆಗೆ ಬಾಹವಯ್ಯ. ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪಂಗಳು ತಾನಿದ್ದೆಡೆಗೆ ಬಾಹವಯ್ಯ. ಸದುಹೃದಯ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಸಕಲೇಶ್ವರ ದೇವಂಗೆ ಶರಣೆಂದೆಡಿ ನಿಜಪದವಿಯನೀವನು.

ಈ ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬುವದು ಗೋಚರವಾಗಿ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಘಟಿಸದಾಗಿ ಜಗದ ಜನರು ತಿಳಿಯಲೆಂದು ವೇದಾದಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರವೆಲ್ಲ ಸರ್ವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಲೆಂದು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಕನ್ನಡದಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಪಟಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕು. ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯರನಚನಗಳ ನೋಡಿ ಪಟಾಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿಯಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ "ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ" ಎಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿವೇಶನ ನುಡಿಯುಂಟು. ಹಾಗೂ ಗುರುವಟಿನದಿಂದಧಿಕ ಸುಧೆಯುಂಟೇ ಎಂಬದಾಗಿ ನಿಜಗುಣಾರಾಧ್ಯರೂ ಹೇಳಿದಾರೆ.

ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಕೇವಲ ಶಿವತತ್ವದ ಅಂಶವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಬಚ್ಚಬರಿಯ ಅಚ್ಚಪ್ರಕಾಶವು. ಈ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಅನಂತಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರುಗಳ ಪ್ರಕಾಶವು ಸಮಬಾರದು. ಈ ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಶಿವಜ್ಞಾನವೆನಿಸ ಸುಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೆಂದೂ ನಿರುಪಾಧಿ ಜ್ಯೋತಿಯೆಂದೂ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾರುತ್ತವೆ.

ಈ ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮೋಕ್ಷಹಿಂತಾರತ್ವವನ್ನು ವೇದಾದಿ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿಹವು. ಹೇಗೆಂದರೆ-
 “ದುರಿತಕಾನನವಗ್ನಿ | ಪರಿಭವ ಘನಚಂಡ ಮಾರುತ | ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರ ತರಣಿ | ಮಾನಸ ಕುಲಗಿರಿ ವಜ್ರ | ಅನುತಾಪ ಸರಸಿಜ ಹಿಮವಿದೆಂದು || ಮತ್ತು ಸಾರಸುಖದ ಸುಧಾವಾರಿಧಿ ಸುಕೃತದ ಮೇರು ಮುಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಚಾರು ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಮಂದಾರದಿರವನ ಮೂಲ ಕಾರಣವಿದೆಂದು ನಿಗಮಗಳರಸುವವು, ಮುನಿಜನರು ಧ್ಯಾನಿಸುವರು. ಸುರೋರುಗರ ಜಾಣ್ಣಿಗೆ ನಿಲುಕದು ಜಗದಾಗು ಹೋಗೆನಿಸ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳೊಳು ಸಿಲುಕದೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅವಿರಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶಿವಲಿಂಗದಗಣಿತ ನಿಜವಿದೆಂದು, ಸಕಲ ವೇದಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥಗಳು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಮಂಗಳು ಜ್ಞಾನೋತ್ಪರ್ಷವನ್ನೇ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿಹವಾಗಿ “ಜ್ಞಾನಮಾನಂದಮವ್ಯಯಂ” ಎಂದು “ಜ್ಞಾನೇನವಿನಾ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಃ” ಎಂದು ಈ ಸುಜ್ಞಾನದ ವರ್ಣನೆಯುಂಟು. “ಅಹಾರ ನಿದ್ರಾಭಯ ಮೈಥುನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇತತ್ಪಶುಭಿಸರ್ವರಾಣಾಂ | ಜ್ಞಾನೀ ನರಾಣಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷಃ | ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಃ || ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಹೀನರಾದ ನರ ಸುರೋರುಗ ಲೆಲ್ಲರು ಪಶುಗಳೆಂದೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಸುಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದಾಗ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಜೀವ ಸಂಬೋಧನವು, ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆ, ಆಲೋಚನೆ ಶಿವಯೋಗಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಷಟ್ಸ್ಥಲಾಚರಣೆ, ಆ ಷಡಾಚರಣೆಯಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ ಸುಜ್ಞಾನಗಳು ಅಂದರೆ

ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎಂಬದಾಗಿ ಉಸುರಿ ಈ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯೇ ಮೂಲ
ವೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪದವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಂದು ತೋರಿಸಿ
ಆ ದಿನದ ಪ್ರವಚನವು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಪದ. ರಾಗ ಮಂಗಳಗೌರಿ.

ನಂಬುಗೆಯಿಂದ ಶರಣೆನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಶರಣರಿಗೆ ||ಪಲ್ಲವ||

ಶತದಶದಂತಿ ಸಹಸ್ರಲಕ್ಷ ಗೋದಾನ |

ಶತವಾಚಿ ಅಜಪೆಯ ಕೋಟಿ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಫಲ ||೧||

ಅತಿಪಾತಕಗಳು ಕೊಟ್ಟಾನುಕೋಟಿ ಭ್ರಾಣಹತ್ಯಾ |

ಶತಲಕ್ಷ ಪಾಪನಾಶನ ಶರಣರದುಶನ ||೨||

ಸಸ್ತಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತರ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನದ ಫಲ |

ಸ್ವಾರ್ಥವು ಶರಣಾಂಘ್ರಿ ಕಂಕಣಕಣಿಯಿಲ್ಲ ||೩||

ನಿಮಿಷಂ ನಿಮಿಷಾರ್ಧಂ ಮಾಯತ್ರ ತಿಷ್ಠಂತೆ ಯೋಗಿನಃ |

ಉಮಾನಾಥ ಸಕಲ ತೀರ್ಥ ಸಹಿತ ನಗಿವ್ವನಲ್ಲಿ ||೪||

ಏಕರುದ್ರ ಲೋಕಾದವತೀರ್ಯ ರುದ್ರಯೆನಲಾ |

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಲೋಕಪಾವನನಾಗಿ ಚರಿಸುವ ||೫||

ನಿತ್ಯಂ ವೇದಕೋವಿದರೊಂದು ಕೋಟಿಯುಂಡ ಫಲ |

ಸತ್ಯಂ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ ನೀಡಿದೊರ್ಕೆಯನ್ನ ಕಣಿಯಿಲ್ಲ ||೬||

ಯತ್ರಭುಂಕ್ತೇ ಭಸ್ಮಾಂಗೀ ಯಾವನಾದೊಡೇನು |

ತತ್ರಭುಂಕ್ತೇ ಶಿವನಾರೋಗಿಪನಲ್ಲಿ ||೭||

ಲಿಂಗಾರ್ಚನಂ ಗೆಯ್ಯುವ ಶ್ವಪಚ ವಿಪ್ರಗಿಂದಧಿಕ |

ಲಿಂಗಾರ್ಚನ ವಿಹೀನ ವಿಪ್ರಶ್ವಪಚಗಿಂದತಿಕಷ್ಟ ||೮||

ಚತುರ್ವೇದಿಯಾದ ವಿಪ್ರ ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ವಿಹೀನನಾಗಿ |

ನಿಚಿತವ ಗುಣಲಿತ್ಯದ ಭಕ್ತಂಗಳೋರೆ ನರಕ ||೯||

ಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಲಂಛನಧಾರಿಯ ಶಿವನೆಂ |
ದಾತನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆರಗದಿದೋಡೆ ಮುಂದೆ ನರಕ ||೧೦||

ಕ್ಷೀಯಂತೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ತಮೋಯಜ್ಞನ |
ಕ್ಷೀಯಂತೇ ವೀರ ವಕ್ರಹುತ ಹವಿಯೆಂದುಜಾಗಿ ||೧೧||

ದೇಶನಾಮ ಜಾತಿರೂಪು ಸೀಮಾಚಾರವಿದ್ಯೆ |
ಶೇಷವಕಂಡು ಬೆಸಗೊಳ್ಳದೆ ಶರಣನು ತವೆಮಾಡಿ ||೧೨||

ರೂಪಂ ರೂಪಾನ್ವಿತಂ ಮಲಿನಂ ಮಲಿನಾಂಬರೋವಃ |
ಯಾವಪರಿಯಾಗಿದೋಡೆನ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಶಿವನೆಂದಿಪ್ಪದು ||೧೩||

ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದವನ್ನು ಭಕ್ತರ ವೇಲಿಕ್ಕಿನ್ನುಡಿದು |
ತಥ್ಯವಷ್ಟುಕೋಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನರಕಕ್ಕಿಳವಾ ||೧೪||

ಅನ್ಯಭುಕ್ತಾಪವಾದವನ್ನು ಕಾಣದೆ ಲಾಂಛನದಮೇಲೆ |
ಅನ್ಯಾಯವ ನುಡಿದು ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂ ನರಕಕ್ಕಿಳವಾ ||೧೫||

ಸಂತಿಭೇದ ವಾದಭೇದಮಂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಳ್ವನು |
ಇಂತು ಗರ್ಭರೋಗದಿಂದಭೋಗತಿಗಿಳವಾ ||೧೬||

ಇದೆ ಜಂಗಮದೊಳಗಿದ್ದು ಭೋಗವ ಮಾಡುವದೆಂದು |
ಸದ್ಗುರು ಶಂಭು ಸೋಮೇಶನ ವಚನವ ಕೇಳಿ ||೧೭||

ಮತ್ತೇಭ ವಿ- ವೃತ್ತ

ನಿತತಂ ಭಕ್ತಾಯನಿಂತು ಜಂಗಮದ ಪಾದದ್ವಂದ್ವದೊಳ್ಬಿದ್ದು ಸ |
ನ್ನುತ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಾನುಲೇಪನ ಸುಧಾನ್ಮಂಗೊಟ್ಟೊಡಾತಂಗೆ ವಿ ||
ಶ್ರುತ ಸೌಖ್ಯಂ ದೊರೆಕೊಳ್ಳುವದೆಂದು ಸುಜನವ್ರಾತಕ್ಕೆ ಸದ್ವ್ಯೋಧಿಯಂ |
ಹಿತವಿಂ ಪೇಳ್ವರೆ ರಕ್ಷಿಪಾತನೆ ಶಿವಂ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ ||೧||

ವಿಶೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲ.

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ.

(ಲೇ:— ಎಸ್. ಎನ್. ಜಾಡರ, ಧಾರವಾಡ.)

—೦*೦—

ಉಡುತಡಿಯ ನಿರ್ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುಮತಿದೇವಿಯವರ ಪುತ್ರಿ ಯಾದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ರೂಪವತಿ, ರಾಗಿಣಿ, ಕಡುವುಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ. ಆಕೆ ತಪಸ್ವಿನಿ. ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಜವ್ವನ. ಹುಚ್ಚುಪ್ರಾಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಣಕುತ್ತಿರುವ ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಪರವಾದ ಮನೋಧರ್ಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವಳ ನಡತೆ, ರೀತಿ ನೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆ ಶ್ರೀಶೈಲಪತಿಯೊಬ್ಬನೇ ಬಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಮಾತೆತ್ತಿ ದೊಡನೆಯೇ ಅವಳು ಹರನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯೆಂದುಸುರುವಳು.

ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಗಳ ಈ ಗುಣಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ವೇದನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂಥವು ಆಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಾಯದ ಕುವರಿ ಹೆರವರ ವಸ್ತು. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ದುಃಖದೇ ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರ ಮನಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂತಲೇ ದಂಪತಿ ಗಳು ಮಿಡುಕಿದರು. ಮಗಳನ್ನು ಎಂದು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸುಖ ದಿಂದ ಇರುವ ಅವಳನ್ನು ನೋಡುವವೋ ಶಿವನೇ, ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಅವರಿ ಗಿದ್ದರೆ, ಇವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನನು ವಲಿವನೇ? ಒಲಿವನೇ? ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಅಕ್ಕಗೆ.

ಅಯ್ಯ ನೀ ಒಲಿದರೆ ಒಲಿ. ಒಲಿಯದಿದರೆ ಮಾಣು.

ನಾನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಸೈರಿಸಲಾರೆನಯ್ಯ.

ಅಯ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಮೆಚ್ಚು. ಮೆಚ್ಚದಿದ್ದರೂ ಮಾಣು.

ನಾನಿನ್ನಪ್ಪಿದಲ್ಲದೆ ಸೈರಿಸಲಾರೆನಯ್ಯ, ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವಳು.

ಹೀಗವಳು ದೇವನೇ ಗಂಡನೆಂದು ನಂಬಿರುವಾಗ ವಸಂತಮಾಸ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಒಂದು ಸುಪ್ರಭಾತಸಮಯ ಹೆಂಗಳೆಯರು ಅಕ್ಕನನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆಗವರು ಅಕ್ಕ ಬ್ರಮರಗಳು ನೀನು ಮುಡಿದ ದಂಡೆಯ ಹೂವಿಗೆ ಬರಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವದರೊಳಗೆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಕಾಶಿಕರಾಜನು ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ

ಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲೆಯೇ ಬಯಸಿ, ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೋದನು. ನಂತರ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು ಹೀಗೆಂದನು. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ನಾನು ಲಗ್ನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡು. ಆಗವರು ನಿರ್ಮಲಶಿಷ್ಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆಂದರು. ದಂಪತಿಗಳು ಮಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಜರ ವಿವಾಹವಂಟಪಕ್ಕೇರಲು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ಕೌಶಿಗನು ಜೈನ ಮಹಾರಾಜನಾದರೇನು? ತಿವಭರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಜೈನನ ಸಂಗವೆಲ್ಲಿಯದು? ಶಿವನ ಸಂಗ ಬಯಸಿದ ಮಹಾದೇವಿ ಕೌಶಿಕನ ಕರಿಗೆ ಗಡಗಡನೇ ನಡುಗಿ, ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಹೇಳಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಧಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕಬೇಡ ಮಗಳೇ ಸುಮ್ಮನೇ ಕೌಶಿಕನ ಎಂದರು. ಆಗವಳು ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಹಸದವನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾಜಗೆ "ಶಿವನ ಪೂಜೆ, ಮಹೇಶ್ವರರ ಗೋಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನಂಘ್ರಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದಾದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂರು ವರೆ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮದುವೆಯಾಗುವೆ ಎಂದಳು. ಅದರಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದ ರಿಂದ ಮದುವೆಯಾದಳು ವಿಷಮ ವಿವಾಹ. ಕೇಳುವದೇನು? ರಾಜ ಒಂದು ಕಡೆ. ವಿರಾಗವಿದ್ದೊಂದುಕಡೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೌಶಿಕನು ಮೂರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಾದೇವಿಯು ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಳು.

ತಾರುಣ್ಯವನ್ನೂ, ಮುಪ್ಪಿನ ತಾಯಿತಂದೆಗಳನ್ನೂ, ರಾಜನ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟುಗಳನ್ನೂ, ಭಯ ಲಜ್ಜಾದಿಗಳನ್ನೂ ತೊರೆದು, ಆ ರಾಜನ ಉತ್ತಮ ವಾದ ಅರಿವೆಗಳನ್ನೆಯ್ಯ ಕಳಚಿ, ದಿಗಂಬರಿಯಾಗಿ ಹೊರಟಳು. ಗರಿ ಗಂಹ್ಯರ ದಾಟಿದಳು. ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಗಿರ್ರನೇ ತಿರುಗಿದಳು. ಹಸಿವೆಯಾದಾಗ ಬಿಕ್ಷೆಬೇಡಿಯೂ, ತೃಷೆಯಾದಾಗ ಜಲಾ ಶಯಗಳನ್ನಂಟುತ್ತಲೂ ನಡೆದಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆಯೇ ತಿರುಗುವಾಗ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಸಿಕದಾಗಲು ಬೇಸತ್ತು, ಬಸವಳಿದು, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಕರಡಿ, ನರಿ, ನವಿಲು, ಹಾವು, ಕೋಗಿಲೆ ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ನೀವು ತೋರಿರೇ. ಎನ್ನುತ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುದೇವರ ಅನುಭವಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಇವಳ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಾದ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯ, ವೈರಾಗ್ಯ, ರತಿಯನ್ನೂ ಕಾಮ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಕಿತ

ರಾದರು. ಮತ್ತು ಪ್ರಭುದೇವರು ಇವಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೆದ್ದಳು.

ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ವಚನಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದಲೂ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದಳು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲಿದ್ದ ವಚನಕವನದ ಅಮೃತಧಾರಾಕಾರದಿಂದ ಅಕ್ಕನ ಬದುಕು ಪರಿಪಕ್ವವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜೈನರಿಗೂ ಶೈವರಿಗೂ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವಾಗಲು ಅಕ್ಕ ನೊಂದ ಬಾದವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಕ್ಕನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗುತ್ತ

ವನದೊಳಗಿನ ದೇವತರು ತರುವಿನೊಳಗಿನಡಗುವ
ಖಗವ್ಯಗವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಎನ್ನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆಯನ್ನು ಏಕುತ ವೈರಾಗ್ಯದ ಸೋಪಾನದಿಂದ ಶ್ರೀಗಿರಿಗೆ ಒಂದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಕದಳಿಯ ವನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ದೇವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಗಳೇ ಎಂದನು.

ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪನವ ಕಂಡೆ. ಎನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡೆ.
ಜಗದಾದಿಶಕ್ತಿಯೊಳು ಬೆರಸಿ ಒಡನಾಡುವ ಪರಮಗುರು
ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನೀವನು ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆನು

ಎಂದದು ಮೌನವಾದಳಕ್ಕೆ. ಆಗ ಕದಳಿಯ ವನದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು. ಭೂವೈರಾಮ ತಲ್ಲಣಿಸಿತು. ಈಗ ಉಡುತಡಿಯ ಅಕ್ಕನ ನಶ್ವರ ದೇಹವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಗಿರಿಯ ಜಯ ಭೇರಿಯ ಆ ವೈರಾಗ್ಯಮೂರ್ತಿಯ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾಶ ವಾಗಿ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಕೌಶಿಕನನ್ನು ತೃಡೀಕರಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೀರ್ತಿಖರಕ್ಕೇರಿದ ಆಕೆಯ ಸತ್ಯವು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಎದ್ದುತೋರುವದು. ಅಕ್ಕ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದಳು. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳ ಅವಸ್ಥೆಯು ದೇವಮಂದಾರ ವಾಯಿತು. ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ವಚನಗಳು ನಮಗಿಂದು ರತ್ನ ಗೋಲಗಳಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಯ ರೂಪ ದೇವನು.

ದೇವನೆಲ್ಲಿಹನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವ ಮರುಳುತನವೀಡಾಡಿತು |
 ಹುರುಳು ತಾ ತೇಲಾಡಿತು ||
 ಹೊವಿನೊಳಗವಿತಿರುವ ತುಂಬಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಹೂ ತೋರೆನುತಿದೆ |
 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದ ಮರೆತಿದೆ ||೧||
 “ಜಗದೊಳ್ಳಿಯು ಬೆಟ್ಟ ನದಿಗಳೆ ಜೀವ ಜಂತುಗಳೆತ್ತಲು |
 ಮುಗಲು ರವಿಶಶಿಸುತ್ತಲು ||
 ಹೆಗಲುನೋಡಿರಲ್ಲ ದೇವನು ಇರುಳು ಕಾಣಿಸಲಾರನು |
 ಬಗೆಯ ಜಾಣಿಸಲಾರನು” ||೨||
 ಇಂಥ ಸಾವಿರ ಶಂಕೆಗಳ ನೀನೆತ್ತಿ ತಿಣಕುತ ಪಡೆವರೆ ? |
 ಮಾರನುಡಿಯಿಲ್ಲೆನುವರೆ ||
 ಇಂತು ಕೋಲಾಹಲದಿ ಸೋತಿರೆ ಬಂತು ನನಗೊಂದುತ್ತರೆ |
 ಮಾತು ತಾನೆಷ್ಟೆತ್ತರೆ ||೩||
 ಕುದುರೆ ಕಂಡಿಲ್ಲೆನುವ ಮಡಿಯನ ಗೋಳು ನಿನಗೀಗೊದಗಿದೆ |
 ಗೀಳು ಶಂಕೆಯೊಳದಿಗೆ ||
 ಚದುರೆ ನಾಗಾಲ ಕಂಡೆನೆಂಬನು ಬಾಲಗೊತ್ತಿದೆಯೆನುವನು |
 ಬೆನ್ನು ಕಿವಿಗಳ್ ತಿಳಿವನು ||೪||
 ಕಾಲು ಕಿವಿಗಳ್ ಬಾಲಬೆನ್ನರೆ ಕುದುರೆಯೆನ್ನಲಿಕೊಪ್ಪನು |
 ಕಂಡು ಕಾಣದೆ ದಿಪ್ಪನು ||
 ಕೇಳು ಕಾಣುವ ಬೆಟ್ಟ ನೆಲಭವ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು |
 ದೇವನಾ ಕೈಕಾಲ್ಗುಳು ||೫||
 ಕೈಯ್ಯುಕಾಲ್ಗುಳ ಕಂಡವಗೆ ಆ ಮೈಯು ಕಾಣಿಸದಿರುವದೆ ? |
 ಅದನು ಲೆಕ್ಕಿಸದುವುದೆ ? ||
 ಅಮ್ಮ! ಸೃಷ್ಟಿಯ ರೂಪ ದೇವನು ಬೇರೆ ತಾನೆಲ್ಲಿರುವನು ? |
 ಎಂತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ? ||೬||

—ಸಿಂಹ ಲಿಂಗಣ

ದೇವನೋಲುಮೆ

[ಲೇಖಕರು:- ಶ್ರೀಯುತ ಭೀ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಾಪುರ.]

—❦—

ಜಗನ್ನಿ ಯಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ತೀರದು. ಇಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇವನಾರು ? ಆತನು ಎಲ್ಲಿಹ ? ಆತನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ? ಹಾಗೂ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಮಾನವನಿಗಾವರಿಸುವ ಕಾರಣಗಳಾವವೆಂಬುದು ಮನಕ್ಕೆ ಆವರಿಸದೇ ಇರದು. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವನು ಯಾವರೂಪದಲ್ಲಿಬಹುದು ? ಅವನು ಮಾನವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದೇವನು ನಿರಾಕಾರನೂ, ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಭರಿತನೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರ ಹೃದಯ ಆತನ ಆಲಯವೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಅವರ ನುಡಿಯು ಸತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವನೆಂಬವನಾರು ? ಆತನಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಲವು ಜನ ನುಡಿಯುವದು ಅಜ್ಞಾನತನವೇ ಸರಿ. ದೇವನಿಲ್ಲದೇ ಜಗವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ, ದೇವಮೂರ್ತಿಯೆಂಬ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಆಕಾರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಭಜಿಸುವದು, ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಗಳೆಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವದು, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಹಾಸ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳೇ ಸರಿ. ಇಂಥ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾನವರಿಗೆ ದೇವನೊಲಿಯನು. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವನನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವನನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಭಜಿಸಿದರೆ ದೇವನೊಲಿಯಬಹುದೇ ? ಹಾಗಾದರೆ ಆತನನ್ನು ಪಡೆಯುವದೆಂತು ಹಾಗೂ ಅದೇ ದೇವನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಹನೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಲವು ಜನ ಹಲವು ತೆರನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ದೇವನ ಬಗೆ ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ದೇವನೆಂದರೆ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವನ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಈ

ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನತ್ವವನ್ನು ಪಡೆವುದೇ ದೇವತ್ವವು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮನವನ್ನು ಚಲಿಸದೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವದೇ ದೇವತ್ವ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಸಿ ನಡೆದಿಹೆನೆಂಹು ಕಳವು, ದರೋಡೆ, ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರೆ ಅದು ದೇವತ್ವವಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಶ್ರೀಯಸ್ಥನ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಮೈಮರೆತು ಅನಂದದಿಂದ ಕಾಲಹರಣಮಾಡುವದು ದೇವತ್ವವಲ್ಲ. ಹಗಲಿರುಳೂ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಘರ್ಷಣೆ ಒಂದೇಸಮನೆ ಕಾಲಚಕ್ರದಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ತನ್ನಾತ್ಮವನ್ನು ಹೆರವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಬೇಕು. ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಅಂಥ ದೇವತಾಪುರುಷರ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಲೂ, ಜನರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಂತೆ ವಿಚಾರವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ವರಮಪುರುಷನೇ ದೇವನು. ಅಂಥ ದಿವ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದೇವಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರಲು ಇನ್ನಿತರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಫಲವೇನು? ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಈ ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಕಟ್ಟದಿಂದ ಮನದಲ್ಲಿ ವೃಥೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿಸಲು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗೂ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ದೇವತಾಪುರುಷರೆಂಬುದೂ ನಾವು ಹಲವು ದೇವತಾಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವಣ್ಣ, ಬುದ್ಧದೇವ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾನವರಲ್ಲವೇ ? ಅವರು ದೇವತಾಪುರುಷರಾಗಿರುವುದು ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವನು ಇತರರಿಂದ ಕೆಡುಕೆ ನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹಗಲಿರುಳೂ ಹೆರವರ ಹಿತದಸಲುವಾಗಿಯೇ ತನ್ಮಾತ್ಮತವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿ ನಡೆಯುವದೇ ದೇವತ್ವ. ಅಂಥ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಹಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಜನೆಗೆ ಇಂದು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಆ ದೇವನು ಮೆಚ್ಚನು. ವೃಥಾ ಕಾಲಕಳೆಯದೇ ಸಾತ್ಯುದಿಸಹ ಜಾತ್ರೆಯಂತಿಹ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಳೆಯುವದೇ ಅಮರತ್ವ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆನ್ನಲೂ ಬಾರದು. ಮಾನವನಿಗೆ ಮೀರಿದ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಮನವು ಕಡಿವಾಣವಿಲ್ಲದ ಕುದುರೆಯಂತೆ, ವಾಯುವೇಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹು ಮುಂದೋಟಿಹೋದಿರುವ ಕಾರಣ ಅಂಥ ಮಾನವನ್ನು ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸಗೊಡದೆ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಓಟಗೊಟ್ಟು, ಅದರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ, ಹಿಂದಿನ ದೇವತಾಪುರುಷರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವದು ದೇವತ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸೋಪಾನ. ಕೇವಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಲಭಿಸದು. ಸಿರಿವಂತರು ದಾನಧರ್ಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ? ಸುಖ್ಯವಡೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲವೇ? ಈ ಸುಖ್ಯವಡೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಳಿಯಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಮನದಿಂದ ಸ್ವವಿಚಾರದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೈಕೊಂಡ ದಾನಧರ್ಮವೇ ಪುಣ್ಯಮುಷಾ. ಇಂದು ಅಂಥ ಭಾವನೆ ಆಳಿದು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಚಾರ, ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಹಗಲು ದರೋಡೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವವಲ್ಲ. ಇಂಥ ಜನರು ಮರಣಹೊಂದುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಅಳಿಯುವದು. ಅದಮೇಲೆ ಮಾನವನಾಗಿ ಜನ್ಮಿಸಿದುದು ವೃಥಾವೇ ಸರಿ. ಹುಟ್ಟಿಬಂದ ಮಾನವನು ವೃಥಾ ಜೀವವೆತ್ತುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜನ್ಮತಾಳುವಾಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ತರದೇ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿಯೇ ಈ ಜೀವನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮತ್ವವು ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಕೇವಲ ನಮ್ರತನ. ಅದುವೇ ಹಣವಿದ್ದಂತೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೇ ಆ ಮಾನವನ ಅಮರತ್ವ. ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಜನರ ಹೀಯಾಳಿಕೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಮಾನವನೇ ವೃಥಾಜೀವಿ. ಜಗದೊಳಗಿನ ಇಂಥ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ದೇವನು ಜನನ ಮರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಇಂಥ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ವೃಥಾಜೀವಿಸದೆ ಮಾನವನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾದರೂ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಅದಾವದೆಂದರೆ,

ಮಹಾತ್ಮಾ ಬುದ್ಧದೇವನ ಬಾಲ್ಯಜೀವನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬುದ್ಧದೇವನ ನಿಜನಾಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ಆತನ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಂಚು ಸಹ ದುಃಖವನ್ನು ಆವರಿಸಗೊಡದೇ ಸುಖದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು. ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಟಪಾಟಿ ನೋಟಗಳನ್ನಿರಿಸಿ, ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರೆಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಸುಷ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯೆಗಲಿತು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಕಾಸಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಒಂದು ದಿನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬೇನೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಮುಪ್ಪಿನ ಮುದುಕ ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತ ಮುಂದೆ ತೆರಳಲು ಒಂದು ಶವವು ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲು ವಿಚಾರಧಾರೆಯು ಬಹು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ, ನಾನಾದರೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದೇ ತೀರಬೇ ಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕೊನೆಗೆ ವಿಚಾರ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವ್ಯಥೆಗೊಂಡು, ನನಗೇಕೆ ಇಂಥ ಸುಖಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ನಾನು ಸುಖಿಸಿದರೆ ಕಾಗೆಯ ಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೇಳಾಯಿತಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗಳು ಆತನನ್ನು ಆವರಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು. ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅನೇಕ ಬುದ್ಧಿವಚನಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುವೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ದೇವತಾಪುರುಷ ನೆಂದು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ತಾಳಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾದರೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮನನ್ನು ಕಂಡು, ಆ ಚಂದ್ರಮನನ್ನು ಬೇಡಿ ಕಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಇಂಥ ಅಜ್ಞಾನದ ಶಿಶು ಮುಂದೆ ಸುಜ್ಞಾನದ ಸುಧೆಯಾಗಿ ಆ ಸುಜ್ಞಾನದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿ ಸಲು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನಂತೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವಣ್ಣ ನವರೂ, ಹೆಂಗಳೆಯಾದ ಆಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಶಿವಶರಣರೂ ವಚನರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ ಇದ್ದ ತಾಡವಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ, ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತ್ರೀಯುತ ರಾ|| ಬ|| ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರಾದರೂ ಆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಸಮಾನರೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗದು. ಇಂಥ ಅಮೃತದಂಥ ವಚನಗಳನ್ನರಿತು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಕಷ್ಟಗಳಾವರಿಸವು. ಕೇವಲ ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಗಳೆಂಬ ಭೇದದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ವಚನ ಗಳನ್ನು ನಾವೇಕೆ ಪಠಿಸಬೇಕು? ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣವಿದೆ ಎನ್ನುವವರೂ,

ರಾಮಯಣವು ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧವೆನ್ನುವವರೂ ಬಹುಜನರಿರುವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೂಢರೇ ಸರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಆ ದೇವತಾ ಪುರುಷರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ತೆಗಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಜನರ ತಪ್ಪುತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆರಾದರೇನು? ಸರ್ವ ಮಹಾತ್ಮರೂ ಬೋಧಿಸಿದ ಬೋಧೆಗಳು ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿರುವುಗಳೇ ಇವೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ರೂಪವಿಲ್ಲ, ಮಾನವನಿಗೆ ರೂಪವಿದೆ. ಆದರೆ ತೂಕು ಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ಲಭಿಸದೆ 'ಅವರ ಅನ್ಯತ ನುಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಂಥನೇಲಿ ಆತ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನದೋ ಇಲ್ಲವೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿನದೋ ಎಂಬುದನ್ನರಿತರೆ ಈಗಿನ ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಮೇಲಿನ ಭೇದಭಾವನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಹೊಂದುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುವದು. ಇಂದಿನ ಯುಗವು ಯಂತ್ರಯುಗವು. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಂತ್ರಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಯಂತ್ರೋಪ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಪುರುಷರು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಬೆಳೆಸಿದುದು ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ. ಆದರೆ ಆ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯು ಇಂದು ಆರಿಗೂ ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಜಗವು ಪಾಪಿಷ್ಠರಿಂದ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯು ಮಾಯವಾಗಿ, ಅದುವೇ ಇಂದು ಯಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಂತರೇ ಆಕಾಶಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಅಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇಂತು ಮುಂದೊರೆದಿರುವ ಜಗವು ದೇವನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವದು ತಿಳಿಗೇಡಿತನವೇ ಸರಿ. ಇಂದು ಯಂತ್ರೋಪ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದೊಳಕಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾನವರೇ ದೇವರು. ಹಾಗೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಮಾನವನೇ ದೇವತೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ದೇವನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಆಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮೂಢಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಹಲೋಕದಿಂದ ತೆರಳಿದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದೇವರಲ್ಲವೇ? ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವದು

ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ನಿರ್ಮಿತವಾದುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ನಿರ್ಮಿತವಾದುದಾದರೂ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ. ಅದುವೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜನ್ಮಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಮಾನವನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮಾನವನನ್ನು ಕಾರಣಮಾಡಿತು. ಪಾಪಿಷ್ಠರನ್ನು ಆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾದ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯು ಹಲವು ರೂಪಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೊಬಗನ್ನೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳೂ ಹಾಗೂ ಮರಣವೆಂಬ ಅಂತ್ಯವು ಜನರ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲೆಂದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದಿವ್ಯ ಕಾಯಿದೆಯು ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದು ಇಂದು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಈ ಜಗವು ಅಳಿಯುವ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಜಗದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದೂ ಜ್ಞಾನವೇ. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಅಣುಬಾಂಬುವೇ ಜಗದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದರಘಳಿಗೆ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಗತ್ಪ್ರಳಯವಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮಾನವನಲ್ಲದೆ ಎಂದನೇಲಿ ಅದು ಉಳಿದುದಾದರೂ ಮಾನವನಿಂದಲ್ಲವೇ ? ಅಂದನೇಲಿ ದೇವನಾರು ? ಆತನ ಒಲುಮೆಗೆ ಸಾಧನವಾವುದೆಂದರಿತು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಭೂಲೋಕವೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ

ಮಡಿ

ನೀನಿತ್ತ ಚಿನ್ನದೊಡವೆ
 ನಾನೆತ್ತ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಡುವೆ
 ನೀ ಮುಡಿದ ಮೊಗ್ಗೆ ಯರಳು
 ನಾ ತಿಳಿವೆ ಕಲ್ಲುಹರಳು||
 ಊಡಿಸಿದ ಹಾಲುಬೆಣ್ಣೆ
 ಸಾಕೆನುವೆ ಹೊಲಸು ಮಣ್ಣೆ |
 ಸಿಂಗರದ ಸಾದಿನೊಪ್ಪು
 ಅಳಿಸಿಡುವೆ ಬೇಡ ಕಪ್ಪು ||
 ಮೈದೊಳೆದು ಕೊಳೆಯ ಕಳೆದೆ
 ಹುಡುಗಿಸರು ಆಡಿ ಬಂದೆ ||
 ತೋಡಿಸಿರುವ ಮಡಿಯಬಟ್ಟೆ
 ಹೊರಳಾಡಿ ಮಾಸಿಬಿಟ್ಟೆ |
 ಏನೊಂದು ಬೇಸರಿಲ್ಲ
 ಸಾಕೆನುವ ನುಡಿಯ ಸಲ್ಲ ||
 ಚಣಚಣಕು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದೆ
 ನನ್ನೊಲುಮೆಗಾಗಿ ದುಡಿದೆ ||
 ನಾಚಿಕೆಯು ಸುತ್ತಿ ಬಂದು
 ಹೇಸಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದು
 “ಸಾಕೆನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಿರುವೆ
 ಕೊಳೆಯಾಚೆ ದೂರವಿರುವೆ ||
 ನೊರೊಂದು ಆಣೆಮಾಡಿ
 ಹತ್ತಾರು ದೃಢವನಾಡಿ ||
 ತಿರುತಿರುಗಿ ಮರೆತು ಜಾರಿ
 ಮುಳುಗುವೆನು ಕೊಳೆಗೆ ಹಾರಿ ||
 ಕೊಳೆತೊಳೆಯಬೇಡ ತಾಯಿ
 ಕೊಳೆಯಾಗದಿರಿಸು ತಾಯಿ ||
 ಮನಮೈಯ ಪ್ರಾಣದೊಳಗು
 ಮಡಿಯಿರಿಸು ಬೈಗು ಬೆಳಗು ||—ಸಿಂಹಿಲಿಂಗಣ್ಣ

ಗ್ರಾಮ ರಕ್ಷಕ ದಲಗಳು

(ಲೇಖಕ:— ರಾ|| ಸಾ|| ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ವಿಜಾಪುರ)

೦೦೦೦೦

ನಾವು ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನರು ಅನೇಕತರದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಡಿದೇವ, ಕಿನ್ನರೀ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ, ಕಕ್ಕಯ್ಯ ನಂಥ ವೀರರೂ ಯೋಧರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಲಿಂಗ ಪೂಜಕರಾಗಿ ದೇವರಥಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನು ನೇಯ್ಗೆಯ ಕಾಯಕದವನಾಗಿ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಪುಣನಾಗಿ, ಅವನ ನೇಯ್ಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಬಹಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇರುತ್ತದೋ ಅದು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿರಲಾರದು.

ಈಚೆಗೆ ಭಾರತಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕ ವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಶರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವರೆಗೆ ಅವರು ಜನತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವದೊಂದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೀ ಉದ್ಯೋಗಸ್ತರೂ ಮೋಲಿಸರೂ ಸೈನ್ಯ ಶಾಖೆಯವರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಜನತೆಯ ಸೇವಕರೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಯುಕ್ತರಾದ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವರು ತಾವು ಜನತೆಯ ಸೇವಕರೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು 'ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ' ವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರ್ಚಸ್ಸುಳ್ಳವರೆಂದರೆ ಮುಲಕೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಪ್ರೋಲೀಸರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂಥವೇ ಇರುತ್ತವೆ. ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದೂ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಸರಿಪಾಲಿಸುವುದೂ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯು ಇವರಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಶರ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತ್ರಿಮ ಮಹತ್ವವು ಉಂಟಾಗಿ, ಅವರು ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಖಾತೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗ ಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಯವನ್ನು ತಾಳಿದವರಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈಚೆಗೆ ಭಾರತಸರ್ಕಾರದವರು ಗ್ರಾಮಸಂರಕ್ಷಕ ದಲಗಳು, ಗೃಹಸಂರಕ್ಷಕ ದಲಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ದಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಅಗಿಂದಾಗಿ ಹಸ್ತಪತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟನೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲಾದ ಸುಧಾರಿಸಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಕೇ ಮತ್ತು ಪೋಲೀಸರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮನ್ನಣೆಯುಂಟು. ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಖಾತೆಯವರೊಡನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಕರಿಸಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡೆಗಳ ತಪಾಸಣೆಯು ಬಹು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳೇ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮಹತ್ವವು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಅಂಗವಹಿಸುವದರಿಂದ ಜನತೆಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವದು. ಇದರಂತೆಯೇ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳವಳಿಯು

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಈಚೆಗೆ ಸರಕಾರದವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಿದೆ.

ಬಹುಜನರು ಈ ದಳಗಳ ಉಪಯೋಗವು ಯುದ್ಧಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಪಯೋಗವು ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಜವು. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯ್ಯಸನಿಗಳೂ ದುರಾಚಾರಿಗಳೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೊಡೆದಾಟ, ಕೊಲೆಸುಲಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಜನರೇ ಕಾರಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ, ನೀತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸುರಕ್ಷಿತೆ ಇವುಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಇವುಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ದುಷ್ಟರ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದುಷ್ಟರು ತಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವರೆಂಬ ಭೀತಿಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ಆಗುವುದು ಅಶಕ್ಯವೇ ಸರಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೂರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಂರಕ್ಷಕ ದಳಗಳೂ ಗ್ರಾಮ ರಕ್ಷಕ ದಳಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇವು ಎಂಥ ಮಹತ್ವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವೆಂಬುದರ ನಿರ್ದರ್ಶನವು ನಿಜಾಮನರಾಜ್ಯವು

ಇರುವವರಿಗೆ ಬಹು ಚನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಬಂದಿತು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದಳಗಳು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದವು. ಇವುಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವು. ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ದರೋಡೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವು ತಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದವು. ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವರ ಸಹಕಾರ, ಸಹಾಯಗಳೂ ಹಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಇದರಿಂದ ರಜಾಕಾರರ ಹಾವಳಿಗಳು ಖಹಳ ಅಂಶದಿಂದ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ತಗ್ಗಿ ಹೋದವು.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜಾಕಾರರ ಹಾವಳಿಗಳು ನಿಂತು ಹೋದವೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಸಂಪದ ಮರಾಠಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡಗಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗದೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಕಾರದವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದಿರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರಗಂಟಿ ಮಡಿನಾಳೇಶ್ವರ ಇಂಥವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಅವರು ತಾವೂ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ರಾಜಸತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಧರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಆಯಿತು.

ಜನರು ಇಂಥ ಗ್ರಾಮರಕ್ಷಕ ದಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ವಿಧೇಯತೆ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದು ಈ ಮೊದಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮದ ಮತ್ತು ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲಿಪ್ತರಾಗಿ ಉಳಿಯುವದರಿಂದ ನೆರವೇರುವುದು ದುಸ್ತರವು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಜನರು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯಮಾಡುವದರಿಂದ ನೆತೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ಸದಾಚಾರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸರಕಾರದವರು ಈಚೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಇಂಥ ಗ್ರಾಮಸುಧಾ

ಈಶಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರಕ್ಷಕ ದಳಗಳು, ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳಗಳು ದೇಶ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಳಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗವಹಿಸಿ ಜನತೆಯು ಕಾರ್ಯಮಾಡಹತ್ತಿದರೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ನೈತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಲಪಡುತ್ತ ಹೋಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿರಲಾರದು.

ಸೂಚನೆ.

ನಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವ ಅಫೀಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಅನುಭವಿಕ ಮ್ಯಾನೇಜರನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮಕಡೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಿವಾನುಭವ ಮತ್ತು ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ, ಶಿವಾನುಭವ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಬಳವು ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು.

ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ,
ಮಾಲಕ

ಹಿತಚಿಂತಕ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್,
ವಿಜಾಪುರ.

೩೯. ಮೂಲದತ್ತರವನೆತ್ತಿ ಮೂಲಾಗ್ನಿಯನೆಬ್ಬಿಸಿ ಮೂಲಾಕ್ಷರವೆ ಕೆಟ್ಟೆಯ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಬತ್ತಿಯ ತೀವಿ, ಅಮೃತವೆಂಬ ತುಪ್ಪವ ನೆರೆದು, ಪರಮಾನಂದವೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಆ ಪರಮಾನಂದದ ಪ್ರಭೆಯೊಳು ಲೋಲಾಡುತಿದ್ದನು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೪೦. ಇನ್ನು ಅಮೃತಧಾರಣೆ ಆದಂತೆಂದೊಡೆ, ಮೂಲ ವಾಯುವ ಪಿಡಿದು, ಮೂಲಜ್ಯೋತಿಯನೆಬ್ಬಿಸಿ, ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಮಕೋಕ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಹ್ವೆಯನೇರಿಸಿ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲದೊಳಿಹ ಅಮೃತವನುಂಡರೆ, ಹೆರಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಒಡೆಯನಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೪೧. ಹಿಂಕಾರ ಕಳಸದೊಳಿಗಿಹ ಅಮೃತವನುಂಡರೆ, ಕಾಲಕಲ್ಪಿತವಿಲ್ಲದೆ ಶಿವ ತಾನೆಯಾಗಿಹನು ಕಾಣಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೪೨. ಮೋಡಶ ಕಳೆಗಳೊಳಿಗಿಹ ಅಮೃತವನುಂಡರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಗಿಹನು ಕಾಣಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೪೩. ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶವಾಗಿಹ ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಅಮೃತವನುಂಡರೆ ಹಸಿವು ತೃಷೆಗಳಡಗಿ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹನು ನೋಡಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೪೪. ಇನ್ನು ಅವಗುಣೆಯೆಂತೆಂದರೆ:- ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಂಗಳಿಗೆ ಹೇತುಭೂತನಾಗಿಹ ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಚಿದಾನಂದದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ತು ಮೂಲಬಂಧ ಉಡ್ಯಾಣಬಂಧ ಜಾಳೇಂದ್ರಬಂಧವಂ ಮಾಡಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ತಲೆದೋರದೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧಗಳೆಂಬ ಪುಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಸಲೀಯದೆ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತನಾಗಿ ಮೂಲ ವಾಯುವಂ ಪಿಡಿದು ಆಕುಂಚನವಂ ಮಾಡಿ, ಮೂಲಾಗ್ನಿಯನೆಬ್ಬಿಸಿ, ಆಧಾರ ಪದ್ಮ ಚತುರ್ಧಳ ಪದ್ಮವ ಮೊಕ್ಕು ವರ್ಣಭುವನ ತತ್ತ್ವಕಳೆಗಳಂ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವರ್ಣವಾಗಿಹ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗವ ಬೆರಸಿ, ಅಗ್ನಿಯಂ ಪುಟ ಮಾಡಿ, ಮನಪವನಂಗಳಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರವ ಪಡುಡಳ ಪದ್ಮವನು ಮೊಕ್ಕ ನೋಡಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೪೫. ಆಧಾರದೊಳಗೆ ಅರಿದು, ಶಿವನ ಮನವೆ ಆಲಯ, ಪ್ರಾಣವೆ
ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ, ಶಿವನೆಂಬ ಶಿವಲಿಂಗವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ಅರ್ಪಿಸಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ
ಬೆರಸುವುದು ನೋಡಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೪೬. ಇನ್ನು ಆಧಾರಧಾರಣೆಯೆಂತೆಂದಡೆ, ಪ್ರಾಣವೇ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ,
ಶಿವನೆಂಬ ಶಿವಲಿಂಗವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ಅರ್ಪಿಸಿ, ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬೆರವುದು
ನೋಡಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೪೭. ಬಿಂದುವೇ ಪೀಠ, ನಾಡವೇ ಲಿಂಗ, ಕಳೆಯೇ ಪೂಜೆಯಾಗಿ,
ಅರ್ಪಿಸುವುದು ನೋಡಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೪೮. ಓಂಕಾರವೇ ಪೀಠ, ಅಕಾರವೇ ಕಂಠ, ಉಕಾರವೇ ಮೇಗಣ
ಪೀಠವಾಗಿ, ಆ ಮೇಗಣ ಪೀಠದ ಮೇಲಿಹ ಬಟುವೇ ಮಕಾರ, ಆ ಬಟುವಿ
ನೊಳಗಣ ಗುಡಿಯೇ ಬಿಂದು, ಬಿಂದುವಿನೊಳಗಣ ನಾಡವೇ ಲಿಂಗ,
ಮೂಲಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೪೯. ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಪೀಠದಮೇಲೆ ನಿಶ್ಯಬ್ದವೆಂಬ ಲಿಂಗವ ನೆಲೆಗೊ
ಳಿಸಿ, ನಿರಾಳನುಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನಿರಾಳನಾಗಿಹುದೀ ಪೂಜೆ ನೋಡಾ !
ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೫೦. ನಾಡಿಧಾರಣೆ, ವಾಯುಧಾರಣೆ, ಅಮೃತಧಾರಣೆ, ಅಗ್ನಿಧಾರಣೆ,
ಆಧಾರಧಾರಣೆ ಎಂಬ ಪಂಚಧಾರಣೆಯು ಮಾಡಿ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ತಿಳಿದು,
ಇನ್ನು ಅತ್ತ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದು, ಭ್ರಮರನು ಸದ್ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ
ಸುಸ್ವರವ ಹೇಗೆ ಅರಸುವವು ಹಾಗೆ ಆ ಆತ್ಮಯೋಗಿ ಸದ್ಗುರುವನರಸಿ ಕಂಡು,
ಅನರ ಕಾರುಣ್ಯವ ಪಡೆವೆನೆಂದು ಬಹನು ಕಾಣಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮದೇವಾ.

೫೧. ಆ ಆತ್ಮಯೋಗಿ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯ ಕಂಡು, ಆ ಸದ್ಗುರು
ಸ್ವಾಮಿಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರವ ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮಯೋಗಿ
ಭವಿಯಾಗಿರಬಾರದೆಂದು, ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡಲೆಂದು
ಬಿನ್ನೈಸಲು, ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಬಿನ್ನಹಂ ಕೈಕೊಂಡು, ತನ್ನ ನಿಜ ಕರದಲ್ಲಿ
ಹೆಣೆಯ ಹಿಡಿದಿತ್ತಿದನು ನೋಡಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೫೨. ಇನ್ನು ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಮಾಂಸಪಿಂಡವ ಕಳೆದು ಮಂತ್ರಪಿಂಡವಂ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವದಂತೆಂದಡೆ, ಏಕಭುಕ್ತ ಉಪವಾಸಂಗಳಂ ಮಾಡಿಸಿ, ಪಂಚಗವ್ಯವಂ ಕೊಟ್ಟು, ಗಣತಿಂಥಿಣಿಗೆ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವುಂ ಮಾಡಿಸಿ, ದಶವಾಯು ಶುದ್ಧ, ಅಷ್ಟತನು ಶುದ್ಧ, ಜೀವ ಶುದ್ಧ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧವಂ ಮಾಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಲಿಖಿತವಂ ತೊಡೆದು, ಕೆವಲಿಖಿತವಂ ಲಿಖಿಸಿ, ವಿಭೂತಿ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿ, ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷೆಯು ಧರಿಸಿ, ಕಳಶಾಭಿಷೇಕವಂ ಮಾಡಿ, ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಸ್ತಕಮಲವನಿರಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಚಿತ್ತಲಾಪ್ರಭಾವಲಿಂಗವಂ ತೆಗೆದು, ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಹಸ್ತವ ಪಂಚಾ ಮೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿಸಿ, ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಂ ಮಾಡಿ, ಕರ್ಣ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಲವಂತ್ರವ ತುಂಬಿ ಕೃತಾರ್ಥನ ಮಾಡಿದನು ಎನ್ನ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಧನ್ಯನಾದೆನಯ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೫೩. ಮತ್ತಂ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೀರ್ಘ ದಂಡನಮಸ್ಕಾರ ವಂ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗದ ಭೇದವನು, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವ ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯನು, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಭೇದವನು, ಗುರು ಲಿಂಗ, ಶಿವಲಿಂಗ, ಜಂಗಮಲಿಂಗದ ಭೇದವನು ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯ ಕ್ರಮವನು ಪಟಾಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಯವು ನಿಯಮಾ ಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿ ಭೇದ ವನು ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಭವವಾದ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದದ ಭೇದವನು ತ್ರಿವಿಧೋದಕ ಕ್ರಮವನು, ಪಟಾಸ್ಥಲಂಗಳ ಭೇದವನು ಅರಿಯೆನು, ಎಲೆ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿರೂಪಿಸೆಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು, ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟುದೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಆ ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವ ಭೇದಿಸಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾ ಯಿತ್ತು. ಭಾವವನೆ ಭೇದಿಸಿ, ಭಾವಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಈ ತ್ರಿವಿಧವು ಒಂದೇ ಲಿಂಗ ಕಾಣಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೫೪. ರಹಸ್ಯೆ-ಸದ್ಗುರೋನುಗ್ರಹಂ ಇಷ್ಟಂ ತಲ್ಲಿಂಗಿ ಪ್ರಾಣಯೋ ದಿತಂ ಭಾವ ವೇದ್ಯತೆ ಲಿಂಗಂ ತ್ರಿಧಾ ವೇಕಂ ವರಾನನೆ ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೫೫. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಾಣ ಭಾವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯ ವಿವರವು ಅದಂತೆಂದೊಡೆ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವಿಭಾಚನೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಂಗಳ

ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ, ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೫೬. || ಸಾಕ್ಷಿ || ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನಂ ತೂರ್ಯಂ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗಸ್ಯ ಪೂಜನಂ ತಲ್ಲಿಂಗಮನುವೇದ್ಯಸ್ತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ಯ ಪೂಜನಂ ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೫೭. ಉಪ್ಪು ಉದಕವ ಬೆರಸಿದಂತೆ, ವಾರಿ ಕಲ್ಲು ವಾರಿಯ ಬೆರಸಿದಂತೆ ಕರ್ಪುರ ಅಗ್ನಿಯ ಬೆರಸಿದಂತೆ, ಮನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಯ್ಯವಾಗಿಹುದು, ಭಾವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ನೋಡಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೫೮. || ಸಾಕ್ಷಿ || ಮನೋಲಯೋ ನಿರಂಜನಂ ಭಾವಲಿಂಗಸ್ಯ ಪೂಜನಂ ಯತೇ ಲಿಂಗಾರ್ಚನಂ ಜ್ಞಾನಂ ದ್ವಿಶೇಷಂ ಶ್ರುಣು ಪ.ವೃತಿ ಎಂದುದಾಗಿ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೫೯. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಾರ್ಪಿತದ ಭೇದವದಂತೆಂದಡೆ, ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶರೀರವ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು, ಭಾವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ನೋಡಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೬೦. || ಸಾಕ್ಷಿ || ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾರ್ಪಿತಂ ಅಂಗಂ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾರ್ಪಿತಂ ಮನಃ ಭಾವಲಿಂಗಾರ್ಪಿತಂ ತೃಪ್ತಿ, ಇತಿ ಭೇದವರಾನನಿ ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೬೧. ಇನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ, ಶಿವಲಿಂಗ, ಜಂಗಮಲಿಂಗದ ವಿವರ, ಅದಂತೆಂದಡೆ, ಗುರುಲಿಂಗವು ಸಕಲನು, ಶಿವಲಿಂಗವು ನಿಕಲವು, ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಸಕಲ ನಿಕಲನು ಕಾಣಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೬೨. || ಸಾಕ್ಷಿ || ಸಕಲಂ ಗುರು ಲಿಂಗಂಚ ನಿಕಲಂ ಶಿವಲಿಂಗಕಂ ಸಕಲಂ ನಿಕಲಂಚೈವ ಜಂಗಮಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ಎಂದುದಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೬೩. ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಕ್ರಮವದಂತೆಂದಡೆ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮಲಿಂಗ, ಆ

ಲಿಂಗವೇ ಗುರುಲಿಂಗ, ಆ ಸನ್ನಿಧೇ ಶಿವಲಿಂಗ, ಅಲಿಂಗವೇ ಜಂಗಮ
ಲಿಂಗ, ಈ ತ್ರಿವಿಧವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿಹವೆಂದು || ಸಂಕ್ಷಿ || ಶಕ್ತಿ ಸದ್ಗುರು
ಲಿಂಗಂಚ ಸನ್ನಿಧೇ ಗುರುಲಿಂಗಕಂ ತಲ್ಲಂಗಂ ಜಂಗಮಲಿಂಗಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಗುರು
ಮಿಶ್ರಕಂ ಎಂದುಧಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೬೪. ಹೀಗೆ ಅರಿದು, ಅರ್ಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿ, ಆರಾಧನೆಯಂ ಮಾಡಿ,
ತಪಃಕ್ರಿಯಾಮಾರ್ಗದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಪವಿತ್ರಚರಿತನಾಗಿ, ಮಹಾಜ್ಞಾನ ವರ್ತಕ
ನಾಗಿ, ಶ್ರೀಗುರುವಾಙ್ಮಯಂ ಮಾರದೆ ನಡೆವುದೀಗ ಗುರು ಪೂಜೆಯ ಕ್ರಮ
ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೬೫. ಆ ಶ್ರೀಗುರು ಉಪದೇಶ ಮಂತ್ರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಮು,
ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ,
ಸಮಾಧಿ ಎಂಬ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯವ
ಹಾರ ದೇಹವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ, ನಿರಾಕಾರ ಲಿಂಗಸಂಗಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಥಮ ಕಾಲ,
ದ್ವಿತೀಯಕಾಲನೆಂಬ ಕಾಲತ್ರಯಂಗಳನುಲ್ಲಂಘಿಸದೆ, ಮಾಡುವುದೀಗ ಲಿಂಗ
ಪೂಜೆ ನೋಡಾ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೬೬. ಇನ್ನು ಗುರುಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಕ್ರಮವಾತನೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ
ಯೋಗ, ಅದೆಂತೆಂದಡೆ, ಹಿಂಸೆಯನತಿಗಳೆದು, ಅನ್ಯದೈವನ ಬಿಡುವ, ಅನ್ಯ
ಕರ್ಮವನಾಚರಿಸದಿಹ, ಪರಧನ, ಪರಸ್ತ್ರೀವರ್ಜಿತ, ಈ ಐದು ಯಮನಿಯಮ
ಯೋಗ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೬೭. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿಹ, ನಿರಾವೇಕ್ಷೆಯಾಗಿಹ, ಧನಾಶಿ ಇಲ್ಲದಿಹ,
ಅಗಮವಿಡಿದು ಅಚರಿಸುತ್ತಿಹ, ಗುರುತತ್ವ, ಶಿವತತ್ವ, ಪರತತ್ವದ ಸ್ವರೂ
ಪಂಗಳನರಿಹ, ಈ ಐದು ನಿಯಮಯೋಗ ನೋಡಾ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮದೇವಾ.

೬೮. ವಜ್ರಾಸನ, ಪದ್ಮಾಸನ, ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ, ಗೋಮುಖಾಸನ,
ಕುಕ್ಕುಟಾಸನ, ಅರ್ಧಾಸನ, ಮಂಡುಕಾಸನ, ಸಿಂಹಾಸನ, ಚಂದ್ರಾಸನ,
ಸುಖಾಸನ, ಈ ಹತ್ತು ಆಸನಯೋಗ ನೋಡಾ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮದೇವಾ.

೬೯. ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿಗೆ ವಡೆಯನಹಂತ ಮನಸ್ಸನು, ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಡೆಯನಹಂತ ಪವನ, ಆ ಮನಪವನಂಗಳಂ ಸಮಾನಂ ಕೊಂಡು, ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳನು ಸೂಸಲೀಯ್ಯದೆ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಹುದೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಯೋಗ ನೋಡಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೭೦. ಆ ಶ್ರೀಗುರು ನಿರ್ಭಾವ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ತಂದ, ಆ ಭಾವಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗವ ಮನಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ತಂದ, ಆ ಮನಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗವ ದೃಷ್ಟಿಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ತಂದ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗವ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ತಂದ, ಆ ಕರಸ್ಥಲದ ಮೂರ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದೇ ಧ್ಯಾನಯೋಗ ನೋಡಾ ! ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೭೧. ಆ ಧ್ಯಾನವನೆಚ್ಚರಿದಿಹುದೀಗ ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯಂಗಳು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಹುದೇ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೭೨. ಇಂತು ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ ಜಂಗಮಭಕ್ತಿಯ ವಿವರವೆಂತೆಂದಡೆ, ಶುದ್ಧವಹ ಪಾಕ ಪ್ರಯತ್ನಂಗಳಿಂದ, ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯಂಗಳಿಂದ, ಸಹಜ ಹಸ್ತ ದಿಂದ ಕುಲ, ಭಲ, ಧನ, ಯವನ, ರೂಪ, ವಿದ್ಯಾ, ರಾಜ್ಯ, ತಪ ವೆಂಬಷ್ಟ ಮದಂಗಳಂ ಬಿಟ್ಟು, ಅಹಂಕಾರವಂ ಬಿಟ್ಟು, ನಿರಹಂಕಾರ ಭರಿತನಾಗಿ, ಉಪಾಧಿಯ ಬಿಟ್ಟು, ನಿರುಪಾಧಿಕನಾಗಿ, ದೇಹಗುಣವಂ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಹಿಕನಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಪೇಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗವೆಂದು ಮನಶುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವದು ಜಂಗಮಭಕ್ತಿ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

೭೩. ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮಲಿಂಗ, ದ್ವಿತೀಯಲಿಂಗ, ತೃತೀಯಲಿಂಗದಲಿ ಕುದ್ಧ ಗುರುಪ್ರಸಾದ, ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಂಗಮಪ್ರಸಾದ, ಶಿವ ಜ್ಞಾನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಇಂತು ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದ. ಇನ್ನು ಲಿಂಗೋದಕ, ಪಾದೋದಕ, ಪ್ರಸಾದೋದಕ, ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ ಲಿಂಗೋದಕ ಶಿವಮಂತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಾದುದು, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆಂದುದೇ ಪಾದೋದಕ, ಲಿಂಗಾ ರೋಗಣಿಯ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕುದೇ ಪ್ರಸಾದೋದಕ, ಲಿಂಗೋದಕದಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಜ್ಜನಾದಿಗಳ ಮಾಡುವುದು ಪಾದೋದಕದಲ್ಲಿ ಮುಖಪ್ರಕ್ಷಾಲ ನವ ಮಾಡುವುದು ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ತಳಿದುಕೊಂಬುವುದು, ಪ್ರಸಾದೋ ದಕವ ಛುಂಚಿಸಿಹುದು ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೭೪. ಇನ್ನು ಪಟ್ಕಸ್ಥಲವದಂತೆಂದೊಡೆ, ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆವ, ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿರುಹ ಲಿಂಗಜಂಗನು ಬಂದರೆ, ಸಂತೋಷ ಬುದ್ಧಿಗಿರುಹ ಲಾಂಛನ ಧಾರಿಗಳ ಕಂಡರೆ, ವಂದಿಸುತಹ ಇದೀಗ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೭೫. ಪರಸ್ತ್ರೀ, ಪರಧನದಾಸೆಯ ಬಿಟ್ಟು, ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳತನು ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೭೬. ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವ ನೆನಹಿನಿಂಪ ಭುಂಜಿಸುವುದೇ ಅರ್ಪಿತ. ಅನರ್ಪಿತವ ಬಿಡುವುದೀಗ ಪ್ರಸಾದಿತ್ಥಲ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೭೭. ಪ್ರಾಣವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, ಸುಖದುಃಖ ಉಭಯವು ತನಗಿಲ್ಲದಿಹುದೀಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿತ್ಥಲ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೭೮. ಲಿಂಗವೇ ಪತಿಯಾಗಿ, ತಾನು ಪತಿಯೆಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಂಗಳ ಬಯಸದಿಹುದೀಗ ಶಶಣ್ಣಸ್ಥಲ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೭೯. ಕ್ಷೀರದೊಳಗಣ ಘೃತದಂತೆ, ತಿಲದೊಳಗಣ ತೈಲದಂತೆ, ಮುಷ್ಠದೊಳಗಣ ಪರಿಮಳದಂತೆ, ಉಷ್ಣ ಉದಕವ ಕೂಡಿದಂತೆ, ವಾರಿಕಲ್ಲು ವಾರಿಯ ಕೂಡಿದಂತೆ, ಕರ್ಮರವು ಜ್ಯೋತಿಯ ಕೂಡಿದಂತೆ, ಮನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿಹುದೀಗ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೦. ಹೀಗೆಂದು ಆ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಬೋಧಿಸಿ, ಕೃತಾರ್ಥನ ಮಾಡಿದ ಗುರುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಬದುಕಿದನು ಕಾಣಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

೮೧. ಮತ್ತಂ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಡಂಡ ನಮು ಸ್ವಾರವಂ ಮಾಡಿ, ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲೆ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಂಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದಂದು, ಶಿವನು ಹೇಗಿದರ್ಪನೆಂಬುದನ್ನು ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣಮದುತ್ಪತ್ತ್ಯನನು, ಅವಾಚ್ಯ ಪ್ರಣಮದುತ್ಪತ್ತ್ಯನನು ಕಲಾಪ್ರಣಮದುತ್ಪತ್ತ್ಯ

ವನು, ಅನಾದಿ ಪ್ರಣವದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರದುತ್ಪತ್ಯ
ವನು ನಾದ ಬಿಂದುಗಳ ಭೇದವನು, ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರದಲ್ಲಿ
ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪ, ದಂಡಕ ಸ್ವರೂಪ, ಕುಂಡಲ ಸ್ವರೂಪ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರ,
ದರ್ಪಣಾಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪದುತ್ಪತ್ತ್ಯವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯನು,
ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪ ದಂಡಕ ಸ್ವರೂಪ, ಕುಂಡಲ ಸ್ವರೂಪ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರ,
ದರ್ಪಣಾಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪ ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಹ ಭೇದ
ವನು, ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ, ನಾದ, ಬಿಂದು, ಕಳೆ, ಪ್ರಕೃತಿ,
ಪ್ರಾಣ ಅಧಾರಂಗಳ ಭೇದವನು, ನಾದ, ಬಿಂದು, ಉಕಾರ ಮಕಾರವು ಕೂಡಿ,
ಶಿವಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಹಿಂಕಾರನಾದ ಭೇದವನು ಆ ಪ್ರಣವದುತ್ಪತ್ಯದ ಭೇದವನು
ದಶಚಕ್ರದುತ್ಪತ್ಯವನು, ದಶಚಕ್ರದ ನೆಲೆಯನು, ದಶಚಕ್ರದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು,
ನವಪದ್ಮದುತ್ಪತ್ಯವನು, ನವಪದ್ಮದ ನೆಲೆಯನು, ನವಪದ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು,
ಅಖಂಡಜ್ಯೋತಿಮಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ, ತಾರಕಸ್ವರೂಪ,
ದಂಡಕಸ್ವರೂಪ, ಕುಂಡಲಾಕಾರ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರ, ದರ್ಪಣಾಕಾರ,
ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪ ಕಾಂತಿಯನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಂಚಾಚಾರದುತ್ಪತ್ಯವನು,
ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರದ ನೆಲೆಯನು, ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರದ ನಿವೃತ್ತಿ
ಯನು, ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರದ ಕಾಂತಿಯನು, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ
ನುತ್ಪತ್ಯವನು, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆಲೆಯನು, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ
ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಂತಿಯನು, ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರದ
ತ್ಪತ್ಯವನು ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರದ ನೆಲೆಯನು, ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಷರದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು,
ಉಕಾರದುತ್ಪತ್ಯವನು ತ್ರಿಯಕ್ಷರದುತ್ಪತ್ಯವನು. ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರದುತ್ಪತ್ಯವನು
ಉಕಾರದ ನೆಲೆಯನು ತ್ರಿಯಕ್ಷರದ ನೆಲೆಯನು, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರದ ನೆಲೆಯನು
ಏಕಾಕ್ಷರದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು, ತ್ರಿಯಕ್ಷರದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರದ
ನಿವೃತ್ತಿಯನು, ಪದ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳುತ್ಪತ್ಯವನು, ಪದ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳ
ನೆಲೆಯನು, ಪದ್ವಿಧ ಮುಖಂಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನು, ಪದ್ವಿಧ ಭೂತಂಗಳ
ಉತ್ಪತ್ಯವನು. ಪದ್ವಿಧ ಭೂತಂಗಳ ನೆಲೆಯನು, ಪದ್ವಿಧ ಭೂತಂಗಳ
ನಿವೃತ್ತಿಯನು, ಪದ್ವಿಧ ಲಿಂಗದುತ್ಪತ್ಯವನು, ಪದ್ವಿಧ ಲಿಂಗದ ನೆಲೆಯನು
ಪದ್ವಿಧ ಲಿಂಗದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಪದ್ವಿಧ ಕಲೆಗಳುತ್ಪತ್ಯವನು, ಪದ್ವಿಧ
ಕಲೆಗಳ ನೆಲೆ, ಪದ್ವಿಧ ಕಲೆಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನು. ಪದ್ವಿಧ ಸಾದಾಖ್ಯದು
ತ್ಪತ್ಯ, ಪದ್ವಿಧ ಸಾದಾಖ್ಯದ ನೆಲೆಯನು. ಪದ್ವಿಧ ಸಾದಾಖ್ಯದ ನಿವೃತ್ತಿಯನು.

**Office
BLJAPUR.**

১৯৭৭

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

22244

ಗೌ. ಸಿದ್ಧಯ್ಯಾಂಜಿ

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದರ ಸಂಪಾದಕರಾದ: ರಾ|| ಬಿ|| ಪಿ. ಜಿ. ಹೆಚ್.ಕಟ್ಟಿ
 ದಿ. ಎ. ಎಲ್. ಎಲ್. ದಿ. ಇವರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂ. ೨ ಮನೆನಂ. ೧೩೬
 ರಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹಿತಚಿಂತಕ ವಾಸರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

೨೫೯

ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರ್ತಿಯು-
ಇದುವೆ ನಮಗೆ ಯುದಧಿ !
ಜನನ ಮರಣಗಳ ದುರಿತ ಹರಿತ
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿ !

||೩||

ದಿವ್ಯ ಪುರುಷನೆ ಭವ್ಯ ಪುರುಷನೆ
ಕಲಿಯುಗದ ಪರುಷ ನೀನೇ !
ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಬಸವಳಿದ ಜನತೆಗೆ
ನೀನೆ ಅಮೃತ ಸೋನೆ ||

||೨||

ಹಾರುವುದು ಜೀವ ಕೋರುವೆನು ನಲವ-
ಒಲವಿಂಡೆ ನೋಡು ಮಲ್ಲೇಶ !
ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲೇಶ ಭವವಿಪಾಶ ಕಾಪಿಡಯ್ಯ
“ಮಳೆಯ ಮಲ್ಲೇಶ ||”

||೪||

ಭಕ್ತಿ.

(ಲೇಖಕ:— ಶ್ರೀ. ಗೌರೀಶಂಕರದೇವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಠ ಬೆಳಗಾವೆ.)

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಎರಡನೇಯವರ ಸಹಾಯ ಹಣ ಮುಂತಾದವು ಏನೂ ಬೇಡ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದು, ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ತಾನೇ ಕಾರಣನು. ಮೊದಲು ಮಾನವನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾದರೆ ಅತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಾಗುವದು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸೇ ಇರುವದು. ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಆ ಪರಶಿವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ವೇದ ಘೋಷ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಶಿವ ಶಿವ ಎಂದು ಎರಡು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಶುದ್ಧವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು; ಆ ಕಾರಣವಾದ ದಯಾಘನನಾದ ಶಿವನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ಮುಟ್ಟುವದು. ಎಷ್ಟೋ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಶಿವನ ಸಹಸ್ರಾರು ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವದು. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮವೇ ಆಗಿರುವದು. ಆದರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಕೂಡಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮಾತಾಗಿರುವದು.

ನಮ್ಮದು ಆ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಗೆಬೇಕು. ನಮಗೇ ಸಾಧರೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೆ ಅಸಂತೋಷ ಪಡುವದು ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಗುವದು. ಇದರಂತೆ ಸುಖಾನಂದಗಳು ಬಂದರೆ ಹಿಗ್ಗಿ ಪರಶಿವನನ್ನು ಅನಂದದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆತನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಗಳ ಹಿತದ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಖಾನಂದನನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಗಳ ಹಿತದ ಸಲುವಾಗಿ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಅಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಭಾವಿಸುವದು. ನಾವು ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸಿ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದು. ಆ ದಯಾಳುವಾದ ಕರುಣಾಸಾಗರನು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಭಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುವದು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಈಗ್ಗೆ ಎಂಟನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿಹೋದ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ, “ಭಕ್ತಿಭಾಂಡಾರಿ ಬಳವಣ್ಣನವರು” ತಮ್ಮ ಸರಳವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವರು.

“ತನುವನಲ್ಲಾ ಡಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನೀನು, ಮನವನಲ್ಲಾ ಡಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನೀನು, ಧನವನಲ್ಲಾ ಡಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನೀನು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಜದಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಂಪಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. ”

ಆ ದಯಾಸಾಗರನು ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಶರೀರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ರೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುವನು. ಒಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುವನು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡುವನು, ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ದರಿ ದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ಮಾನವನು ತಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಇವನೇ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಭಕ್ತನೆಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನುದ್ಧರಿಸುವನು.

ಆ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅನುಭವನಿಧಿವಾದ ಕಥೆಯಾಗಿರುವದು. ಅದರ ಅನುಭವ ಇಂತಿರುವದು.

“ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗೆ ಮಹಾದೇವನ ದೇವಾಲಯವಿತ್ತು. ಆ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜೆಯಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟು ಶಿವಭಕ್ತರಿಬ್ಬರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ವೈದಿಕನು ಇದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಡಿಯಿಂದ ಭಸ್ಮ, ಗಂಧ, ಹೂವು, ಪತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಪೂಜಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಮಹಾದೇವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಕಣ್ಣಪ್ಪನೆಂಬ ಬೇಡಕನನು ಇದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬಂದು, ತಾನು ತಂದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೊದಲು ತಾನು ರುಚಿ ನೋಡಿ, ಉತ್ತಮವೆಂದು ತನಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನೈವೇದ್ಯವೆಂದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಗಳೆಂದು ಕಾಡು ಪತ್ರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಸ್ತಕದ ಜಡೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೇವರಿಗೆ ನೀರು ಎಂದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾದ ಬಾಣಬತ್ತಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು, ಆ ವೈದಿಕನು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ, ತಾನು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಂದಲೇ ಸರಿಸಿ, ತನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳಗಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ, ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಾಡು ಪತ್ರಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಚಲ್ಲಿ, ಕೈಯೊಳಗಿದ್ದ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವೆಂದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶಿವ ಶಿವ ಎಂದು ಮಂತ್ರನಿಂದ ನಾಮಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು.

ಇಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇಡಕ ಕಣ್ಣಪ್ಪನು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವೈದಿಕನು ಬಂದು ಇವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೂರ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈರ್ವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮರವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಡವಿಸನು. ಆ ವೈದಿಕನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಣಹೋದಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಪೂಜಾಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋದನು. ಆ ಬೇಡಕ ಕಣ್ಣಪ್ಪನು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಗಾಬರಿಯಾದ ನನ್ನಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೆಟ್ಟು ತಗಲಿ

ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬುಬಿದ್ದನು. ಆ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಇಂಥ ದೃಢವಾದ ಪ್ರೇಮದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಹಲಸು ದಿಂದ ಆ ಕಣ್ಣಪ್ಪನನ್ನು ಹಿಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದನು.

ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ, ನಿತ್ಯವಾದ, ಪ್ರೇಮದ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾವು ಸದ್ಗತಿ (ಮೋಕ್ಷ) ವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಂತೆ ಭಕ್ತಿಯು ಇರಬೇಕು ಇದೇ ಭಕ್ತಿಯು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಇದೇ ತರದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಂಥ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಆ ದಯಾಘನನಾದ ನಿತ್ಯ ವಾದ ಜಗತ್ ಕರ್ತನಾದ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಬೇಡೋಣ.

“ಆತ್ಮನಿಗೂ-ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಂವಾದ”

(ಲೇಖಕರು:— ಪರ್ವತರಾಜ ಜಿ. ಅಂಗಡಿ [ಸಂಗೊಳ್ಳಿ] ಬೆಳಗಾವಿ)

ದೇಹ:— ಎಲೈ-ಆತ್ಮನೇ! ವಸ್ತುತಃ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪನು, ಅದರೂ ನಾನು ನಿನಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸದನವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೆಳಿಯುವಿ.....

ಆತ್ಮ:— ಎಲೋ! ನೀನು ಸದನವಾಣಿಗೆ ಆಗಿರುವಿ, ಸುಖವಾಣಿಗೆ ಕೊಡುವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಿ, ನಾನು ನಾಮರೂಪ ಹೀನನು, ಸರ್ವಮಂಗಳನು, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇರುವೆನು.

ದೇಹ:— ನಿನಗೆ ಭಳಿ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ತಗಲದಂತೆ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿರುವೆನು, ನಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಚರಣವಾಗಿರುವೆನು, ಭುಂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವದನವಾಗಿರುವೆನು, ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರವಾಗಿರುವೆನು, ಹೀಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೆಳಿಯುವಿ?

ಆತ್ಮ:— ಮಂದಮತಿಯೇ? ನಾನು ಭಳಿಯಿಂದ ಬಳಲೆನು, ನೀರಿನಿಂದ ನೆನೆಯನು, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸೆನು, ಸದಾತ್ಮಕನು, ನಿಂಕಾರನಾದ ನನಗೆ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲಿರುವವು?

ದೇಹ:— ಎಲೈ ಎನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಪೂಜ್ಯತೆಯು ಬಂದಿತು, ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದರು, ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನೀನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುವದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲವೇ?

ಆತ್ಮ:— ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು, ಪೂಜ್ಯತೆಯು, ಮಾಯಾಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದರಿಂದ ಮಾಯಿಕವಾದ ನಿನಗೇ ಸಲ್ಲುವದಲ್ಲದೇ ಮಾಯಾತೀತನಾದ ನನಗೇನಿಲ್ಲವು.

ದೇಹ:— ಎನ್ನ ನೇತ್ರದಿಂದ ನೋಡುವಿ, ಎನ್ನ ಕರ್ಣದಿಂದ ಕೇಳುವಿ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುವಿ, ಎನ್ನ ನಾಸಿಕೆಯಿಂದ ಘ್ರಾಣಿಸುವಿ, ಹೀಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಿಯಾ!

ಆತ್ಮ:— ಮೂಢ ದೇಹವೇ ! ನಾನು ನೇತ್ರವಿಲ್ಲದೇ ನೋಡುವೆನು, ನಾಲಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ನುಡಿಯುವೆನು, ಕಿವಿಯಿಲ್ಲದೇ ಕೇಳುವೆನು, ನಾಸಿಕವಿಲ್ಲದೇ ಘ್ರಾಣಿಸುವೆನು, ಹೀಗಿದ್ದು ಪೌರುಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಿಯಾ ! ಈಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವೆನು.

ದೇಹ:— ಇಡುವದು, ತೊಡುವದು, ಕೊಡುವದು, ಕೊಂಬುವದು, ಪರಿಮಳ ಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಚುವದು, ಮಂಚದಲಿ ಮಲಗುವದು, ಸದ್ವ್ಯಸುಖವನ್ನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಪಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನೇ ನಿಂದಿಸುವಿಯಾ ?

ಆತ್ಮ:— ಎಲೈ-ಪಾಪಿಯೇ ! ಎಲ್ಲವೂ ಎನ್ನಿಂದೆಂಬ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೋಪ ಬರುವದು, ವಿಷಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಛಾಡಿಯಲ್ಲದೇ, ಸದಾಸುಖಿಯಾದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧವೇನು ?

ದೇಹ:— ಎನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪು ಏನಿರುವದು ? ಸದಾ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ತಪ್ಪರನು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವನಲ್ಲದೇ ಅಪಕಾರ ಮಾಡುವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚರಣವನ್ನು-ತೊಳೆದು ಶರಣನ ಪಾದ ತೀರ್ಥವೆಂದು ನಿನಗೆ ಮರಿಯಾದೆ ಕೊಡುವರು. ಹೀಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸುವಿಯಾಕೆ ?

ಆತ್ಮ:— ದೇಹವೇ ? ನೀನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯನಿರುವಿ, ಪರಂತು ಮೃಷೋಕ್ತಿಯನ್ನು, ಬಹಳಾಡುವಿ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೇ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ನೀನು ನೀಚನಾದ ಕಾರಣ ಯೋಗ್ಯ ಶೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವೆನು.

ದೇಹ:— ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ? ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೋಪಿಸಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಯೋಗ ಪುರುಷನು ಸತ್ಯವು.

ಆತ್ಮ:— ಎಲೋ- ಮೂರ್ಖನೇ ? ನನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದಿ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಳಿಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ ದುಃಖಗೊಳಿಸುವೆನು.

ದೇಹ:— ಎಲೈ-ಮಹತ್ಮನೇ ! ನಿನ್ನ ತೇಜದಿಂದಲೇ ನಾನು ಜನಿಸಿರುವೆನು. ನೀನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಲಹುವರಾರು ? ನೀನೇ ಕೋಪಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಗತಿಯೇನು ? ದಯಮಾಡಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕರುಣಿಸು.

ಆತ್ಮಾ— ಎಲೈ— ನಿನಗೆ ಹೀನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಸೆದುಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಹೀಯಾಳಿಸುವೆನು, ಅನೇಕ ಸಂಕಟ ಕೊಡುವೆನು. ನೀನು ಹ್ಯಾಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು.

ದೇಹಃ— ಮಹನಿಯನೇ! ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡಿಯುವೆನು, ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಿಗೆರಗುವೆನು. ದಯೆ ಮಾಡು—

ಈ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ, ದೇಹಿಯು ಹರ್ಷಿತನಾಗಿ ಎಲೈ ದೇಹವೇ ನೀನು ಯಾವ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಮಾಡೆದೇ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ತೊರೆದು, ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುವನಾಗೆನಲು ದೇಹವು ಆತ್ಮನೇ ಮದನೋಹ ಶೋಕಾದಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸದೇ ಅಹಮಸ್ತಿಯೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವೆನು. ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಜನನ ಲಯವಿದ್ದ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅನ್ಯಗತಿ ಇಲ್ಲವು. ಕಾರಣ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತಿಯೆಂದು ಭಜಿಸುವೆನು. ದಯೆಮಾಡಿ ಕರುಣಿಸೆನಲು, ದೇಹಿಯು ಹರುಷಿತನಾಗಿ ತನಗೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಭೇದವಿಲ್ಲೆಂದು ದೇಹಾತ್ಮ ಸಕಮರಸ್ಯ ಮಾಡಿ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನಾಗಿ, ದೃಗ್ಧಪಟದಂತೆ ದೇಹಧಾರಿಯೆನಿಸಿದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧುಗಳು ದೇಹಸಹಿತ ತಾವು ಆತ್ಮರೆನಿಸಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಷಡವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರೆನಿಸುವರು.

ಶಿವಾನುಭವಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಭಿಟ್ಟಿಯು.

ನನ್ನ ಲೇಖಗಳು.

[ತ್ರೀಯುತ ಬ. ಚೆ. ಪಟ್ಟೇದ, ವಂಟನುರಿ.]

ನನ್ನ ಲೇಖಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜಾಪುರ "ಶಿವಾನುಭವ" ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೇಖಗಳೆಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಶಿವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಂಟಾದ ಲೇಖಗಳೆನ್ನುವದು ಹೆಚ್ಚು (ಸಮಂಜಸ) ಸಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜಾಣತನವನ್ನು ಮೆರೆಸುವದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿತವನು. ಹೀಗಿದ್ದು ಅವನ್ನು ಬರೆದುಡೇಕೆಂದರೆ, ತನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಯುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ವಿನಾಕಾರಣ ವೃಥಾವಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಹೀಗೇನು ಮೂರ್ಖಜರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಾವು ಅರಿತುದು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ; ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ; ಅದರಿಂದ ಅವರದೂ ಮುಂದಿನವರದೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಗ್ರಂಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿರುವರು. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತ ಹೊಂದುತ್ತ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೆ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಸದುಪಯೋಗದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ತಾವೇ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗುವದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಪ್ತೇಕೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ ಇದೆಂತಹ ದಡ್ಡತನ! ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುದು ಅವರವ್ಯಕ್ತೇನೇ ಮಣ್ಣುಗೂಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಕೊಳ್ಳದವರು, ನಾನು ನನ್ನ ಲೇಖಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಿದೇಯನ್ನೂ ಸಹಸಾ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುವದಿಲ್ಲ. "ನಿಂದಿಸಿ ನುಡಿಯದಿರಾರನು. ಮನಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯದಿರು" ಎಂದು ಮಹನೀಯರು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನಿಂದ

ಅನ್ಯರಿಗೇನಾದರೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಲೆಂದು ನಾನು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವೆನು. “...ರೋಪಯೋಗಾಯ ಇದಂ ಶರೀರಂ॥” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲವೆ ನೀಚ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತನುಗೆ ಗೊತ್ತಾದುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. “ಯಾರ ದುಡಿತ (ಶ್ರಮ) ಸೇವೆ ಪರರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಲ್ಲುವದೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.” ಹೀಗೆ ಉದಾರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವವೇ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕರಾದ ಗುರಿಯು. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದು ? ಇರಲಿ.

ನಾನು ಶಿವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲೇಖಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಕೆಲವರು ಸರಳ ಹೃದಯರು, ಅವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವವರು; ಪತ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆದಿರುವರು; ಸಮಕ್ಷಮ ಹೇಳಿರುವರು ಆದರೂ ಅವನ್ನು ಬಹುಜನ ಮುಂದಾಳುಗಳು (ಗುರುವರ್ಗದವರು) ಸಮ್ಮತಿಸುವದಿಲ್ಲ. “ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿವೆ” ಎಂಬ ಉಲಿಯೂ ನನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಹೀಗೆ ತನ್ಮೊಳಗೇ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೇ ಕೂಡುತ್ತದೆ; ಅವನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚಿದಂತಾಗುವದು. ಉದಾರಧೀಗಳಾಗುವರು, ಪುಣ್ಯಭಾಜನರಾಗುವರು. ಬರಿಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪಿಸುವದು ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಣವಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರಲು ಧೈರ್ಯಪಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೀನವೃತ್ತಿಯವರು. ತಮ್ಮ ಜನ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಸಹ ಅಲಕ್ಷಿಸುವವರು, ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವದೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒಳಿತಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯವರಿಗೂ ಸಹ, ಮನಂಬುಗುವಂತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವೆನು. ಹೀಗೆ ಯಾವದೊಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತೀರ ತೆರೆದು ಬರೆಯುವದು, ಆ ಮುಂದಾಳು ವರ್ಗದವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿಷಯದ ಅತಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಆ ಬಗೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವಜ್ಞೆಯುಂಟಾಗುವದೆಂಬುದು ಅವರ ಮತ. ಗೂಢ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದವರು ತನುಗೆ ಶರಣು ಬಂದು ತನು-ಮನ ಧನಗಳನ್ನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಮೂರ್ತಕ

ಗುರುವಿಗೆ (ತಮಗೆ) ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಅಂಕಿತರಾಗಿ, ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.' ಎಂದು ಅವರ ಮನ್ನೀಷೆ. ನನ್ನ ಲೇಖಗಳು ಅವರ ಈ ಅನೇಕ್ಷೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತೇ ಅವರು ಅವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರದೇನೂ ನಿಂದೆಯಿಲ್ಲ. ಅರಿಯದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಅದರ ಉಪಕಾರ ನೆನೆಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅಭಿನಂದನವನ್ನೂ ಮಾಡುವೆನು. ಬರೇ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವದು.

ಗೂಢ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕೆಂದರೆ, "ಮರಾಠಾ ಸಾನಂದ ಯೋಗೀಶ: ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪರಾಯಣ: | ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ನರಕಾತ್ತಾನ್ (ನರಕಾತ + ತಾನ್ ನರಕ ವಾಸಿಗಳನ್ನು) ಅದಾರಯತ್||" ಎಂದು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವದು. ಸದಾನಂದ ಯೋಗೀಶನು (ಅನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬೆರೆದಿರುವ ಮಹಿಮನು) ಸತ್ಪುರುಷನು, ಶರಣನು ನರಕ-ದುಃಖದ ಹೊರತು ಬೇರೊಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನರಕಿಗಳೇ! ಅವರು ಸದಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವರು. ಇಂತಹರ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಯೋಗೀಶನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆಯೇ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಒದರಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಅದು ಆ ದುಃಖತರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸ್ಮರಣದಲ್ಲುಳಿದು, ತಾವೂ ಅದರಂತೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, (ಜಪಗಯ್ದು) ನರಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ ಮುಕ್ತರಾದರು, ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕೆ ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ! ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಸದ್ಗುರುಗಳಾದರೂ ಸಾನಂದ ಯೋಗೀಶ್ವರರೇ! ಅವರೂ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಕೂಡಿದು ಅನ್ನತ್ತಿರುವರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೇ ಗುರುವಗ್ರಹವರ ಮತವು. ಅಂತಹ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವರು; ತಿರಸ್ಕರಿಸುವರು. ಆದರೂ "ಭಾವನೆಯಂತಿಹುದಂತೆ ಫಲಂಗಳ್" ಎಂದು

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಿರುವದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಛಾವನೆಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಅಂತೇ ಅವರು “ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರು ತಂದೆ ಉದ್ಧಾರಾದೆವು ನಿನ್ನಿ” ಎಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೃಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯವು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಪೇಯ ಪಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವದು ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧ.

ಇದರಂತೆಯೇ ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷನು ಸವದತ್ತೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೫೦|೭೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದನು. ಆತನು ಮಹಾ ಸತ್ಪುರುಷನೇ! ಆದರೆ ಇವರೇವರನ್ನು ಯಾರೂ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಗುರುವರ್ಗದವರ ಅವಹೇಳನೇಗೇನೇ ಅವರು ತಕ್ಕನ ರಾದರು.

ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಆರಾಧ್ಯರೇ! ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮತಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ರಮಥರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವೀರಶೈವ (ಲಿಂಗವಂತ) ಮತವು ಪ್ರಗತಿಪರವಾದದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆರಾಧ್ಯ ತ್ವದ ಒಣ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗದೇ, ಬಹು ಅಂಶದಿಂದ, (೧೦೦ಕ್ಕೆ ೯೦/೯೫ ಪಾಲು) ಪ್ರಮಥರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು, “ಶಿವಯೋಗಿ” ಗಳೆಂದು ಹೆಸರಾದರು. ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವದು. ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜಗುಣರೇನು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ; ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನಿ ನಿಧಿಗಳು. ಹೀಗಿದ್ದು ತಿರಸ್ಕಾರವೇಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಮಥಾನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ, ಆ ರೀತಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

ಈಗೀಗ ನಮ್ಮ ಗುರುವರ್ಗದವರು, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು, ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಇದು ಸ್ತುತ್ಯವೇ ಸರಿ! ಆದರೆ ಇವರ ಶಿವಯೋಗಿತ್ವವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸುಗ್ರಹ, ತಮ್ಮಂತೆ ಆರಾಧ್ಯರೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಗೌಣ! ಅವರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ಬೆಳಗಬಹುದೆಂದು, ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು! ಅದರಂತೆಯೇ ತಾವು ಆರಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸರಿಸಿ, ಪ್ರಮಥರ ಮಾರ್ಗವನ್ನನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಕಾಶವಂತರಾಗುವರು. ನಾನು

ಗುರುವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆನು. “ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ ಸತ್ಯಮಪ್ರಿಯಮ್” ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯನೂ ತಿರಸ್ಕೃತನೂ ಆಗಿರುವೆನು. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು—“ಅಪ್ರಿಯಸ್ಯ ತು ಪಥ್ಯಸ್ಯ ವಕ್ತಾಶ್ಲೋತಾ ಚ ದುರ್ಲಭಃ” ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಕೆಂದು ; ನಾನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು.

ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಮುರಿಗಪ್ಪನವರೂ, ಮುಳುಗುಂದದ ಬಾಲಮುಕುಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಮೊದಲಾದವರು ಗುರುವರ್ಗದವರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಒಳ್ಳೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು, ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನೈದಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ! ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣು ಹೊಡೆದು, ಪ್ರಮಥರ ಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಯಾಗಳಾಗಿ, ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು, ಪಟು ಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ! ಈಗ ಬಹುಕಡೆಗೆ ಮುಪ್ಪಿನವರಾದ ವಿರಕ್ತರು, ತಮ್ಮ ಪಿಷ್ಕರಿಗೆ ಮಠಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತಾವು ಆ ಜಂಜಡದಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಪ್ರಮಥರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ (ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ) ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಗುರುವರ್ಗದವರು ಗಮನಿಸುವರೇ!

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನ ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಆ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ, ಎದ್ದುಕಾಡುವ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಒಪ್ಪಾದುವನ್ನು ಬರೆದು, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅನು:-

೧. ಏಕಾದಶ ಪ್ರಸಾದ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ, ಹತ್ತನೆಯದಾದ ಸಮತಾ ಪ್ರಸಾದವು:- ಇಲ್ಲಿ ಸಮತಾ ಪ್ರಸಾದವೆಂದರೆ, ಸಮತ್ವದ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆನು. ಅದು ತಪ್ಪು. ಸಮತೆ (=ಸ+ಮತ= ಮತದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ) ಎಂದರೆ ವಿರಶೈವ ಮತಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಪ್ರಸಾದವೆಂದರೆಯಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಚರಿಸುವದೆ ಸಮತಪ್ರಸಾದವು.

೨. ಏಕೋತ್ತರಶತಸ್ಥಲದೊಳಗಿನ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಅಂಗಸ್ಥಳದೊಳಗಿನ, ೪ನೆಯ ಹಾಗೂ ೫ನೆಯ ಸ್ಥಲಗಳು ತಪ್ಪಿರುವವು. ಅವುಗಳ ವಿಶದೀಕರಣವು:- ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಲಿಂಗ ನಿಜಸ್ಥಳ:- ಮಹೇಶ್ವರನ ಅಂಗಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೆಯದು, “ಭಕ್ತದೇಹಿಕ ಲಿಂಗಸ್ಥಳ”ವೆಂಬುದಿದೆ.

ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಈ ಲಿಂಗ ನಿಜಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗಗಳೆಂಬ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕೆಳಗೆ ಬರುವವು:—

ಐದನೆಯದಾದ ಅಂಗ ಲಿಂಗಸ್ಥಳ:— ಅಂಗಗಳು ಹನ್ನೆರಡು:—
 (೧) ತ್ಯಾಗಾಂಗ; (೨) ಭೋಗಾಂಗ; (೩) ಯೋಗಾಂಗ; (೪) ಭಕ್ತಾಂಗ (ಈಶ್ವರಾಂಗ); (೫) ಮಹೇಶ್ವರಾಂಗ; (೬) ಪ್ರಸಾದ್ಯಂಗ; (೭) ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ್ಯಂಗ; (೮) ಶರಣಾಂಗ (F) ಐಕ್ಯಾಂಗ; (೧೦) ಸ್ಥೂಲಾಂಗ; (೧೧) ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗ; (೧೨) ಕಾರಣಾಂಗ. ಇನ್ನು ಲಿಂಗಗಳಾದರೂ ಹನ್ನೆರಡು ಅವೆ:— ಅವು ಈ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವು.

(೧) ಇಷ್ಟಲಿಂಗ; (೨) ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ; (೩) ಭಾವಲಿಂಗ; (೪) ಆಚಾರಲಿಂಗ; (೫) ಗುರುಲಿಂಗ; (೬) ಶಿವಲಿಂಗ; (೭) ಚರ (ಜಂಗಮ) ಲಿಂಗ; (೮) ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ; (F) ಮಹಾಲಿಂಗ; (೧೦) ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗ; (೧೧) ನೀಶಾನೃಲಿಂಗ; (೧೨) ನಿರಂಜನಲಿಂಗ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವದೇ ಅಂಗ-ಲಿಂಗಸ್ಥಳವು.

೩. ಪರ್ಮ - ತ್ರಿಂಶತ್ ಸ್ಥಲದೊಳಗಿನ ಐಕ್ಯಸ್ಥಳದ ಲಿಂಗಸ್ಥಳಗಳು ತಪ್ಪಿರುವವು. ಅವುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು—

ಪಿಂಡಜ ಲಿಂಗ:— ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಪರಿಪಾಕ ದಿಂದ, ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯಮಯನಾದ ಜೀವನೇ ಪಿಂಡವು. ಇಂತಹ ಪಿಂಡದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಲಿಂಗವೇ ಪಿಂಡಜ ಲಿಂಗವು.

ಅಂಡಜ ಲಿಂಗ:— ಜಗತ್ತಿನ ಇಡೀ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶಗಳು (ಬಿಂದುಗಳು) ಸಿಡಿದು ಹೋಗಿ, ಜಗದೊಳಗಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವೊಳಗೂ, ಜೀವರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಈ ಜೀವನೇ ಅಂಡಜ ಲಿಂಗವು.

ಬಿಂದುಜಲಿಂಗ:— ಬಿಂದು + ಅ-ಜ = ಬಿಂದುಜ. (ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಇದ್ದುದು) ಇಂತಹ ಲಿಂಗವೇ ಬಿಂದುಜ ಲಿಂಗವು. ಬಿಂದುವಿ

ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ದುದು ಅಂದರೆ, ಅದರಾಚೆ ಇರುವ ನಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮಂತ್ರವೆಲ್ಲ ನಾದಮಯ—ಆ ಕಾರಣ, ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಮಂತ್ರವನಾಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ತತ್ಪರೂಪವಾದುದೇ (ಮನೋರ್ಲಯವಾದುದೇ) ಬಿಂಧುಜಲಿಂಗವು.

೪. ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದ ಲೇಖದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯು ತಪ್ಪಿದೆ. “ಲಿಂಗವು ಕಮಲದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ” ಎಂಬುದನ್ನು, “ಲಿಂಗವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ” ಎಂದು ಆಗ ತಿಳಿದದೆ. ಅದು ಜಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ! ಲಿಂಗವು (ಮಹಾಲಿಂಗವು—ಇದು ಕಲಾಲಿಂಗ) ಕಮಲ. (ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರ) ದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ; ಅಂದರೆ ಕಲೆಯು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ, ಅದು ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯಾಗುವದು. ಮುಂದೆ ಲಿಂಗವು ನಾದದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದರೆ ತುರಿಯಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆಯು.

೫. ಹಿಂದೆ ಜವಗಳ ಲೇಖದೊಳಗೆ ‘ಸೋಹಂ’ ದ ಬಗೆಗೆ ಬರೆದುದು ಆಷ್ಟೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ವಿಶದವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದದೆ—

ಸೋಹಂ { (೧) ಸಃ + ಹಂ = { ಸಃ=ಅವನು. ಇಲ್ಲವೆ ಶಿವನು.
ಹಂ=“ಹ” ರಾರವು. ಇಲ್ಲವೆ
ನಿರಂಜನಲಿಂಗವು.
ಪ್ರಣವವು.
(೨) ಸಃ + ಅಹಂ { ಸಃ=ಅವನು ಇಲ್ಲವೆ ಶಿವನು.
ಅಹಂ= $\frac{\text{ನಾನು}}{\text{ಜೀವನು}}$ ಇಲ್ಲವೆ ‘ಹ’ ಕಾರವ
ಲ್ಲದ-ಅಸತ್ತದ
‘ಅಲ್ಲವೆ ಬದಲಾಗುವ ಸತ್ತು
ಎನಿಸುವ ಜಗತ್ತು.
ಶಕ್ತಿ

ಇನ್ನು ಹಲಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ದೋಷಗಳು ಹೊರಡಬಹುದು. ಅವನ್ನು ಸುಜ್ಞ ವಾಚಕರು ತಾವೇ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವರೆಂದು ನಂಬಿ ಈ ಲೇಖವನ್ನು ಮುಗಿಸುವೆನು. ಶಿವಾನುಭವದ ವಾಚಕ ವೃಂದಕ್ಕಾಗಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗೂ ಲೋಭವಿರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವೇದಪೂರ್ವ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ

[ಲೇಃ-ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್. ಎಸ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು]

“ವಚನಧರ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮವು” ಈ ತಲೆಬರೆಹ ದಿಂದ “ಶಿವಾನುಭವ” ಮಾರ್ಚ್-ಎಪ್ರಿಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಎಂಬ ಗುಟ್ಟು ಹೆಸರಿನವರು ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ; ವಿತರ್ಕಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಕಟ್ಟಿತ ವಾಗಿದೆ; ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ.

‘ವೀರಶೈವವು ಅನಾದಿಕಾಲದ್ದೆಂದು ವಾದಿಗಳು; ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ ದೇವರದಾಸಿಯನ್ನಿಂದ ಉಗಮವಾಯಿತೆಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು’ ಎಂದು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾದಿಗಳು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಇವರ ಕಲ್ಪನಾಸೃಷ್ಟಿಯವರು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಾರದಾಗಿತ್ತು?

ವಚನ ಧರ್ಮವೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ವೇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದುದೆಂಬ ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಿ ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ವಾದಿಗಳು ಉದಹರಿಸುವ ಮಹಾಜೋದಾರೋ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಆರ್ಯರು ಭರತಖಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ದೊರೆತಿರುವದರಿಂದಲೂ ಇಜಿಪ್ತ, ಗ್ರೀಸ್, ಬೆಬಿಲೋನಿಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಡ್ರಾಯಿಡ್ಸ್ (ದ್ರಾವಿಡರು) ಅಸ್ಥಿರಿಯ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಆರ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದೇ ಇರದು. ಆದುದರಿಂದ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯು ಆವೈದಿಕ ಧರ್ಮವು ಎಂದು ವಾದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವಾದವು ಬಗೆಹರಿಯುವದು. ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯು

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸಂಪುಟ ೨೮

ಸಂಚಿಕೆ ೨

ಪ್ರಕಟಣೆ

ತಿ ವಾ ನು ಭ ವ

ಪ್ರಕಟಣೆ

.. ಸಂಪಾದಕರು :-
ಶ್ರೀ ಗು. ದಳ ಕಟ್ಟೆ,
ಬಿ. ಬಿ. ಎಲ್. ಎಲ್. ಬಿ.

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ

ವ್ಯಾ. ಚ. ೫-೧೨-೦] ವಿಜಾಪುರ

[ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೫೪]

ಪ್ರಕಟಣೆ

	ಪುಟ
೧ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಢ ನಂಬಿಗೆಗಳು	೩೩೧
೨ ಭಕ್ತಿಯೋಗ	೩೩೬
೩ ಮಹಾತ್ಮರ ಜಯಂತಿ	೩೪೮
೪ ನಿರ್ಗುಣ ಪೂಜೆ	೩೫೦
೫ ಶಿವ + ಶಕ್ತಿಯರು = ಸತ್ + ಚಿತ್ = ಲಿಂಗ	೩೫೧
— ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ.	
	ತಾ. ಇಂಡಿ
೬ ಶಾಂತಿ (ಕವಿತೆ)	೩೫೮
— ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಜಿ. ಅಂಗಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ	
೭ ೭೭೦ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಚರಿತ್ರೆ	೮೧—೧೧೨
ರಾ ಬ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟೆ, ವಿಜಾಪುರ	

ಶಿವಾನುಭವ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ

ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರಿ

ಶಿವಾನುಭವ

ಸಂಪುಟ ೨೮

ದಿಸೆಂಬರ ೧೯೫೪

ಸಂಚಿಕೆ ೧೨

ಲೇಖಾಂಕ ೧.

ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಢ ನಂಬಿಗೆಗಳು

[ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು]

[ಲೇಖಕರು: ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರು ಗವಿಮಠ, ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ತಾ. ಇಂದಿ.]

→❀❀❀←

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಬಹು ಉದಾತ್ತವಾದದ್ದು. ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಬಹು ಉಚ್ಚ ತರಗತಿಯವು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಶಿವಾನುಭವ ಜ್ಞಾನ, ಕಾಯಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ವೀರಶೈವರಿಗೂ ಸಮಾನಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿ. ಜಾತಿಭೇದ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವಮಾನತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬಾರದು. ಇದು ಮಹಾ ಪಾಪವೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವರು ಹಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವದು. ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಲವಾದರೂ ವಚನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹು ಬಲವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಸರಿ. ಯಾವದನ್ನಾದರೂ ಉದಾಹರಿಸಿ ಎತ್ತಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಬಹುತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಚನಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕುತ್ತಾರೆಂದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಚನಗ್ರಂಥಗಳಷ್ಟು ತಿಳಿಯುವದು ಬಹು ಕಡಿಮೆ.

ಈ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಚನಕಾರರು ಬಹು ಕಡುತರವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವೆನು.

“ಅನ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಉದರವ ಹೊರೆಯದ ಅಚ್ಚ ಶರಣರ ಕಂಡರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ್ಯನೆಂಬೆ”

“ಬೇಡಲಾಗದು ಜಂಗಮ, ಬೇಡಿಸಲಾಗದು ಭಕ್ತ. ಬೇಡಿದವ ನೋಡಿದರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಭಕ್ತಿಯ ಅಡಂಬರವ ಮೃಡಮೂರ್ತಿ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ”

“ಬೇಡುವವ ಜಂಗಮನೆ ? ಬೇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವ ಸದ್ಭಕ್ತನೇ ? ಈ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗಿನ ಹಿರಿಯರು ನರಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕರಯ್ಯ. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನುಂಟು. ಕೋಟಿ ಗಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಜಂಗಮನಿಲ್ಲ.”

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಡಬಾರದೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸರಸಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜಂಗಮ ನೆಂದರೆ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿ, ಜಗಭೃತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾಗಿ ಯೋಗೇಶ್ವರನು ಇಂಥ ಏನೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವನಾದರೂ ಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಿದ್ಧಪುರುಷನು ಜಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ತಾನೇ ಕಳಚಿ ಹೋಗುವದು. ಧರ್ಮದ ಬಂಧನಗಳೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವನಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ವಿಧಿಸಿದ ಶರಣರ ತತ್ವವೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ತಾವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀಡಿದರೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲೆಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜಗಭರಿತ ಜಂಗಮರ ಪಾಡು ಹೀಗಾದ ಬಳಿಕ ಸದಾ ಬಿಕ್ಷುಕವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೈಕೊಂಡ ಆಯುಗಳ ಗತಿ ಏನು ? ಇವರು ಸಂಸಾರಿಗಳು, ಅವಿವೇಕಿಗಳು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ವಾಡೆಯಿಂದಲೇ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇದೆಂಥ ಹೀನತನ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇವರು ಗುರುಗಳಂತೆ. ಇವರ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎದೆ ತೀಳಿದರೂ ನಾಲ್ಕುಪ್ಪಳಿಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಲಿಗೋಳು ಎಂದು ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವರು. ಮಡಮನೇಲೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಸಂಯಾಗಿ ಊಟಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುವದೆಂದು ವಾಚಕರೇ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ.

ಎಲ್ಲೋ ಯಾರ ಮುಖದಿಂದಲೋ “ ಶಿವಾ ಶಿವಾ ಬಸವಾ ” ಎಂದು ನುಡಿಯುವದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾವಾಗಾದರೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಅಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವರು. ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆ ಮನೆ ಬಿಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದು “ ಕ್ವಾರ್ಯಾಣ ಬಿಕ್ಷಾ ” ಎಂದು ನುಡಿಯುವರು. ಇಷ್ಟು ಹೆಡ್ಡರಿರುವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಕಲಿತವರು ಈ ಬಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನೌಕರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಸಾಗಿಸುವರು. ಸಾಧಾರಣ ಕಲಿತವರು ವ್ಯಾಪಾರ, ಒಕ್ಕಲ ತನ ಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ಕಲಿಯಲಾರದವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವರು. ಇವರಿಗೆ ಯಾತರದೂ ವಿಚಾರವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅಶಿಕ್ಷಿತರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವರು. ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಭತ್ತರಿಗೆ ಆಗ ಉಂಡವಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವರಿಗೆ ಉಣಿಸುವ ಬಟವು ಬಹಳೇ ಇರುವದುಂಟು. ಹಸಿದವರಿಗೆ ಉಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. “ ಕಲ್ಲು ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲೆರೆ ಎಂಬದು, ಉಣ್ಣುವ ಜಂಗಮ ಒಂದರೆ ನಡೆ ಎಂಬರು ” ಎನ್ನುವಂತೆ ಇರುವರು.

ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸರಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಧಂದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹು ಭೂಷಣವಾಗುವದು. ಈ ಬೇಡಿ ಕೊಳ್ಳುವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇವರು ಅತಿ ಒಡತನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವರು. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲೇ ಇವರ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ದಡೆದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುವರು. ದುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಾಲ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುವರ್ಗ ವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಈ ಕನಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹು ಹೇಯವಾದದ್ದು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಒಂದು ತರದ ಹಾನಿ ಅಪಮಾನವೇ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಧಂದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ತಿರಿವಂತೂ, ಮುಂದುವರಿದವರೂ, ಸುಧಾರಿಸಿದವರೂ. ಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂಬ ಹಿಂದಾದ ತತ್ವದ ಅಸ್ಥುಭವವೂ ಈ ಒಡ ಅಯ್ಯಗಳಿಗೆ ದಯವುಳ್ಳವರು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುವೆವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಯಕವು ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವದೆಂದು ಹೇಳ

ಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವದು. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ. ದಾಸೋದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ, ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸರರ ಸಲುವಾಗಿ ಜುಲುಮೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಕದ್ದುತುದಾಗಲಿ ನೇಮ ದ ಉದಾಹರಣೆ ಗಳು ಸಹ ಇರುವವು. ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸ ಕಾರದವ ರದೂ ಕೂಡ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಎಂದೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸಿದ ಜಂಗಮನೂ ಕೂಡ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

“ಗುರುವಾದರೂ ಕಾಯಕದಿಂದಲೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ. ಲಿಂಗವಾದರೂ ಕಾಯಕದಿಂದಲೇ ಶಿಲೆಯ ಉಲ ಹೆಯುವದು ಜಂಗಮವಾದರೂ ಕಾಯಕ ದಿಂದಲೇ ನೇಷದ ಪಾಶ ಹೆಯುವದು. ಇದು ಚಿನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಚಂದೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಅರಿವು.”

“ನೇಮವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭತ್ತರ ಭವನಂಗಳ ಹೊಕ್ಕು ಕಾಯಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೊನ್ನ ಬೇಡಹನೆಂಬುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೇ ? ಆ ಗುಣ ಅಮಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದೂರು.”

“ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದರೆ ಗುರುದರ್ಶನವಾದರೂ ಮರೆಯಬೇಕು. ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಾದರೂ ಮರೆಯಬೇಕು. ಜಂಗಮ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಹಂಗು ಹೆಯಬೇಕು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾದ ಕಾರಣ ಅಮಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ವಾಯಿತ್ತಾದರೂ ಕಾಯಕದೊಳಗು.”

ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಜಂಗಮರು ದೊಡ್ಡವರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡರೆ ಕೆಳಗಿನ ಭತ್ತ ವರ್ಗದವರೂ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವರೆಂದು ಇದರ ಮರ್ಯಾದೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಯಾವ ಅಳತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ನಿಯಮ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಕುವರೋ ಅದರಂತೆ ಕೆಳಗಿನವರು ನಡೆಯುವರೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ತ್ಯಾಗಿ ಯೋಗಿಗಳಾದ ಜಂಗಮರೂ, ಗುರುಗಳೂ ಕಾಯಕ

ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದ ಸಂಸಾರಿಗಳೂ ನಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಕ ಮಾಡುವರೆಂದು ಇವರ ಮನುಷ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಶಿವಶರಣರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ೭೭೦ ಅನುರಗಣಂಗಳು ಅಂದರೆ ಬಹು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದವರು. ಇವರೂ ಕೂಡ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರ ಚರಿತೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವದು. ಶಂಕರದಾಸಿಯನ್ನು ಸಿಂಹಿ ಕೆಲಸವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದೇವರ ದಾಸಿಯನ್ನು ನೇಗಿಯ ಕೆಲಸ, ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಕ್ಕಲುತನ, ಚಂದೆಯನ್ನು ನಾಲಿಯ ಕೆಲಸ, ಮಾಚೆಯನ್ನು ಒಗೆಯುವ ಕೆಲಸ, ಕಕ್ಕೆಯು ಡೋರ ಕೆಲಸ, ಹೆರಳೆಯು ಸಮಗಾರ ಕೆಲಸ, ಮಾರಯ್ಯನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವ ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಳಸ ಪ್ರಾಯನಾದ ಜಗದ್ವಿಜಯವಿಜಯ ಮಂತ್ರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಶಿವಶರಣರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಿರಿಸಂಪತ್ತಿನ ನಾಡಾಗಿತ್ತು. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರೆಂದರೆ ಸಿರಿ ತಾನೇ ಬರುವದು. ಧರ್ಮ ವೇತ್ತರಾದ ಶಿವಶರಣರು ಕಾಯಕವನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಧಾವಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದುದನ್ನು ಸಮಾಜಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಚನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಾ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುವರ್ಗವೆನಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಯ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೋಗು ಹಾಕಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರು. ಇದೇ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವೆಂದು ಒಳ್ಳೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೇಳುವರು. ಇವರು ಕಾಯಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವದು. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರ ವಾಡೆಯಿಂದಲೇ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಈ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗದೆ ವೀರಶೈವರ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಯ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವದೇ ಶಕ್ಯವೆಲ್ಲೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನ

ಮಾಡಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಿಗುವದು ಕೂಡ ಶಕ್ಯವಿದೆ. ಶಾಲೆ, ಕಲಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಿನ ಜೋಳಗಳನ್ನು ಮಗನ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡುವರು. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವಿವೈ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿ ಕೊಳ್ಳುವದು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಾಚಕರೇ ಊಹಿಸಿರಿ.

ಭಕ್ತಿಯೋಗ

ಯಾಪ್ರೀತಿರವಿವೇಕಾನಾಂ ವಿಷಯೇಷ್ಟಪಪಾಯಿ ನೀ

ಶ್ವಾನನು ಸ್ಮರತಃ ಸಾಮೇ ಹೃದಯಾನ್ಮಾಪಸರ್ಪತು ||

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, “ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಭಂಗದವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥಹ ಅಚಲವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವದೋ ಅಂತಹ ಪೀಡಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ” ಬಹುಶಃ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚರೇ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೊನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು, ಮಣ್ಣು, ಚಟ, ಚಯನಿ, ಆಟ, ನೋಟ, ವಿಷಯವನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ವಿಷಯವಿರಾಂತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಕಳವು, ವೋಸ ಹಾದರು, ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕೇಡುಮಾಡುವದು, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮದ್ಯ, ಲೋಭ, ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಒಂದಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳುಳ್ಳವರೇ ಇರುವರು. ಈ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಜೀವಿತವನ್ನೂ ಸೂರೆ ಮಾಡುವರು. ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುವದು ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರದ ಹುಟ್ಟು ಗುಣವೇ ಸರಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ ಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಳೆಯದೆ, ವಾಚನಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರು

ವದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಈ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಅದೊಂನೇ ಪ್ರೀತಿಪ್ರೇಮ ವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಮುತ್ತುಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಮನವು ಮಾಡುವದು. ಈ ಮನವು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಹರಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲದಿದ್ದರೆ ವಿಸಯಲಂಪಟನಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಯಕೆ ವಾಸನಾ ಆಸಕ್ತಿ ತಿಂಡಿ, ಕಾಮನಾ ದುಶ್ಚಟಿ ಚಯನಿ ಮೋಹಗಳೆಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು. ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಯನ್ನು ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಭಕ್ತಿಯಾಗುವದು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪ್ರೇಮಗಳು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವನನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೋಗುವದು ಶಕ್ತವಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಉಸರಾ ಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪ್ರೇಮಗಳ ಹೊರತು ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಬಾಳಲಾರದು. ಪ್ರತಿಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ರೋಮ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುರೇಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಕವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಒಂದೇ ಇರುವದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರದ ಬಲ್ಬು ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳಂತೆ ತೋರುವದು. ತಂತಿಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅವಲಂಬಿ ಸಿದೆಯೋ ಅವರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದರೂ ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾಮಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸದೆ ಇರಲಾರದು. ಸಾಯುವ ದಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಲ ತೋರುವದು. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಸಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹುಸದೆ ದೇವ ದೇವನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವದು. ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬೀಜವನ್ನು ನಾಶಮಾಡದೆ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಿ ಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೆಂದು ಅವನ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮನೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬರಲಾರದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು

ಹಾಳುಮಾಡಿದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೀಜಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೆಂಬ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ದರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯದೆ ಬಾಡಿ ಒಣಗಿ ಕಮರಿಹೋಗಿ ಸಾಯುವದು. ಆದರೆ ಈ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಷಯವೆಂಬ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವದು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಗೊಟ್ಟಿರವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಹಾಕುತ್ತಿರಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಸಾಗುವದು. ಸೇನೆ ಎಂಬ ಹೆವೆಯನ್ನು ಬಡಿಸಲು ಬಹು ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗಿ ಬಹು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ಇದೇ ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎನಿಸುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವರು. ಬೀಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಕುರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ವೆಂದು ಅನ್ವಲಾಗದು. ಅದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾದರೆ ಅದೇ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ದೇವತ್ವ, ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ, ಪಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ, ಮಹಾ ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬರು ವದು. ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸುವದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಹೆಗ್ಗುರಿ ಯಾಗಿರ ವದು. ಇದನ್ನು ದೊತಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಂಬಿ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯ. ಇದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳೇ ಇಲ್ಲ.

ಇದಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮನವೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ "ಮನಃ ಏನ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ವೋಕ್ತವ್ಯೋಃ | ಬಂಧಶ್ಚ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಃ ನಿರ್ವಿಷಯಶ್ಚ ವೋಕ್ಷುಃ" ಎಂದು ಮನುಷ್ಯತೆಯಂತೆ ಈ ಮನವನ್ನು ಯಾತ ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕುವೆವೋ ಅದಂತೆ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣರಾಗುವೆವು. ಮನ ವನ್ನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ವಿಷಯವಾಗುವನು, ಮನವನ್ನು ದೇವನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ದೇವನಾಗುವನು. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಮನವು ಬಹುರ್ಮುಖವಾಗಲು ಮಾಯಾಪ್ರಪಂಚಿ ಮನವು ಅಂಶರ್ಮುಖವಾಗಲು ಅವಿರಳ ಜ್ಞಾನಿ. ಮನವು ಮಹದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಲಾತ ಮುಕ್ತನೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಚನವಿದೆ. ಮನವು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲೂ ಬಲ್ಲದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ ಬಲ್ಲದು, ದೇವನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲದು. ದೇವನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲೂ ಬಲ್ಲದು. ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೋಗುವದೋ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಮಾನವನು ಅದರಂತೆ ಆಗುವನು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ 'ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ

ಭಕ್ತನಾಗುವನು. ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮನವನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ತೆಗೆದು ದೇವನಲ್ಲಿ ಆ ಮನವನ್ನು ನಿಲಿಸು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸು ಎಂದು ಅನ್ನುವ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ, ನಿರ್ಮಲ, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಮನವೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೆನಿಸುವದು. ಮನವನ್ನು ವಿಷಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಷಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆನಿಸುವದು. ಮನವು ಅಸಂಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ತುಣುಕು ಮಿಣುಕಾಗಿ ಕೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತುಣುಕು ಮಿಣುಕಾದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ನಾಮವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದಾದರೆ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಒರುವದು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮಗಳೆಂದು ನಾಮ ಬರುವದು. ಅದೇ ಆಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಾಯಿತು. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡುವದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಂಚಲವಾದ ಮನವನ್ನು (ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ) ಒಂದುಗೂಡಿಸುವದೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆರಳು ಹಂಚಿ ಹೊಂದ ಒಡಕು, ತುಣುಕು, ಮಿಣುಕಾದ ಚೂರು ಚೂರಾದ ಮನವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳೂ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಒಳ್ಳೇ ಸರಳ ಸುಲಭ. ಎಲ್ಲ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗೂಡುವಂಥಾದ್ದು. ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವಂಥಾದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ್ದಿವೋ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾದ ದೇವನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಭಕ್ತಿ ಎನಿಸುವದು. ನಿವಿಷಯದಿಂದ ಮನಕ್ಕೆ ಬಲ ಬರುವದು. ನಿರ್ವಿಷಯದಿಂದ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಎನಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುವದು. ಇದೇ ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎನಿಸುವದು. ಅದೇ ದೇವತ್ವವೆನಿಸುವದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದರ ಅಂತಿಮ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಸರಿ. Love is God. God is love. love & God are one. pure, calm, & steady mind is God itself. ಎಂದು ಇದೇ ಸಾರದ ಇಂಗ್ಲೀಷ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಯೋಗವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾತಂಜಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಮೇಲಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿ ಮನ-ಪ್ರೀತಿ-ದೇವ ಯೋಗ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅನಿಸದೆ ಇರಲಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ

ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರೀತಿಯೋಗವೆಂದೂ ಹೆಸರು ಇದ್ದುದು ಸರ್ವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ತ್ಯಾಗ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಜಪ ತಪ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸಾಧನ, ತಾಪ್ತ, ಶ್ರವಣ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದು ಬರೇ ಒಂದು ಮನವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾತಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ವ ಯೋಗಗಳೂ ಕೂಡ ಯತ್ನಿಸುವವು.

(ಲೇಖಂಕ ೨.)

ಭಕ್ತಿಯೋಗ

ಹಿಂದಿನ ಒಂದನೇ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪರೇಷೆ ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸತ್ಸಂಗದ ಅನಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದರ ಅನಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಹದಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾತರದೂ ಯಾವ ತರದ್ದೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟಡವು ಶಾಸ್ತ್ರತನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಬಲವುಳ್ಳವೂ ಆಗುವವು. ಕಾರಣ ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವೆನು. ಇದು ಸತ್ಸಂಗ ಇದು ದುಸ್ಸಂಗವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿವೇಕದ ಗೊಂದಲವೇ ಬೇಡೆಂದು ಈಗೀಗ ಇದನ್ನು ಒಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಜನರು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಬೇಕಾದಂತೆ ಜನರು ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಕ್ಕುಗಾಣದೆ ಗತಿಗಾಣದೆ ಬರೇ ಮುಗ್ಧರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ಕಾರಭಾರ ನಡೆಯಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ಸಂಗವೆಂದರೆ ಏನು ? ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಡಕವಾಗಿರುವವು ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು; ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಇವೆಷ್ಟು ಸಂಬಂಧವಾಗುವವೆಂದು ಹೊಳೆಯುವುದು.

ಈ ಶರೀರವೆಂಬ ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟಿಗೆ ಒಂಭತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲುಗಳುಂಟು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಒಳಗಿನವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಗ ಲಭಿಸುವದೋ ಅದರಂತೆ ಒಳಗಿನವನೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವನು.

ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನವನಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆದ್ದನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೇ ಯಾವನೂ ಕಡೆಕಾದವುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ದುರುಳನೂ ಹೊಲಸಾದುದನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ಹೊಲೆಯನೂ ಆಗುವನು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡಿ ಸಂಗವೆನ್ನುವರು. ಅವನು ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಬಹು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಮನವನ್ನು ಶುದ್ಧವೂ ಪವಿತ್ರವೂ ನಿರ್ವಹಲವೂ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಹಾರದಿಂದ ಮನವು ತಯಾರ ಆಗುವದು. ಒಳ್ಳೇ ಆಹಾರದಿಂದ ಒಳ್ಳೇ ಮನ, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಮನವು ತಯಾರ ಆಗುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಹಾರದ ಶುದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಶರೀರಕ್ಕಂತೂ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಶರೀರ ಮನಗಳು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವವು. ಕಾಯಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಕಾಮುಕ ಶರೀರ ಮನಗಳಾಗುವವು. ದುಷ್ಕಾರಕ ಆಹಾರದಿಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮವಾಗುವವು.

ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ, ರಾಜಸ ಆಹಾರ, ತಾಮಸ ಆಹಾರ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧಗಳುಂಟೆ. ಕಾರಣ ಭಕ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲ ಆಹಾರ ದಿಂದಲೇ ಬರುವವು. ಆತಿ ಉಂಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವದು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಬಹು ಚಂಚಲವಾಗುವದು. ಇದು ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ವಿರೋಧವೇ ಆರುವದು. ಮಾಂಸ ಮೊದಲಾದ ತಾಮಸ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಚಂಚಲವಾಗುವದು. ರಾಜಸ ಆಹಾರ ದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಮಾಯಾಪ್ರಪಂಚಿಯಾಗುವದು. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿ, ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗುವನು. ಪಾಪಿಗಳಿಂದ ಆ ಆಹಾರ ತಯಾರ ಆಗಬಾಕದು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವರ್ಕ ಸಹ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಳಸಿದ, ತೆಂಗುಳ, ಹೊತ್ತಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮೆಚ್ಚು ಮದಡ ಆಗುವದು. ಶೀಲವಂತರು ಆಹಾರ ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರಬೇಕು. ತುಡುಗು ಮಾಡಿದವನಿಂದ ಕೊಂಡು, ಭಾನ್ಯ ವನ್ನು ತಂದು ನಾವೇ ಆಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಡುಗಿನ ಭಾವನೆ ಬರುವವು. ಸತ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬೇಕು. ಕರಿದ ಸದಾರ್ಥ, ಉರುಳಾಗಡ್ಡಿ, ಮಾಂಸ, ಬೊಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಮಾಂಸ, ದಾರು, ಚಾಹಾ, ಗಾಂಜಿ, ಮೊದಲಾದ ಉದ್ರೇಕವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಭಕ್ತನು ಅವಶ್ಯ

ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಅನ್ಯರ ಎಂಜಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಅಡಿಗೆಯ ಬಾಂಡೆಗಳೂ ಶುದ್ಧವಾದವುಗಳಿರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಒಳ್ಳೇ ವಿವೇಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ ಅದಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಆಹಾರದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮನವು ತಯಾರ ಆಗುವದು. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನ ಜಪ ತಪ, ಯೋಗ ಮೊದಲಾದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಹು ಸಾಧಕವಾಗುವದು. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯ ಬಹಳೇ ಇದೆ. ಹಲ್ಲುರುಚಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರಡು. ಹೀಗಾದರೆ ಉಳಿದವುಗಳು ರುಚಿ ಸಹೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವವು. ಜೀವನ ಧಾರಣ ಸೋಪಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಕ್ತನಾಗುವನು.

ನಾಲಿಗೆ ಆಹಾರ- ಕೆಟ್ಟ ಹೊಲಸು ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯಬಾರದು. ಇದು ದುಸ್ಸಂಗವಾಗುವದು. ಒಳಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವದು. “ಅಯ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ” “ಹೊಯ್ದರೆ ಹೊಯ್ಗಲು ಕೈಮೇಲೆ, ಬಯ್ದರೆ ಬಯಗಳ ಕೈಮೇಲೆ” “ದಿಟವ ನುಡಿಯುವದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವದು” “ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯುವದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿಯುವದೇ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ” ಇದು ನುಡಿಯ ಶುದ್ಧಿ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಹು ಸಹಾಯವಾಗುವದೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸಾತ್ವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ನುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಕಣ್ಣಿನ ಆಹಾರವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇ ಸಾತ್ವಿಕವಾದುದೇ ಇರಬೇಕು. ರಾಜಸ ತಾಮಸವಾದದನ್ನು ನೋಡುವದು ದುಸ್ಸಂಗವಾಗುವದು. ಸಿನೇಮಾ ನಾಟಕ ನೋಡಕೂಡದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಅಶ್ಲೀಲ ನಡತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವವು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುವವು. ಒಳ್ಳೇ ಸಾತ್ವಿಕ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡು. ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿಂಗಾರಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಕೂಡದು. ಶ್ರಿಂಗಾರ ಮಾಡುವ ವನಸು ವಯ್ಯಾರದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಬೇಡ. ಇದು ಬಹು ಹಾನಿಕರ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಯನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿ ಶುದ್ಧಿ ಎನಿಸುವದು. ಇದಾದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಬಹು ತೀವ್ರ ಬೆಳೆಯುವದು.

ಕೆವಿಯ ಆಹಾರವು ಬಹು ಮಹತ್ವವಾದುದು. ಇದು ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿ ವಾದುದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಸಾತ್ವಿಕವಾದುದನ್ನೇ ಓದಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಸಂಗಡಿದ ಒಳಗಿನವನು ಶುದ್ಧ ಪವಿತ್ರನಾಗುವನು. ಅಶ್ಲೀಲ ಹೊಲಸು ಹಾಡು ಗಾಯನ ಗೀತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ಅಶ್ಲೀಲ ಶ್ರಿಂಗಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಾದಂಬರಿ ಕಥೆ, ಕಾವ್ಯ, ಆಟ, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಓದ ಬಾರದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಹು ತೀವ್ರ ಕೆಟ್ಟಪರಿಣಾಮ ವಾಗಿ ಮನವು ಬಹು ಅಶುದ್ಧವಾಗುವದು. ಈಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬರೇ ಶ್ರಿಂಗಾರ ಅಶ್ಲೀಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ. ಬರೆಯುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಯವರಿಲ್ಲ. ಓದುವವರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರಗತಿಯವರೇ ಇರುವರು. ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಆಳಿಕೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಇದೇ ತರಗತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇದು ಕೇಳತರಗತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇದು ಕೇಳತರಗತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಸರಿ. ಮೊದಲಿ ನಿಂದಲೂ ನೀತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಪುರಾಣ, ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಆಗಮ, ವಚನ, ಕಾವ್ಯ, ಸ್ಮೃತಿ, ಕಥೆ, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳೇ ಇರುವವು. ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವುಗಳಂತೆ ಆಚರಿಸುವದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಲವಲೇಶವೇ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಗವೆಂದೂ ಮಾಡ ಬಾರದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಓದುವವನು ಎಂದೂ ಭಕ್ತನಾಗಲಾರನು. ಒಳ್ಳೇ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಪುರಾಣಕರೂ, ಕೀರ್ತನಕಾರರೂ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೇ ಶ್ರಿಂಗಾರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವರು. ಇದು ಶುದ್ಧತಪ್ಪು. ಖರೇ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಪುರಾಣಿಕ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗುವರು. ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗೊಡ್ಡವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಹಾಬಾಶಿ ಜಯಜಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಇದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆಯಾಗುವದು. ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕೆನ್ನುವವನು ಭಕ್ತರನ್ನೂ ತಯಾರಿಸುವವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಶುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯ.

ನಾಸಿಕದ ಆಹಾರವೂ ಸಾತ್ವಿಕವಿರಬೇಕು ಮನವನ್ನು ಶ್ರಿಂಗಾರದ ಕಡೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಗೊಳಿಸುವ ವಾಸನೆಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಉಪಯೋ

ಗಿಸಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲೇನು ಆದೆ ಎಂದು ಸಹನ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಾತ್ವಿಕ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಮಾಸಬೇಕು. ಗಂಧಿಣ್ಣೆ ಅತ್ತರ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಭಕ್ತನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವು ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆಯಲ್ಲಿ ಭೃಶಿರಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸುವದು ಹೊರತು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಲಿಚದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಏನೂ ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಹಕ-ಮಾಯಿಕ ಮೃದು ಮಧುರ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರ್ಶಗಳರಬೇಕು ಮನವು ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುವ ವಡನೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮನವು ಕೆಡುವದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಹತ್ತಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಚಟ ಬೀಳುವದು. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವದು ಬಹು ಕಠಿಣ. ಭಕ್ತರು ಇಂಥ ಸ್ವರ್ಶಗಳಿಂದ ದೂರರಬೇಕು. ಸಾದಾ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಬಹು ನಯನ ಮನೋಹರ ವಾದ ಬಹು ಮೃದುವಾದ ಮೊಳವೆರಡುಮೊಳ ಎತ್ತರವಾದ ಗಾದಿ ಅಂದವಾದ ಪಲ್ಲಂಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಹೊದಕೆಗಳು ಸಾದಾ ಇರಬೇಕು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ತಿಳವಾದ ಜರದ ರೇಶಿಮೆಯ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಸಾದಾಖಾದಿ ಅಥವಾ ದಿಪ್ತು ಅರಿವೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅವಯವಗಳು ಕಾಣುವಂಥ ಅರಿವೆಗಳಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸು ಬಹು ಚಂಚಲವಾಗುವದು. ಇದರ ಅಭಿಮಾನವೂ ಬೀಳುವದು. ಇದೆಲ್ಲ ದುಸ್ಸಂಗವಾಗುವದು. ಕಾರಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಇರಬೇಕು.

ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಅದ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹು ವಿವೇಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ, ಕಾಮವಾಸನೆ ಸಂಸಾರ ಇದ್ದರೆ ಬಹು ಮಿತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಂತರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣವು ಇದೊಂದರಿಂದಲೇ ಹಾಳಾಗುವದು. ಸನ್ಯಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯಾ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು

ಮುಳುಗಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಎಂದೋ ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ಕಾರಣ ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಭಕ್ತನು ಕೂಡ ಕಾಮದಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಎತ್ತುಗಡೆಯನ್ನೇ ಸದಾ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನೋ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂತಾನಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೇ ೨. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡಿಸಬಾರದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ವಿನೇಕ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವನು. ಶರಣರ, ಮುಷಿಗಳ, ಯೋಗಿಗಳ, ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತರು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಸಂಸಾರದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಶರಣರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ “ಬಳಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಉಂಡು ಉಪವಾಸಿ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಉಪವಾಸವಿದ್ದರೂ ಉಂಡವನಂತೆ ಸದಾ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರು. ವಿಷಯ ಭೋಗಿಸದಿದ್ದರೂ ಸದಾ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿರು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ವ್ಯಗ್ರನಾಗದಿರುವದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಮನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಎಂದೂ ನಿಗ್ರಹವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವನು ಭಕ್ತನಾಗಲಾರನು. ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸರೀತ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಮಾಡುವರು. ಕಾಮನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗುವನು ಯಾರು ? ಉಂಡರೂ ಉಪವಾಸಿಯಂತೆ ಇರುವನು ಯಾರು ? ಇದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಆಚರಣೆಯು ಅವಧೂತರಿಗೆ, ಪಟ್ಟಿಲಬ್ರಹ್ಮಿಗಳಿಗೆ, ಶಕ್ಯವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವಂತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೆಡಬಾರದು. ಜನರನ್ನೂ ಕೆಡಿಸಬಾರದು. ರಾಮನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಾಮನಿಲ್ಲ. ರಾಮನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎಂದೂ ಗೆಳೆತನ ಕೂಡಿ ಬರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಶ್ರೀಶಿವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ವೊದಲಾದವರು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಶಿವಶರಣರ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ವಿಸರೀತ ಅರ್ಥಮಾಡದೆ ಶರಣರ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಳಲಿಸಬಾರದು. ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಯೇ ನೋಕ್ಷ. ಎಲ್ಲ ಶರಣರೂ ಈಗಿನ ಜನರಂತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿರುವರು. ಆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ (ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ) ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಇದರಂತೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಳಲಿಸಬಾರದು. ಮರುಗಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಶರಣರು ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರೆದರು ? ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಶಂಕೆ ತಕ್ಕೊ

ಕೃಪರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ಮಹಾ ಶಿವಶರಣರು ಎಂದೂ ಮಾಡುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಕಾಮುಕನ ರಚನೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿರಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾರತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಇಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ ಕಾಮುಕನು ಬರೆದಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಶಿವ ಶರಣರ ಜೀವನವು ಒಹು ಉದಾತ್ತ, ಸಾದಾ, ನಿಷ್ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಯಾಗುವಂಥ ಬಹು ಆದರ್ಶ, ಶುದ್ಧ, ಜನಪ್ರಿಯ, ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಸದಾ ದೇವನಲ್ಲೇ ರಮಿಸುವವನು ಕಾಮನ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವೆನಿಸುವವು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಬರೆಯುವೆನು. ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಭಕ್ತನು ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಮನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತನ ಮನವು ದೇವನಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸುವದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ ಶುದ್ಧಿಗೆ (ಮನ, ಬುದ್ಧಿ, ಶರೀರ, ಪ್ರಾಣಗಳ ಶುದ್ಧಿಗೆ) ಮೇಲಿನವುಗಳಂತೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಮ ಗಂಧ ಹೀನವಾದ ಆಚರಣೆಯು ಸರ್ವದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನದು. ಬಹು ಮಹತ್ವವಾದುದು. ಭಕ್ತನು ಅದಷ್ಟು ಕಾಮ ಗಂಧ ಹೀನ ವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡೇ ಸತ್ಸಂಗವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬರೇ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವೇ ಸತ್ಸಂಗವಲ್ಲ. ಬರೇ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗವಷ್ಟೇ ಹೀನವಲ್ಲ. ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವ ಮಾಡುವದು. ದುರ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗ ಬೇಡಯ್ಯ. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ ದವರ ಸಂಗ ಸಿಂಗ ಕಾಳಕೂಟಿ ವಿಷ. ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಲೇಸು, ದುರ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗವದು ಭಂಗವಯ್ಯ. ಕಾಮವ ತೊರೆದಾತ, ಹೇಮವ ಜರಿ ದಾತ, ಭಾನುವಿನ ಉದಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಾತ ಶರಣನು. ಶರಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನವಾಗಿರಸು. ಹೊಲೆಯ ಹೊಲಬಿಗನಾದಡೆ ಅವನ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಲೇಸು. ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟಿ, ಆಕಳ ಹಾಲ ನೆರೆದು, ಜೇನತುಪ್ಪ ಹೊಯ್ದರೆ ಸಿಹಿಯಾಗಬಲ್ಲುದೋ ? ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲದವರ ಕೂಡ ನುಡಿಯಲಾಗದು, ಅರೆಭಕ್ತರಾದವರ ನೆರೆ ಬೇಡ, ಹೊರೆಬೇಡ, ದಾರಿ ಸಂಗಡ ಬೇಡ, ದೂರ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ. ಅಚ್ಚ ಲಿಂಗೈಕ್ಯಂಗಿಗೆ ತೊತ್ತ

ಗಿಷ್ಟದು ಲೇಸು. ಪರುಷ ಮುಟ್ಟಲು ಕಬ್ಬುಣವು ಸುವರ್ಣವಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯ ಬಿರಿಸಲಾರದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಸಕಣ್ಣಿನವರು ದುಸ್ಸಂಗ ಸತ್ಸಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ವರಿಗೂ ವಿಧಿತವದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇ ಭಕ್ತರ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ, ಮಹಾತ್ಮ ಮಹಿಮರ, ಸಿದ್ಧರ ಸಂಗವನ್ನು ಅವಶ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದವರ ಸಂಗವನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮುಂದುವರಿದು ದಂಸ ಕಾಣುವನು. ಭಕ್ತನು ಇವುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ಸಂಗದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವೆನು.

ಯಾವ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಬಾರದು. ತೋರಿದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗುವನು. ಈ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಎರಡನೇಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವರು. ಅಸೂಯೆಯ ಎಲ್ಲವಾಸಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತರುವಾಯ ಮೋಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವದು ಬಹಳವದೆ. ಯಾತರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಮೋಹಗೊಳ್ಳಬಾರದು. “ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಮೋಹ (ಭ್ರಾಂತಿ) ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರವೆನ್ನುವರು ” ಶುದ್ಧ ಪವಿತ್ರ ನಿರ್ಮಲ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿತ್ಯಸೇವಿಸುತ್ತ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಸೂಯೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೋಹ (ಭ್ರಾಂತಿ) ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲದು ಆಗ ಇದು ಶುದ್ಧಮನಸ್ಸೆನಿಸುವದು. ಇಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವನ ನೆನಪು ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಧ್ಯಾನ, ಜಪ. ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೆಲಗೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸದಾ ಈ ತರದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬಹು ಉತ್ತಮವಲ್ಲವೇ.

ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವದು ನಿಜವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಹಾಯಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸತ್ಸಂಗವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವದು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಫಲವನ್ನಂಟುಮಾಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವದೋ ಅದೆಲ್ಲ

ಕುಸಂಗವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದರ ಮರ್ಮವು ಸಹಜ ತಿಳಿಯುವದು ಈ ತರದ ಸತ್ಸಂಗಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವದು ಬಹುಬಿಗಿ. ಕಾಮುಕ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಯಾವ ವಸ್ತು ಒಡನೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಭಾಂಡಕೊಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ವಾಹನವನ್ನಾಗಲಿ, ಉಪಯೋಗಿಸ ಕೂಡದು. ಅವುಗಳ ಸಂಗದಿಂದ ಅವನ ಗುಣಗಳೇ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಬಂದು ಸೇರುವವು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಮೊದಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನ ಮಾಡು ಭಕ್ತನು ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಕಿಡಿಯು ದಾವಾಗ್ನಿಯಾಗುವ ತನಕ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯು ದಾವಾಗ್ನಿಯಂತಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಸಂಗವು ಏನೂ ಏನೂ ಆಡವು. ಇವನ ಹತ್ತರ ಈ ದುಸ್ಸಂಗಗಳು ಸುಳಯಹತ್ತಿದರೆ ಭಸ್ಮೀ ಭೂತವಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ಇವುಗಳ ಅಟಿ ಏನೂ ಎಳುಪ್ಪ ನಡೆಯಲಾರದು. ಕಾರಣ ಮೊದಲು ಆಧಾರಶುದ್ಧಿಗೆ ಅವಶ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಭಕ್ತನು ಅದಷ್ಟು ಶಮದಮೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವದು ಬಹು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇಮಕರ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಹು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಲು ಮುಂದುವರಿಯುವನು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಳಹದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಮಹಾತ್ಮರ ಜಯಂತಿ

ಮಹಾತ್ಮರು ಬಂದರೆ ಶರಣರು. ಪರರ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ವರೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು. ಅದಕ್ಕೆ "ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು" ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ ತನು, ಮನ, ಧನ, ವಿತ್ತಜೀವಿತ, ಕೆಲಸ, ಮೊದಲಾದ ತನ್ನದೆನ್ನುವದೆಲ್ಲಿವನ್ನೂ ಪರರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಣಮಾಡುವದು ಕಾಯಕವೆನಿಸುವದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಲದಿದ್ದಂತೆ ಪರರಿಗಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವವನೇ ಮಹಾತ್ಮನೆನಿಸುವನು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಕೂರ್ಣ

ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನರರಲ್ಲಿ ಹರನನ್ನು ಕಂಡವರಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸುವದು. ಬರೇ ಬಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನುಡಿಯುವ ದುರುಳ ವೇದಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ಏನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಮಾಡುವದೂ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾದವರು. ಇವರು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಲಾರರು.

ಶರಣರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೇ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಲು ನರರೇ ಹರನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ಸರ್ವಫಲವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರರಿಗಾಗಿ ದಾಸೋಹ ಭಾವದಿಂದ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡುವರು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಶರಣರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ಅನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣರಿಗೂ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಅಂತರವಿಲ್ಲ ಕಾಯಕವೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಹೊರ ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡಿದ ಒಂದು ಕಾರಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಮಾಡಿದರೂ ಪರರ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿಯುವದೋ ಕಾಯಕ. ಅದೇ ದಾಸೋಹವೆಂದು ಅನ್ನುವರು.

ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಉದಾತ್ತ ಭಾವದಿಂದ ಪೂರಿತರಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ೪೦ ಕೋಟಿ ಜನರೆಲ್ಲ ದೇವರೆಂದೇ ನಂಬಿ ಅವರ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೇ ಧಾರೆಯರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೂ ಮೊದಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದ ತರುವಾಯ ತ್ಯಾಗದ ಮಹತ್ವದ ತಿಳಿದಾಗ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗೆಳತಿಯಂತೆ ತಿಳಿದು ನಿರ್ವಿಷಯಿಗಳಾಗಿ ಸದಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೆರವಾಗುತ್ತ ದೇಶೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಸವಿಸಿ ಪುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಶರಣರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ನಡೆದು ಪರರಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಯಕಮಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರದೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಇಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ರೇಲು, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ, ಮೋಟಾರು, ತಾರ, ರೇಡಿಯೊ, ವಿಮಾನ, ಹೆಡಗ, ವಾಯರಲೆಸ್ ದೊಡಲಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವರದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು

ರಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾದವು. ಆದರೆ ಶರಣರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಂಠಿ ವರ್ಷ
 ೫೪ ಹಿಂದೆ ಇವಾವ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶರ
 ಣರ ಚುಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಏನೋ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ 'ಶಿವಾನುಭವ',
 ಸಂಪಾದಕರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಶರ
 ಣರ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಗಾಂಧಿಯವರ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಅಂತರವಿಲ್ಲ. ಖಾದಿ, ಹರಿ
 ಜನೋಧ್ಧಾರ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಪರಸೇವೆ, ಸತ್ಯಾಗ್ರ, ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ
 ಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಇವೇ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು
 ಗಳನ್ನು ಅವರೂ ಇವರೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳ
 ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವೆನಿಸಿದರೆ ಅವರದು ಧಾರ್ಮಿಕ
 ವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಇವರದಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮನೆಂದು ಸಹ ಕರೆಯು
 ತ್ತಿರುವರು. ಅಂತು ಗಾಂಧಿಯವರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಶರಣರೇ ಸರಿ.
 ಇಂಥ ಶರಣರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾಡಿನ ತುಂಬ ಮಾಡಿ ಶರಣರಿಂದ
 ನಾವೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆ. ನಮ್ಮ
 ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶರಣರ ಜಯಂತಿ ಪುಣ್ಯರಥ ಸಪ್ತಾಹ ಮೊದಲಾದವು
 ಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವೆಂದು ಈ ಲೇಖಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

—

ನಿರ್ಗುಣ (ಪರಾ) ಹೂಚೆ

೧

ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ತುಂಬಿದಿ ! ಆವ್ತಾನ ನೆಲ್ಲಿ ?
 ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ! ಆಸನಗಳೆಲ್ಲಿ ?
 ನಿರ್ಮಲನು ಎನಿಸಿದಿ ! ಅಘೈವಾದ್ಯಗಳೇಕೆ ?
 ಶುದ್ಧತಾನಾದವಗೆ ! ಅಜಮನವೇಕೆ ?

೨

ಹೊಲಸು ಒಲ್ಲದ ನಿನಗೆ ! ಸ್ನಾನವದು ಹೇಗೆ ?
 ವಿಶ್ವಮೈಯಾದವಗೆ ! ಹೊದಿಕೆಗಳಿಲ್ಲಹವು ?

ಅನ್ಯರಾಶ್ರಯಿಸದವಗೆ । ಲಿಂಗಧಾರಣವೆಲ್ಲಿ? ।
ವಾಸನಾರಹಿತಂಗೆ । ಹೂವುಗಳಿಂದೇನು? ।

೩

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದವಗೆ । ದೀಪವದು ಎಂತು? ।
ನಿರ್ಲೇಪನಾದವಗೆ । ಗಂಧವದು ಎಲ್ಲಿ? ।
ರಮ್ಯರಮಣಿಗೆಇನ್ನು । ಆಭರಣವೆಲ್ಲಿಹವು? ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನಾದವಗೆ । ನೈವೇದ್ಯಹೇಗುಂಟು? ।

೪

ವಿಭು ಎನಿಸಿದ ನಿನಗೆ । ತಾಂಬೂಲವೆಲ್ಲಿಹುದು? ।
ಆದ್ಯಂತ ರಹಿತಂಗೆ । ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯದು ಎಂತು? ।
ವೇದಾಗಮಾತೀತಂಗೆ । ಸ್ತೋತ್ರವದು ಹೇಗೆ? ।
ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯನಿಸಿದ್ । ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಕೆಡೆಯಲ್ಲಿ? ।

೫

ನಾಮಾತೀತಂಗೆ ! ಜಪಗಳದು ಎಂತು? ;
ರೂಪಾತೀತಂಗೆ । ಪೂಜೆಯದು ಹೇಗೆ? ।
ನಿರ್ಗುಣಾತೀತಂಗೆ । ಸುಗುಣವೆಲ್ಲಿರಬೇಕು? ।
ನೀನೆ ನಾನಾಗಿರುವಾಗ । ಬೇಡುವದು ಯಾರಿಂಗೆ? ।

ಓಂಶಾಂತಿಃ ಓಂಶಾಂತಿಃ ಓಂಶಾಂತಿಃ

— — —

ಶಿವ + ಶಕ್ತಿಯರು = ಸತ್ + ಚಿತ್ = ಲಿಂಗ

ಓಂ ಪೂರ್ಣವದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ । ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದುಚ್ಯತೇ॥

ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ । ಪೂರ್ಣಮೇವ ಶಿಷ್ಯಶಃ (ಉಪನಿಷತ್ತು)

ಸತ್ ಪರಶಿವನು ಪೂರ್ಣನೇ ಇರುವನು. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಚಿತ್ ಪಾರ್ವತಿಯು ಸಹ ಪೂರ್ಣಳೇ ಇರುವಳು. ಪರಶಿವ (ಸತ್) ಪಾರ್ವತಿ (ಚಿತ್) ಕಳೆದರೂ ಪೂರ್ಣವೇ ಉಳಿಯುವದು. ಅದರಂತೆ ಅದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಪೂರ್ಣಳೇ ಉಳಿಯುವಳು.

ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಮುಷಿಗಳು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಿವಚಿತ್ ಕಳೆಯು ಸತ್ ಪರಶಿವನಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಳೆಂದು ಈ ಜಗ ನ್ನಾತೆ ಪಾರ್ವತಿಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವನು.

ಯಥಾ: ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತಥಾ: ಪಿಂಡಾಂಡ ಎಂಬಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದು ಲ್ಲಿದ್ದುದರ ಸಾರ ಅಥವ ಪಲವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಮಹಾಮುಖ ವೃಕ್ಷದ ಸಾರವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದಾದ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಾರವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಮಾನವ ಶರೀ ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸತ್, ಚಿತ್, ಆನಂದ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನ, ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನ ಎಂಬ ತತ್ವಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವವು. ಸತ್, ಚಿತ್, ಆನಂದ (ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ) ಕೂಡಿದ್ದೇ ಮಹಾ ಕಾರಣ. ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ. ಮನ ಪ್ರಾಣಗಳ ಕೂಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನ್ನ (ಭೌತಿಕವು) ಸ್ಥೂಲವೆನಿಸುವದು.

ಸತ್-ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವಂಥಾದ್ದು, ಸತ್ಯವಾದದು ನಿಜವಾದದ್ದು ಅದೇ ಅಕ್ಷರ ಅನೃಯ ಅನೃಕ್ತ ಅದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರ ಶಿವನೆಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್-ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ (ಗರ್ಭ)ವು ಇದೇ ಚಿತ್‌ದಲ್ಲಿ ಇರು ವದು. ಸತ್‌ದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸತ್‌ಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿ, ಚಿತ್ಶಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸತ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆನಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗುವದು. ಸತ್, ಚಿತ್, ಆನಂದ ಇವುಗಳ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಎಂಗಡಿಸಿದಂತೆ ಸರಿ. ಪರಿ ಪೂರ್ಣವಸ್ಥೆಯು ತುಟ್ಟ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರುವದು. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ ಇರುವದೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸತ್ ಚಿತ್ ಕೂಡಿದ್ದು ಆನಂದ ಎರಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವೆಂದು ಒಂದೇ ನಾನುದಿಂದ ಆ ಪರಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸುವದು ಸಹಜವದೆ. ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವೆಂದು ಭಾವ ಇದು ಮಹಾರದ ಜಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಯಿತು. ಇದರ ಜ್ಞಾನವೇ ಮುಕ್ತಿ ಎನಿಸು ವದು. ಮಹಾಕಾರಣ ಜಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸತ್-ಚಿತ್ ಆನಂದ (ಸಚ್ಚಿ

ಪಾನಂದ) ದಿಂದ ಕಾರಣ ಜಗವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅದೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಕಲ ನಾಪುರೂಪ ಗುಣಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಜಸ್ವರೂಪದ ನಿಧಿಯು ಬೀಜರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ಈ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಜಗತ್ತು ಅವರವು ಅಮೃತವೂ, ಶಾಶ್ವತವೂ, ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಶ ಕೇಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಜನನ ಮರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವದು. ಆದರೆ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬಲ್ಲದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ರೂಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಿಸುವದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣದ ಜ್ಞಾನವೇ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವೆನಿಸುವದು. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಿಯುವನು. ಕಾರಣ (ವಿಜ್ಞಾನ) ಜಗದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಇದು ಸ್ಥೂಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅತಿ ತವಾಗಿರುವದು. ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವದು. ಇದು ಮನ ಬುದ್ಧಿಯ ಜಗತ್ತು. ತರ್ಕ, ಕಲ್ಪನೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಅನುಮಾನಗಳದೇ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿದುಳಿನ ವಾಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗವನು ಉಚ್ಚ ತರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅರಿಯಬಹುದು. ಇದರ ಜ್ಞಾನವೇ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆನಿಸುವದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತನ್ಮಾತ್ರೆಯಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕರಣಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳು ಕೂಡಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗವು ಅಥವಾ ಶರೀರವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದ ಅನೇಕ ಒಡವೆಗಳ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ರೂಪ ತಾಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತೋರುವದು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗದಿಂದ ತೋರುವ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಜಗವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಸ್ಥೂಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಸ್ಥೂಲ ಕರಣಗಳು, ಸ್ಥೂಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ತನ್ಮಾತ್ರೆಯಗಳು ಕೂಡಿ ಅದ ಜಗವು ಸ್ಥೂಲ ಜಗವೆನಿಸುವದು. ಈ ಸ್ಥೂಲದ ಜ್ಞಾನವು ಭೌತಿಕಶಾಸ್ತ್ರವೆನಿಸುವದು. ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಮನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಿಯಬಹುದು.

ಮಹಾ ಕಾರಣದಿಂದ (ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಶಿವನಿಂದ) ಕಾರಣ (ವಿಜ್ಞಾನ). ಕಾರಣ (ವಿಜ್ಞಾನ) ದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ಮನಪ್ರಾಣ), ಈ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ಮನಪ್ರಾಣ) ದಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಜಗವು ಹೀಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರವಾದರೂ ಮಹಾಕಾರಣ. ಕಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಈ ನಾಲ್ಕೂ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸತ್‌ದಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್‌ಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಳು. ಸತ್ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತವಾಗಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯು ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ರೂಪತಾಳಿ ಒಳ ಸೇರಿ ಪರಶಿವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇಂಥತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿ ಈ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಸತ್ ಪರಶಿವ ಇವನು ಪರಮಶಾಂತ ಮಯ ಸ್ವರೂಪದವನು. ಚಿತ್ ಪಾರ್ವತಿಯು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಪರ ಶಕ್ತಿ ಮಯ ಸ್ವರೂಪಳು. ಕಾರಣ ಪರಮ ಶಾಂತಿಮಯನೂ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ಯವಳೂ ಕೂಡಿಯೇ ಅರ್ಥ ನಾರೀ ನಟೀಶ್ವರನ ಲೀಲೆತೋರಿಂದ ಶಿವ + ಶಕ್ತಿಯರ ಒಂದೇ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪರಮ ಶಾಂತಿಮಯ ಪರಶಿವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪರಮಶಕ್ತಿಮಯ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗಳೆರಡೂ ಕೂಡಿದ್ದೇ ಈ ವಿರಾಟ ವಿಶ್ವದ ವಿರಾಟ ಲೀಲೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.

ಈ ಪರಶಿವನ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೊಳಗೆ ಅತಿ ಭರಿತಳಾಗಿ ತುಂಬಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಳೆನಿಸಿದ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯೇ ಪಾರ್ವತಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪರಶಿವನು ಕಾರಣ ರೂಪನು ಪಾರ್ವತಿಯು ಕಾರ್ಯರೂಪಳು. ಈ ಶುದ್ಧ ಸತ್ (ಪರಶಿವ) ವಾಚ್ಮನಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರನು, ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನು, ಭಾವಾತೀತನು, ಯಾವುದರ ಮಿಶ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಒಂದಾದ ಅಮರ ಆನಂದ ಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನೇ ಪುರಷನೂ ಅನಿಸುವನು. ನಾಮರೂಪಾತೀತ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ದೇಶ ಕಾಲಾತೀತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾಸ್ವಯಂಭು ಅನಂತನು ಶಾಶ್ವತನು ಅನಿರ್ವಚನೀಯನು. ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯನು. ಈ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ ನಿಗೂಢ ಶಾಂತ ನಿಶ್ಯಬ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಭೌಮಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಿತ್ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವಳು. ಇವಳ

ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಗ್ನಿಮಯಿಳಿರುವಳು. ಇವಳು ನಿರಾಕಾರ ಸಾಕಾರಳಾಗಿರುವಳು. ಇವೆರಡೂ ಒಂದಾಗಿ ದಿವ್ಯತರ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರುವಳು. ಪರಶಿವನ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಪರವಪರತರ ಹೃದಯಳಾಗಿರುವಳು. ಈ ಪರಶಿವನು ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಆತನೊಳಗಿಂದ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಅವಳು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ತನ್ನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಂದರೆ ದೇವ ದೇವತೆಯರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ಅವತರಣ ಆಗುತ್ತಾ ಗುತ್ತ ಆತಿ ಕೆಳಪ್ರಕೃತಿಯ ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಚರದಲ್ಲಿ ಪಪೀಲಿಕರತನಕ ಆಚನದಲ್ಲಿ ಅಣುಪರಮಾಣು ಕತನಕ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವಳು. ಈ ಮಹಾತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಪರಶಿವನ ಸರ್ವಸತ್ತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಜನ ಯಾವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಯೇ ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಆ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಶಿವನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮಹಾತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಉಪಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೊದಲಾದ ಹೆಲ್ಲವು ದೇವದೇವತಿಯರಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಶಿವ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಶ್ವ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಳಾಗಿಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮಾನವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಿಂದ ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿಯ ಕರೆಯ ಕೂಗು ಏಳಬೇಕು. ಆ ಪರಶಿವನ ಕೃಪೆಯು ಇವಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇಳಿದು ಬರುವದು ಶಕ್ಯವಿದೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಾತ್ಪರ ಪರಶಿವನು ಮಹಾಶಾಂತಿಯುತ ಮಹಾತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿನಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಮಹಾತಾಯಿ ಇವರೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಯರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಸತ್-ಚಿತ್)

ದೇಹ, ಪ್ರಾಣ, ಮನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೆಳಗಿನ ದೇವಕೋಟಿಯ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಸತ್‌ಚಿತ್ ಆನಂದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅತಿ ಮೇಲಿನ ಪರಾತ್ಪರನ ಸ್ವಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೊಡರ ನಡುವೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕಾರಣ ನಿತ್ಯ ದಿವ್ಯ ಜಗತ್ತೇ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಹಾ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಇರುವರು. ಸತ್-ಚಿತ್-ಆನಂದಮಯ ಮಹಾಕಾರಣ ಸ್ವಾನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ನಿಗೂಢ ಆನಂದದ ನಿರಾಕಾರ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಥವಾ

ಪರಾತ್ಪರ ಪರಶಿವನೆನಿಸುವನು. ಆತನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಇವಳಿಗೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಎನಿಸುವಳು, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕಾರಣ ಜಗದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಈಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಈಶ್ವರಿ ಎನಿಸುವಳು. ಆ ಸತ್-ಚಿತ್-ಆನಂದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ-ಶಕ್ತಿ-ಜಡತ್ವಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣ-ಮನ-ದೇಹ (ಅನ್ನು)ಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಜಗದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಅನೀಶನಾದ ಜೀವನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಾಣವೆನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆ ಪ್ರಕಾಶ-ಶಕ್ತಿ ಜಡತ್ವಗಳೇ ಸತ್ಯ, ರಜ, ತಮಗಳೆಂದು ಮಾರ್ಪಡಾಗುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರಶಿವನ ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವನಿಂದ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಹೊರಹೊರಡುವಾಗ ಓಂಕಾರ ನಾದ ವಾಯಿತು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾಶ ಶಕ್ತಿ ಶಾಂತಿ (ಜಡತ್ವ) ಗಳ ಮೊತ್ತವು. ಅ-ಉ-ಮಗಳು ಕೂಡಿದ್ದೇ ಓಂಕಾರವು. ಇವುಗಳಿಂದ ಸತ್ಯ-ರಜ-ತಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳಿಗೆ ಕರ್ತರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುರುದ್ದರು ಜನಿಸಿದರು. ಇವರಿಂದ ಪಂಚಭೂತ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು. ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೇ ಅನಂತ ಜೀವಕೋಟಿಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿದವು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್-ಚಿತ್ (ಶಿವ-ಶಕ್ತಿ) ಯರು ಪರಮನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೇ ಕೆಳರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವತರ ಆಗುತ್ತಾಗುತ್ತ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪರಶಿವನು ಸಾಕ್ಷೀ ಅನಮಂತಾ ಅವ್ಯಯ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರುವನು. ಆದರೆ ಮಹಾತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅವತರಣವಾಗಿ ಬರುವಾಗಲೇ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವಳಿರುವದರಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಸಂಕುಚಿತಗಳ ಸಕಲ ಆಕಾರ ತಾಳುತ್ತ ಬಹುರೂಪಹೊಂದುತ್ತ ಅನಂತ ಬಣ್ಣ ತೋರುತ್ತ ಲಳಿಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಾಗಿ ಚರದಲ್ಲಿ ಪಿಪೀಲಿ ಕದವರೆಗೆ ಅಚರದಲ್ಲಿ ಅಣುರೇಣುವಿನಂತನಕ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ವುಗಳಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಯರ (ಸತ್-ಚಿತ್) ಸಂಯೋಗವು ಮೆಂಲಿನಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಕಂಡುಬರುವದು. ತಂದೆ ಶಿವನು ಒಂದುರೂಪಿ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ

ಬಹುರೂಪಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ ಗುರ್ತಾಗಿಯೇ ಲಿಂಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಡಿಕೆಯೇ ಪರಶಿವ, ಸತ್, ಪುರುಷ, ಅತ್ಮದ ಗುರ್ತು. ಪೀಠವೇ ಪಾರ್ವತಿ, ಚಿತ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಕುಂಡಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಗುರ್ತು ಪರಶಿವನಿಂದ (ವೆಂಡಿಕೆ) ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಹು ವಾದ (ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಪೀಠ) ದ ರೂಪದಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವರು. ಅಂದರೆ ಮಹಾ ತಂದೆ ಶಿವನನ್ನೂ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡಿಯೇ ಪೂಜಿಸುವರ ಗುರ್ತು ಅದು ಕುರಡ (ಪೀಠ, ಪಕೃತಿ) ನ ಮೇಲೆ ಕುಂಟ (ವೆಂಡಿಕೆ ಪುರಷ) ನು ಕೂತು ಹೊಳೆ ದಾಟಿದ್ದರ ಗುರ್ತು. ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ಎರಡೂ ಮಹಾ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಂತೆ ಇರುವುದು ಪೂರ್ಣ ಪೂಜೆ ಇರುವದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಚರಾ ಚರಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪಾಲನೆ ಮೋಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆನು. ವಾಚಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

“ಶಾಂತ್ರಿ”

ಶಾಂತಸಮಯದೇಕಾಂತದಿ ವೀಣಾ
ತಂತ್ರಿ ಜನಿತ ಮಧುನಾದ ತರಂಗಿಣಿ
ಯಂತೆ ನಿನ್ನ ವಿಕಾಂತ ಭಕುತ ಹೃದ
ಯಾಂತ ರಂಗದಲಿ ನಲಿಯುತ ಸುಳಿಯುತ
ದಿನಾಂತ ಸಮಯದೇಕಾಂತ ವನಾಂತ ವ
ಸಂತ ಮುಕುಳಗಳು ಬಿಡಿಯುವ ಪರಿಮಳ
ದಂತೆ ವಿಷಯ ತಾಪಾಂತ ಸಮಯದಲಿ
ಶಾಂತಿಸಾರ ಭವ ಬೀರುತ ಮನದಲಿ
ಕರ್ನಾಂತ ಸಮಯದೇಕಾಂತ ಭಕುತ ಶಾ
ಕುಂತತತಿಯ ಕೋಲಾಹಲ ಶೋಭಿತ
ಶಾಂತಿಮಯನ ಅನಂದ ಜ್ಞಾನ ಲಾವಣ್ಯ
ಶಾಂತವಿಪಿನನವ ವಸಂತ ಮೋಹಿನಿ
ಅನಂತ ಮಂಗಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಶಿವಪ್ರಿಯ
ಕಾಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೆಬಲಿಶುವ ಶಿಶುಗಳ
ಭ್ರಾಂತಿ ಹರಿಸಿ ಸುಖಶಾಂತಿ ನೀಕೇತನ
ದಂತಿರಲಿ ಕರದಿತ್ತಿ ಮುದ್ದಿಡಲು

— ಪಿ. ಜಿ. ಅಂಗಡಿ (ಸಂಗೊಳ್ಳಿ) ಇಂಟರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ

ಕಂಡು ಶಿವಾನುಭವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಿದ್ಧರಾಮನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದನು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಶಿವಾನುಭವಿಯಾಗಿ ಶಿವಶರಣರೊಡನೆ ಇದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಚನ್ನಬಸವನ ತರುವಾಯ ಅವನು ಶಿವಶರಣರಿಂದ ಜಗದ್ಗುರುವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಚನ್ನಬಸವನು ಉಳಿವಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲತರದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ರಾಜರು ಗೋವೆ, ಹಾನಗಲ್ಲು, ಹಲಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಕಪಿಲಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮನನ್ನು ಬಹಳ ಪುನ್ನಿಸ್ತುತಿದ್ದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳೀಸಾಲೆ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೂರು, ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜರು ಕಪಿಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ಶಾಸನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನು ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾದನು. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಗೆ ಕೇದಾರಗುರು, ಹಾವಿನಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಮೊದಲಾದವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನಕಾರರು ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಸಿದ್ಧರಾಮನು ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮಕಾಲೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಮಡಿವಾಳಮಾಚಿದೇವ

ಮಡಿವಾಳಮಾಚಿದೇವನು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಯ್ಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಡಿವಾಳನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅವನು ವಕ್ರವನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದನು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಮಂತ್ರವಿದನೊಬ್ಬನು ಇದ್ದು ಅವನಿಂದ ಮಾಚಿದೇವನು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಾಥನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ಈ ಕಲ್ಲಿನಾಥನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ

ವನಾಗಿ ಮಡಿವಾಳಮಾಚಿದೇವನು ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಎಂಬ ಮುದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬರವಾದಿಪ್ರಮಥರು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶರಣರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡನು. ಅವನು ಬಹು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ವೀರ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದವನೆಂದು ಶರಣರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಷಟ್ ಸ್ಥಲಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಚನ್ನಬಸವನು ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸನ್ನದ್ಧನಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳಮಾಚಿದೇವನು ಶರಣರ ದಂಡಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ದಂಡಾಳುಗಳೊಡನೆ ಶೂರತನ ದಿಂದ ಕಾದಾಡುತ್ತ ಹೊರಟನು. ಅವನು ತೊರಗಲು ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಸಮಾಧಿಯು ಕಾರೀಮನೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವೀರಶೈವರು ಅವನು ವೀರಭದ್ರನ ಆಪತಾರವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ.

ರುದ್ರಮುನಿ

ರುದ್ರಮುನಿಯು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಮಗನು. ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಜೋಳರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಎಂಬವಳನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದನು. ಅವಳ ಮಗನೇ ಈ ರುದ್ರಮುನಿಯು. ಅವಳು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಕೂಡ ಮಂಗಳವಾಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಮೈಲು ದೂರವಿರುವ ಸಿದ್ಧನ ಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯು ನಾನು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವಳು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಲಿಕ್ಕೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಹೇಳಲಾಗಿ ಅವಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದಳು. ಆಗ ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದುಗಿಟ್ಟುಬಳಿಕ ಅದು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ರುದ್ರಮುನಿಯ ಬಹಿರ್ಗತನಾದನು. ಮುಂದೆ ರುದ್ರಮುನಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜತೆಯಲ್ಲಿಯೇ

ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಅವನ ಹೆತ್ತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಹೆದಿನಾರು ವರ್ಷದವನಾಗಲು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಮಂಗಳವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರಮುನಿಯನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ರುದ್ರಮುನಿಯು ಪಟುಸ್ಥಲಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಮಂಗಳವಾಡದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೈಲು ದೂರವಿರುವ ಹಾವಿನಹಾಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಶರಣನು ವ್ಯಾಸಸ್ತಿದ್ಧನು. ಅವನಿಗೆ ರುದ್ರಮುನಿಯು ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಮುಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು ದಕ್ಷಿಣದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರುದ್ರಮುನಿಯು ಅವನೊಡನೆ ಇದ್ದನು. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋರಸವೇಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಮುನಿಯು ದೇವಾಲಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಮುನಿಯು ಕೆಲವು ಕಾಲ ವಾಸಮಾಡಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ರುದ್ರಮುನಿಯು ಮಂಗಳವಾಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರಹತ್ತಿದನು. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಾದಮೇಲೆ ಹರಳಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧುವಯ್ಯ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣರ ನಡುವೆ ಕಲಹಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲಾಗಿ ಶಿವಶರಣರು ಉಳಿವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆಗ ರುದ್ರಮುನಿಯು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಸಹಾಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತ ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಟನು. ರುದ್ರಮುನಿಯು ದೇವಸ್ಥಾನವು ಉಳಿವಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಳಾಪೂರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಉಂಟು. ಉಳಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವ ಮೊದಲಾದ ಶಿವಶರಣರು ವೈರಿಗಳೊಡನೆ ಕಾದಾಡುತ್ತ ಪರಂಧಾಮವನ್ನೈದಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ, ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ, ಹೆಡಸದ ರೇಚಣ್ಣ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತ ಉಳಿದರು. ಆಗ ಅವರನ್ನು ರುದ್ರಮುನಿಯು ಕಡೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರು ಶಿವಶರಣರು ಸುಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಭಾಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರುದ್ರಮುನಿಯು ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರವಾದಿಗಳ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು. ಪರವಾದಿಗಳನ್ನು ಶಿವಶರಣರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯವು ರುದ್ರಮುನಿಯು ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಮುಂದೆ ರುದ್ರಮುನಿಯು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿಪ್ತ

ನಾಡನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ರುದ್ರಮುನಿಯು ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ವಿಸತ್ಕಾಲ ಬಂದಾಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ

ಅಂಧ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡೂರೆಂಬ ಗ್ರಾಮವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಶರಣನು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗೆ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಶಿವಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ದಿನಾಲು ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಿನ್ನರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವನು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ದಿನಾಲು ಅವನಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹಣ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನು. ಆ ಹಣ ದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಇದ ಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಅವನು ಶಿವಾನುಭವಿಯು. ಅವನು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ನಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತನು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗೆ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಹಣವಂತನಾದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತಾನು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ದಾನಮಾಡಿಬಿಡುವನು. ಅವನು ದಿನಾಲು ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಿನ್ನರಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಗ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಹನ್ನೊಂದು ಹಣ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು.

ಹೀಗಿರಲು ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕುರಿಯು ಕಟಕನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿತು. ಅದನ್ನು ಕಿನ್ನರಿಯು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಮುದ್ರೆಯನ್ನೊತ್ತಿ ದೇವಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಮೇಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಕಟಕನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದು ನನ್ನ ಕುರಿ ಎಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಜಗ್ಗಿ ಒಯ್ಯಹತ್ತಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಿನ್ನರಿಯು ನೋಡಿ ಇದು ದೇವರ ಕುರಿ, ಅದನ್ನು ಒಯ್ಯಬೇಡ, ಅದರ

ಬಿಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಹತ್ತಿದನು. ಆಗ ಕಿನ್ನರಯ್ಯನು ಕಟುಕನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಅವನು ಆ ಕಟುಕನ ರುಂಡವನ್ನು ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಕಿನ್ನರಯ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಈ ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಕಡೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೋಗಲಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಿನ್ನರಯ್ಯನನ್ನು ನೀನು ಹೀಗೆಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಕಿನ್ನರಯ್ಯನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕೇಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ ಕಿನ್ನರಯ್ಯನು ತಪ್ಪುಗಾರನಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಮೂರ್ಛೆಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಬಿಜ್ಜಳನು ಚಕಿತನಾಗಿ ಕಿನ್ನರಯ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು.

ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳಯ್ಯ ಮಧುವಯ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಜ್ಜಳನು ಕೊಲೆಮಾಡಲು ಶಿವಶರಣರು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳವಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಕಿನ್ನರಿಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನು ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಿಜ್ಜಳನ ದಂಡಿ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತ ಸಾಗಿದನು. ಶರಣರ ದಂಡಾಳುಗಳು ಉಳವಿ ಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲು ಚನ್ನಬಸವನು ದಂಡಿನ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕಿನ್ನರಿಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಕಿನ್ನರಯ್ಯನು ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತ ಮಹಾಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಯನ್ನು ಗವಿಯೊಳಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದನು. ಶತ್ರುಗಳ ದಂಡು ಬಕಳ ನಾಶವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ದಂಡಾಳುಗಳ ಕೂಡ ನಿಕರವಾದ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯಿತು. ಕಿನ್ನರಯ್ಯನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಶಿವಶರಣರೆಲ್ಲರು ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಮಹಾಮನೆಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಕಿನ್ನರಿಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನ ಸಮಾಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಗೆ ಕಿನ್ನರಿಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನ ಹೊಳೆ ಅಥವಾ ಕಾನೇರಿ ಹೊಳೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಿನ್ನರಿಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನು ಶಿವಶರಣರ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಹರಳಯ್ಯ

ಹರಳಯ್ಯನು ಕೇವಲ ಶಿವಾನುಭವಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಶಿವಾ

ನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವನು. ಒಂದುದಿನ ಅವನು ಕಲ್ಯಾಣಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಸವೇಶ್ವರನನ್ನು ಇದಿರಿಗೆ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ—ಶರಣು ಎಂದು ಅವನು ನುಡಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವೇಶ್ವರನು “ಹರಳಯ್ಯನೇ ನಿನಗೆ ಶರಣು, ಶರಣು” ಎಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ನುಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಹರಳಯ್ಯನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮನಿಗೆ— ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಶರಣು ಎಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ನುಡಿದರೆ ಅವನು ಶರಣು, ಶರಣು ಎಂದು ಎರಡುಸಾರೆ ನುಡಿದನು. ನಾನು ಘೋರ ಪಾತಕ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು. ಈ ಪಾತಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉಭಯ ದಂಪತಿಗಳು ಯೋಚಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೆಯ್ಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದು ಒಂದು ಜೋಡು ಮಚ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹರಳಯ್ಯನು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಅವನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಬಸವೇಶ್ವರನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಈ ಜೋಡು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಬಿಡು ಎಂದು ಕೇಳಿಕಳಿಸಿದನು. ಹರಳಯ್ಯನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮೀರಲಾರದೆ ಆ ಜೋಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಾರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರಲು ಮಧುವರಸನೆಂಬ ಬಿಜ್ಜಳನ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಬಗಲಲ್ಲಿದ್ದ ಮಚ್ಚೆಯ ಜೋಡನ್ನು ಕಂಡು— ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಸೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಿನಾಲು ಮೆಟ್ಟಿಹತ್ತಿದನು.

ಮಧುವರಸನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವನಿಗೆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗವು ಹತ್ತಿ ಬಹಳ ಉಂಟು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಹತ್ತಿದನು. ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ದಾಸಿಯು ಅವನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ತರಲು ಹೋದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಳಯ್ಯನ ಬಚ್ಚಲಮನೆಯ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ನಿಂತದ್ದನ್ನು ಕಂಡು, ಆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡದೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಧುವರಸನ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಂಡೆಯೊಳಗೆ ಸುರವಿದಳು. ಮಧುವರಸನು ದಾಸಿಯು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಎನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಟು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಮಧುವರಸನು ಹೀಗಾದುದಕ್ಕೆ ಚಕಿತಗೊಂಡು

ಶೋಧಿಸಲಾಗಿ ದಾಸಿಯು ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದವು. ತನಗೆ ವಾಸಿಯಾದದ್ದು ಶಿವಶರಣರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮಧುವರಸನು ವಿರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಇವ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹರಳಯ್ಯನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನಮಾಡಿದನು.

ಹೀಗೆ ಉಭಯತರು ಪರಸ್ಪರ ಲಗ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸನಾತನಿಗಳು ಕುಪಿತರಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಜ್ಜಳನು ಬಸವೇಶ್ವರನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಳಲಾಗಿ ಹರಳಯ್ಯ ಮಧುವಯ್ಯಗಳು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿರಶೈವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಶೈವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಭೇದವಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹವು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅವನು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರೂ ಬಿಜ್ಜಳನು ಅವನನ್ನು ಕೇಳದೆ ಉಭಯತರಿಗೆ ಎಳಹೂಟ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹರಳಯ್ಯ ಮಧುವಯ್ಯಗಳು ಶರಣರ ಮಾರ್ಗದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಉಂಟಾಯಿತು.

ಜಗದೇವ—ಮೊಲ್ಲಿಬೊಮ್ಮಣ್ಣಗಳು

ಜಗದೇವ ಮೊಲ್ಲಿಬೊಮ್ಮಣ್ಣಗಳು ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದರು. ಹರಳಯ್ಯ ಮಧುವರಸರಿಗೆ ಎಳಹೂಟ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಗದೇವ ಮೊಲ್ಲಿಬೊಮ್ಮಣ್ಣಗಳೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರೂ ಇದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೋಮವೈಗೆ ಆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಘಾತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಶರಣರು, ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸೋಮವೈಯು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೋಧಾ ವೇಶವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಅವಳು ಅಂದದ್ದು—ಹಂಹರಾ ನಾನು ಇಂದು ಭಕ್ತದ್ರೋಹವನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ನೀವು ಉಭಯತರು ಸಮರ್ಥರು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತಿರಾ? ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿಸಿದ ಬಿಜ್ಜಳನನ್ನು ನೀವು ಕೊಂದುಹಾಕುವವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ

ಅನ್ನವನ್ನು ನೆಲದಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುವೆನು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ನಾಯಿಗಳಂತೆ ತಿನ್ನಿರಿ, ಎಂದು ನುಡಿದಳು. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯು ನಮಗೆ ಲೇಸಾದ ವ್ರತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ಬಿಜ್ಜಳನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುವವರೆಗೆ ನಾವು ಹೀಗೆಯೇ ಉಣ್ಣುವೆವು ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಬಿಜ್ಜಳನಲ್ಲಿ ಪಂಜುಗಾರರಾಗಿ ನಿಂತು ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಬಿಜ್ಜಳನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯು ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಚಾವಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಈ ಉಭಯತರು ತಾವಾರಂಬುದನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತ ಬಿಜ್ಜಳನನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಮುಂದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದವೆಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವೆರಗಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳಮಾಚಿದೇವನು ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಹೋರಾಟವು ಒದಗಿತು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಗದೇವ ನೊಲ್ಲಿಬೊಮ್ಮಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಕಕ್ಕಯ್ಯ

ಕಕ್ಕಯ್ಯನು ಮಾಳವಾ ದೇಶದವನಾಗಿ ಧೋರರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಬಂದು ಶಿವಾನುಭವ ಸದೋಷಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಬಸವೇಶ್ವರನು ಕಕ್ಕಯ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಕ್ಕಯ್ಯನು ವಚನಕಾರನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವಶರಣರು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿವಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಕಕ್ಕಯ್ಯನು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತ ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತ ನಡೆದನು. ಕಾಶರವಳ್ಳಿಯ ಕಾಳಗವಾದ ಬಳಿಕ ಅವನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈಗಿನ ಕಕ್ಕೇರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡಾರಗೊಂಡನು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ತೀರಿಕೊಂಡನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಕೆರೆ, ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಛಾವಿ ಎಂಬ ಜಲಾಶಯಗಳಿವೆ. ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಸಮಾಧಿಯೂ

ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ತೀರಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕಕ್ಕಯ್ಯನು ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾಗಿ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ತನ್ನ ದೇಹವಿಟ್ಟನು.

ಹಿಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವನು. ಅವನು ಮಡಿವಾಳಮಾಚಿದೇವನ ಗುರುವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ವರ್ಚಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಶಿವಶರಣರು ಉಳಿವೆಯ ವರೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕೂಡ ಹೋರಾಡುತ್ತ ಹೋದಾಗ ಈತನು ರುದ್ರಮುನಿಯ ಕೂಡ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿವಶರಣರು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ, ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಭದ್ರಾನದಿಯ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರಲು ಸೂಚಿಸಿ ತಾನು ಹಿಪ್ಪರಿಗೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಈತನ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಆತನ ಸಮಾಧಿಯು ಇರುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತಿಮುನಿ

ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಮುನಿಯು ಮುಖ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ರುದ್ರಮುನಿಯು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಿಮುನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಮುಕ್ತಿಮುನಿಯು ಶಿವಶರಣರ ಮೇಲೆ ರಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕಟ್ಟಿದನು. ಅವನು ಶೂರನಾಗಿದ್ದನು. ರುದ್ರಮುನಿಯು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮದ ಮಲೆರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಅವನು ತಿಳಿಸಿ, ಪರವಾದಿಗಳ ಉಪಟಳವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಡೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲೆದೇಶಕ್ಕೆ ರುದ್ರಮುನಿಯು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಮುಕ್ತಿಮುನಿಯು ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ತನ್ನ ಪಟ್ಟವನ್ನು ದಿಗಂಬರಸು ಮುಕ್ತಿಮುನಿ ಎಂಬವನಿಗೆ

ತಾನು ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಪ್ಥನಾದನು. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇವರ ಜಾತ ಭಿಕ್ಷುವರ್ತಿ ಎಂಬವನನ್ನು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದನು.

ದಿಗಂಬರ ಮುಕ್ತಿಮುನಿ

ಮುಕ್ತಿಮುನಿಯು ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ದೇವರಜಾತ ಭಿಕ್ಷುವರ್ತಿ ಎಂಬವನನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ರುದ್ರಮುನಿಯಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಿಗಂಬರ ಮುಕ್ತಿಮುನಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈತನು ಮಹಾಪುರುಷನು, ವೀರಧೀರನು, ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಸಂರಕ್ಷಕನು. ಅವನು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನ ಗಣವರರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಲೆದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಅವನು ನಾಗಲಾಂಚಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಪ್ಪರಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾಸಾಧ್ವಿಯಾದ ನಾಗಲಾಂಚಿಕೆಯು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ದಿಗಂಬರ ಮುಕ್ತಿಮುನಿಯು ಮುಂದೆ ಪರವಾದಿಗಳೊಡನೆ ಘೋರವಾದ ಕಾಳಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. ಅವನು ಪರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬಾಳೇಹೊನ್ನೂರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಬಿಟ್ಟ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಎತ್ತಿತಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಪರವಾದಿಗಳು ಮೃತರಾದರು. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ದಿಗಂಬರ ಮುಕ್ತಿಮುನಿಯು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಸಮಾಧಿಪ್ಥನಾದನು. ಆಗ ತನ್ನ ತರುವಾಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸುಕುಮಾರ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಎಂಬವನನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದ್ದನು.

ಸುಕುಮಾರ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ

ಸುಕುಮಾರ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನು ಅತ್ಯಂತ ಶೂರ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ವೀರಶೈವ ಮತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯವು ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಅವನು ಶರಣರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹುಜನ ದುಷ್ಟ ಪರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದ

ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಡೆಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಅವನು ಬಹುಜನ ಅಮರ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರನ್ನು ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ನಾಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಳಿಸಿದನು. ಅವರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಶಿವಾನುಭವದ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತ ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ನಾಡು ಬಸವ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ, ರುದ್ರಮುನಿ, ದಿಗಂಬರಸು, ಮುಕ್ತಿಮುನಿಗಳು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ, ಈ ಮಹಾನುಭಾವರ ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆಗ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರು ವೀರಶೈವ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳಾದರು. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ನಾಡೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಈ ಬನವಾಸಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶವು ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ನಾಡೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿವಮತವು ಅಳಿದುಹೋಗುವದೆಂಬ ಭೀತಿಯು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ, ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ, ಮೊದಲೊಂದು ಅನೇಕ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಭೀತಿಯು ದೂರಾಯಿತು. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮರುಳಸಿದ್ಧನು ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ವೀರಶೈವ ಮತವು ಬನವಾಸಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜನಿಯ ವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿ ಅದು ಶಿವಶರಣರ ನಾಡಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಮಹಾನುಭಾವರು ಮಾಡಿರುವರು. ಇದರ ಅನುಕರಣವು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಪುಲಿಗೆರೆ ಮುಂತಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕಡೆಗೂ ವೀರಶೈವ ಮತವು ಹಬ್ಬಿತು. ಮುಂದೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾಪೂರ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ವಾಙ್ಮಯವು ಒತ್ತರದಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಹತ್ತಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡೆಗೆ ವೀರಶೈವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಹು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.

ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣ

ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಿಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ವಚನಕಾರನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಲಿಂಗಮ್ಮನು. ಅವಳೂ ವಚನಕಾರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣನ ಗುರುವು ಚನ್ನಮಲ್ಲೇಶ್ವರನು. ಹಡಪದಪ್ಪ

ಣ್ಣನು ಬಸವೇಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಸಹೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವೀಳೆಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುವನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಪಾದಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವನು. ಈ ಮೊದಲಾದ ಕಾಯುಗಳನ್ನು ಅವನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುವನು.

ಹೆರಳಯ್ಯ ಮಧುವರಸರ ವಧೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಕೊಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಕೂಡ ಹೆಡಪದಪ್ಪಣ್ಣನೂ ಇದ್ದನು. ಬಸವೇಶ್ವರನು ಕೊಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕರೆತರಲು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಾನದಿಯ ದಂಡೆಯಮೇಲಿರುವ ತಂಗಡಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಸುದ್ದಿಯು ತಲೆದ ಕೂಡಲೆ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯು ಮತ್ತು ಹೆಡಪದಪ್ಪಣ್ಣನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದರು. ತಂಗಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನದೀ ತೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಉಭಯತರ ಸಮಾಧಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಕಡೆಯ ದೇವಾಲಯವು ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯದೂ ಪಶ್ಚಿಮಕಡೆಯದು ಹೆಡಪದಪ್ಪಣ್ಣನದೂ ಇವೆ. ವೀರಶೈವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಧಿಗಳು ಈಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯ ವಾದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಲಿಂಗಮ್ಮ

ಲಿಂಗಮ್ಮನು ಹೆಡಪದಪ್ಪಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯು. ಆಕೆಯ ಗುರುವು ಚನ್ನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನು. ಅವಳು ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಚನ್ನಬಸವನ ಕರುಣದ ಶಿಶು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ವಚನಗಳು ಬಹಳ ಮಿಗಿಲಾದವುಗಳು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಆಚೆಗಿರುವ ಭಾವಲಿಂಗ ಅಥವಾ ನಿರವಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವಳು ತನ್ನ ಉಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಅವಳ ವಚನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ

ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಅಕ್ಕನು ಮತ್ತು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನ¹ ತಾಯಿಯು ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಶಿವಸ್ವಾಮಿಯು. ಬಸವೇಶ್ವರನು ಬಾಗೇನಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವಳು ಅವನ ಕೂಡ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಳು. ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯು ಬಾಗೇನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವಳ ಲಗ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವಳು ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೆ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ದಳು. ಅನೇಕರು ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಗೆ ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಹಡೆದಳೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಜ್ಜಳನು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಸವನು ಅವನ ಪ್ರಧಾನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕಯ್ಯನು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲು ಬರುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ. ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯೂ ಚನ್ನಬಸವನೂ ವೀರಶೈವ ಶಿವ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಲಂಕ ತರುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಈ ತರದ ಸುಳ್ಳು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಣಿಯು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಾನುಭವಿಯು. ಅವಳ ಹೆಸರಿನ ಗವಿಯು ಇಂಗುಳೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಬಲದೇವ ಮಂತ್ರಿಯು ಬಿಜ್ಜಳನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವನು ಬಸವೇಶ್ವರರನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದನು. ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯು ಅಂದಿನಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ ಹತ್ತಿದಳು.

ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯು ವಚನಕಾರಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ಉಪಲಬ್ಧವಿರುತ್ತವೆ. ಅವಳ ಮುದ್ರಿಕೆಯು ಬಸವಣ್ಣಪ್ರಿಯ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಳಯ್ಯ ಮಧುವರಸರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೋಲಾಹಲಗಳು ಉಂಟಾದಬಳಿಕ ಶಿವಶರಣರು ತೊರಗಿಲ್ಲಾ ನಾಡಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತ

ಹೊರಟರು. ಅವರ ಕೂಡ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯೂ ಹೊರಟಿದ್ದಳು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗಳಾಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನವ ಅವಳು ವಾಸಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ದೇವಾಲಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾದರವಳು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತ ಕಾಳಗಮಾಡಿದಳು. ಮುಂದೆ ಶಿವಶರಣರು ಮಹಾಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ದು ಉಳಿದವರು ವರೆಗೂ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘೋರ ಕಾಳಗವನ್ನು ಅವಳು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವ್ವರಲ್ಲಿ ನುಲಿಯು ಚಂದಯ್ಯನು ಉಳಿದಿಗೆ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಕಂಡನು. ಆಗ ರುದ್ರಮುನಿಯೂ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವನಾದನು. ಅವನ ಸಲಹೆಯಿಂದ ನುಲಿಯುಚಂದಯ್ಯನೂ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಭದ್ರಾನದೀ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವೀರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂಬವರು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮಠದಲ್ಲಿ ಉಭಯತರು ಇದ್ದರು. ಮುಂದೆ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಾದಳು. ಅವಳ ಸಮಾಧಿಯು ಈಗಲೂ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯ ಅದ್ಭುತ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಅವಳು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಅವನ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಪಾಲುಗಾರಳಾದಳು. ಮೊದಲು ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿದಳು. ಮುಂದೆ ತೊರಗಲ್ಲುನಾಡಿನ ಕಾಳಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಂಗ ವಹಿಸಿದಳು. ಮಹಾಮನೆಯ ಕಠಿಣ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಭದ್ರಾನದಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಾದಳು. ಹೀಗೆ ಅವಳು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಧರ್ಮಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ.

ನೀಲಾಂಬಿಕೆ

ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯು ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿಯ ಮಗಳು. ಅವಳು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಭಾರ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ವಿದ್ವಾಂಸಳಾಗಿ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ಇದ್ದು

ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ವಚನಕಾರಳೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಸವಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ಎಂಬುದು ಅವಳ ಮುದ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರನು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಸವನು ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದಿದನು. ಆದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಳಾದರೂ ತನ್ನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದಿದಳು. ಆಕೆಯ ಸಮಾಧಿಯು ಕೃಷ್ಣಾತೀರದಲ್ಲಿ ತಂಗಡಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತರವಿದೆ.

ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ

ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಹೆಂಡತಿಯು. ಬಲದೇವ ಮಂತ್ರಿಯ ಮಗಳು. ಬಲದೇವನು ಬಸವನನ್ನು ಕೂಡಲಸಂಗಮದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವಳು ಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಳು ರುದ್ರ ಮುನಿಯು ಅವಳ ಗುರುವಾಗಿದ್ದನು. ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಬಿಜ್ಜಳನ ದಂಡಾಳು ಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತ ತೊರಗಲು ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳು ಶಿವಶರಣರ ದಂಡಿನ ಕೂಡ ಅತ್ತ ಹೊರಟಳು. ಕಾದರವಳು ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾಳಗಗಳನ್ನು ಅವಳು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾದರವಳಿಯಿಂದ ೩-೪ ಮೈಲು ದೂರವಿರುವ ಮುಗುಟಪಾನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಮಾಧಿಸ್ಥಳಾದಳು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಾಪಹಾರಿ ನದಿಯು ಇದ್ದು ಇದರ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಈಕೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಶಿವಸ್ವಾಮಿ

ಶಿವಸ್ವಾಮಿಯು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಇವರ ಕೂಡ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಲಗ್ನವು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ್ಗೆ ಅವನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಇದರ ತರುವಾಯ

ಅವನು ಬಹಳ ದಿವಸ ಜೀವಿಸಿದಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಾಂತವು ಇನ್ನು ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ

ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನು ಶಿವಶರಣರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಶಿವನೊಗ್ಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುತಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವಳು ವಿಮಲ ಮತ್ತು ಸುಮತಿ ಎಂಬವರ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಇವಳಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗದೇವನೆಂಬವನು ಗುರುವಾಗಿದ್ದನು. ಉಡುತಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕನೆಂಬವನು ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಮಹಾದೇವಿಅಕ್ಕನ ರೂಪು ಲಾವಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹಿತನಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನೀನು ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಹೊಂದಿದರೆ ನಾನು ಲಗ್ನವಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪದ್ದರಿಂದ ಅವಳು— ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ಲಗ್ನವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಹೇಳಿ ದಿಗಂಬರಿಯಾದಳು. ಆಗ ಕೌಶಿಕನು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಬಲಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವಳು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಸವನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಹತ್ತಿದಳು. ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಹತ್ತಿದಳು. ಅವಳು ಸುಂದರವಾದ ಅಸಂಖ್ಯ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಅವಳ ಖ್ಯಾತಿಯು ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅದರಿಸಹತ್ತಿದರು. ಮುಂದೆ ಹರಕಯ್ಯ ಮಧುವರಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕುಸ್ಥಿಯು ಬೆಳೆಯಹತ್ತಿತು. ಆಗ ಅವಳು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಕೂಡ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಳಾದಳು.

ತೂಲದ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ

ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಗರುಡಭೂಪನೆಂಬವನು ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಿ ಪನ್ನಾತಮರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಮನೆಯ ಹಡಗಿನಾಡ ರಾಮನಾಥನೆಂಬವನು ರಾಜನ ಆಭರಣವನ್ನು ಕದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟನು.

ಜನ ಆಳುಗಳು ನೋಡಿ ಬಿಜ್ಜಳನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದು.

ಎನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ಶೂಲಕ್ಕೆರಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನು ಮರಣಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಶೂಲದ ತುದಿಯು ಚಿಗಿದು ಟೊಂಗೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಚಕಿತರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರಣನೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳ ಹತ್ತಿದರು. ಮುಂದೆ ಆತನು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದನು. ಮುಂದೆ ಶಿವಶರಣರು ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತ ತೊರಗಲು ನಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶೂಲದ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯನು ಶರಣರಿಗೆ ಮುಂದಾಳುವಾಗಿ ನಿಂತು ವೈರಿಗಳ ಕೂಡ ಹೋರಾಡಿದನು. ಅವನು ಉಳಿವೆಯ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿಸ್ಥ ನಾದನು.

ಬಂಕನಾಥ

ಬಂಕನಾಥನು ತೊರಗಲು ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಚಲ ಗ್ರಾಮದವನು. ಅವನು ಶಿವಶರಣನಾಗಿದ್ದು ವಚನಕಾರನಿರುತ್ತಾನೆ. 'ದಹನ ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ' ಎಂಬುದು ಅವನ ಮುದ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ಮೊದಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಶರಣರಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಲು ಅವನು ತೊರಗಲು ನಾಡಿನವರೆಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತ ಬಂದನು. ಅವನು ಇಂಚಲ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅಲ್ಲಿ 'ಬಂಕನಾಥನ ಗುಡಿ' ಎಂದು ಈಗಲೂ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ.

ಕೂಗಿನ ಮಾರಿತಂದೆ

ಕೂಗಿನ ಮಾರಿತಂದೆಯು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಾನುಭವ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಅವನು ವಚನಕಾರ ನಿದ್ದಾನೆ. 'ಮಹಾ ಮಹಿಮ ಮಾರೇಶ್ವರಾ' ಎಂಬುದು ಅವನ ಮುದ್ರಿಕೆ ಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಶರಣರು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಲಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನ

ದೇವತೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರು. ಕೂಗಿನ ಮಾರಿತಂದೆಯು ಶಿವಶರಣರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಶತ್ರುಗಳು ಸವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಉಚ್ಚ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗು ಹಾಕುವನು. ಆಗ ಶಿವಶರಣರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗುವರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಕೂಡ ಅವನು ಹೆಂಗುದೊರೆದು ಕಾದಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ

ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಈಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪುರಾತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಅವಶೇಷಗಳು ಈಗಲೂ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾನೂಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶಂಕರಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಉದಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಜನಿಸಿದನು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಥ ದೇವಾಲಯವೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಜನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಮನಾಥ ಲಿಂಗದೊಳಗಿಂದ ಒಬ್ಬ ಜಂಗಮನು ಉಪ್ಪುವಿಸಿ ಅವನು ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನಿಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಉಂಟಾಗಲಾಗಿ ಅವನು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಚಂದ್ರಗುಂಡ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರನಿಂದ ಶಿವಾನುಭವದ ಪರಮ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವವನಾದನು. ಅವನು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ದೊರಕಿದ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ದಾಸೋಹಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುತ್ತ ವಿರಕ್ತಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದನು. ಅವನು ಕಷ್ಟತರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸದೆ ಲಿಂಗಧಾರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗದ ನೆಲೆಕಲೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಶ್ರಿಲಿಂಗಗಳ ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಾದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮವಾದ ಮುದನೂರಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಜನರ ತಂಡಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತ ಹಿಂಸಾ

ಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಲಿಂಗದ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತ ಗೌಡಗಿರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಆವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ದಿನಾಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ನೇಗಿಯ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತ ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿರುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನು ಸುಂದರವಾದ ಅಸಂಖ್ಯ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಳ ಲಗ್ನವಾಗಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಅವಳ ಶೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶಿವಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಲಗ್ನವಾದನು. ಆಕೆಯು ದುಗ್ಗಲವೈಯು ಇರುತ್ತಾಳೆ.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜನಾದ ಜಯಸಿಂಹನು ಪೊಟ್ಟಲಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ೧೦೦೮ ರಿಂದ ೧೦೪೦ ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದನು. ಪುರನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನರೇ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಯಸಿಂಹನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸುಗ್ಗಲೆಯು ದಾಸಿಮಯ್ಯನಿಂದ ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು. ಮುಂದೆ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನಿಗೂ ಜೈನರಿಗೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಜಯಶಾಲಿಯಾದನು. ಮುಂದೆ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಮುದನೂರಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ನೇಗಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ನೇಕಾರಿಕೆಯ ಜಾಣತನದಿಂದ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಪಾವುಡವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಒಬ್ಬ ಜಂಗವನು ಅದನ್ನು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಜಂಗವನು ಅವನ ಇದಿರಿಗೆ ಆ ಪಾವುಡವನ್ನು ಹೆಂಡುಹಾಕಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಸಿಟ್ಟಿಗೆಳೆಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ರಾಮನಾಥ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದಿದನು. ವೀರಶೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥಕಾರರೆಲ್ಲ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಾನಿ ಗುಡ್ಡಮ್ಮ

ವಿಜಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಮರಾಣಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತರಾಯನೆಂಬ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಸಿರಸಮ್ಮನು. ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗಮ್ಮನೆಂಬ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಉಭಯ ದಂಪತಿಗಳು ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಿವಶರಣರ ನಡೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿಂಗಮ್ಮನು ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿ ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವವಳಾದಳು. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಿನಾಲು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಳು. ಇದು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೀಲಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನು ಅವಳ ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೋಜಿಗಗೊಂಡು ಇವಳು ತನ್ನ ಶಿವಯೋಗದ ಮಹತ್ವದಿಂದ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಇನ್ನುಮೇಲೆ 'ದಾನಮ್ಮ ಶರಣೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗು ಎಂದು ನುಡಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಲಿಂಗಮ್ಮನು ದಾನಮ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದಳು. ದಾನಮ್ಮನ ಹೆತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವಳು ಅರ್ಪಿತವನ್ನರಿತು ಆಚರಿಸುವವಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ದಾನಮ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆರಳಯ್ಯ ಮಧುವರಸರ ಮೂಲಕ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ದಾನಮ್ಮನು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮವಾದ ಉಮರಾಣಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ೧೨ ಮೈಲು ದೂರವಿರುವ ಸಂಕನೆಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗಮನಾಥನೆಂಬ ಶಿವಶರಣನೊಡನೆ ಲಗ್ನವಾದಳು. ಉಭಯ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮೈಲುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಗುಡ್ಡಾಕೂರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದರು. ಇದು ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ಇದರ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಾನಮ್ಮನು ತನ್ನ ಲಿಂಗಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವಳಾದಳು.

ಮುಂದೆ ಶಿವಶರಣರಿಗೂ ಪರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಂಗ್ರಾಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತ ಇರಲು ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಅಲಂ ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮೇಶನೊಬ್ಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಪರವಾದಿಗಳು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಗೆದರು. ಆಗ ವರದಾನಿಯು ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆಹೋಗಿ ಪರವಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸಿದಳು.

ಮುಂದೆ ಅವಳು ದಕ್ಷಿಣಾದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಕಪಿಲಾ— ಕಾವೇರಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂದು ವರೆ ವರುಷ ಕಾಲ ಕಳೆದಳು. ಮುಂದೆ ಅವಳು ರಾಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದಳು. ಮುಂದೆ ಅವಳು ಚೋಳ ರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕಾಂಚೀನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಮುಂದೆ ಅವಳು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕಾಶೀ ವೀಶ್ವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪುನಃ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೊನ್ನಲಾಸೂರ ದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನ ದರುಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು. ಮುಂದೆ ಅವಳು ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಬಾಗೇ ವಾಡಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಗುಡ್ಡಾಪುರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಳು. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನ ಪೂಜಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಮಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದವಳಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದಳು. ಅವಳ ದೇಹವು ನೋಡನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭವ್ಯವಾದ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜನರೆದುರಿಗೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿತು.

ವರದಾನಿ ಗುಡ್ಡಮ್ಮೆಯು ಶರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ದೇವಗಿರಿ ಯಾದವರ ಮಾಂಡಲಿಕನಾದ ಸಾಯಿದೇವನು ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ವಾಡಪುರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಗುಡ್ಡಾಪುರದಲ್ಲಿ ದಾನಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯವು ಭವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯ

ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಬಸವೇಶ್ವರನಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲಿನವನು ಮತ್ತು ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಸಮಕಾಲೀನನು. ವಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಕಲ್ಲ

ಗ್ರಾಮವಿದ್ದು ಅದರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಇದರ ಪುರಾತನ ಹೆಸರು ಕಂದಶಿಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಭಟ್ಟನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಉಮ್ಮವ್ವೆಯೂ ವಾಸಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಲನಡಿಗೆಯಿಂದ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಸಂಜೆಯಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನವಿಲೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅದು ಕೃಷ್ಣಾನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ್ಚನಾದಿಗಳು ಅವರು ಬಂದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಗೋವಿಂದಭಟ್ಟನು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ಭರವು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುಂಬಿ ಬಂದು, ಇನ್ನೇಕೆ ವಾರಣಾಸಿಯು? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು, ಎಂದು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನವಿಲಿಗೆ ದಿನಾಲು ಬಂದು ಶಂಕರಲಿಂಗನನ್ನು ಭಜಿಸುವೆನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನವೆ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಶಂಕರನು ಜಂಗಮ ವೇಷದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮೈದೋರಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗೋಪೇಶ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗದ ನೆಲೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನೆಂತಲೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶಿವದಾಸಿ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೊಲಿಗೆಯ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ನವಿಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರಹತ್ತಿದನು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನವೆ ಅವನು ಶಿವಯೋಗ ನಿವ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಲು ಅವನಿಗೆ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುವ ಪರಸಮಯಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅವರನ್ನು ಧೂಳಿಪಟಮಾಡುವದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲುವ ಒಂದು ಹಣಿಗಣ್ಣನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಇದನ್ನು ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನೆಂದು ಶಂಕರನಿಗೆ ಅಭಿನತನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನು ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅರಸನು ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು.

ಆಗ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಕೂಡ ಪರವಾದಿಗಳು ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸೋತುಹೋದರು. ಆಗ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ತನ್ನ ನೊಸಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಶಾಕ್ತರ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಂಕಾಳಯೇ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸುರೆ, ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಹೋಗಲು ಮಹಾಕಾಳಿಯು ಶಕ್ತಿಪೂಜೆಯು ಕನಿಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಶಿವಶರಣರ ಮತವು ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಈಗ ಸಾತಾರೆಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಮೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ತರಲಾ ಎಂಬ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಪೆಂಬರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾರಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದರ ಭಕ್ತರು ಅಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಮೈಲಾರನು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದನು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೈಲಾರನ ಭಕ್ತರು ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಹತ್ತಿದರು. ಮುಂದೆ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ನವನಾಥ ಸಿದ್ಧರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಇವರು ಮಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿ ಭೈರವ, ಶಕ್ತಿ ಇಂಥ ಕ್ರೂರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುವರು. ಆಗ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಭಜನೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತರಾಗಿ ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಆ ಜನರು ಒಪ್ಪಿ ಶರಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಹತ್ತಿದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನು ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನವಿಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ಹಡಪದ ರೇಚೆಯ್ಯ

ಆಂಧ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೆನ್ನಾಗರವೆಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಂಗಭೂಪಾಲನೆಂಬ ರಾಜನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಈತನಲ್ಲಿ ರೇಚೆಯ್ಯನು ಹಡಪದ ಸೇನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದನು. ಅರಸನು ಒಂದುದಿನ ವೈಹಾಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಒಂದು ನದೀತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ

ಒಂದು ಗೂಳಿಯು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತ ಇದ್ದಿತು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ನೋಡಿ ಆ ಗೂಳಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಅರಸನು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗೂಳಿಯನ್ನು ಬಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರೇಚಯ್ಯನು ನೋಡಿ ಖತಗೊಂಡು ಅರಸನ ಶಿರವನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅರಸನ ಸೈನಿಕರು ಅವನ ಮೇಲೇರಿ ಬರಲು ಅವರೊಡನೆ ಅವನು ಕಾದಿ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದೆಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅವನ ಉಳಿಗ ಮಾಡುತ್ತ ಇರಹತ್ತಿದನು.

ರೇಚಣ್ಣನು ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವನಾದನು. 'ನೀಕಳಂಕ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸೋಮಣ್ಣದೇವ' ಎಂಬುದೇ ಅವನ ಮುದ್ರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು.

ಮುಂದೆ ಅವನು ಶಿವಶರಣರ ಕೂಡ ಉಳಿವಿಯ ವರೆಗೆ ಕಾದಾಡುತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಬಳಿಕ ಅವನು ರೇಚಯ್ಯನಿಗೆ ಬಯಲು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹವುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿವಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ರೇಚಯ್ಯನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆಂದು ಬಹಳ ದುಃಖಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ವೇಣು ಗ್ರಾಮ, ಹಲಸಿಗೆ ಇವುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹ ಮಾಡುತ್ತ ಕಾಲ ಕಳೆದನು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ಪಡಿಹಾರಿ ಉತ್ತಣ್ಣ

ಪಡಿಹಾರಿ ಉತ್ತಣ್ಣನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠ ಸೇವಕನು. ಅವನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಘೋಷಿಸಿ ಹೇಳುವನು. ಇದೇ ಅವನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಬಸವೇಶ್ವರ

ನಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಕೊಂಡೇಮಂಚಣ್ಣ

ಕೊಂಡೇಮಂಚಣ್ಣನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವನೆಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಸವೇಶ್ವರನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಹುವನು. ಆಗ ಬಿಜ್ಜಳನು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಅವನಿಗೆ ನಿಜಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವನು. ಹೀಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೇಮಂಚಣ್ಣನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರಣನೆಂದು ಭಾವಿಸ ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಲವಾದಮೇಲೆ ಕೊಂಡೇಮಂಚಣ್ಣನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗುಪ್ತ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆಚರಿಸಹತ್ತಿದನು. ಅವನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಜಂಗಮರಿಗೆ ದಿನಾಲು ಊಟಹಾಕುವನು. ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನೂ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸ ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ತಿಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತ ಬಂದನು.

ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ

ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನು ಕೊಂಡೇಮಂಚಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯು ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಶಿವಾನುಭಾವಿಯಾಗಿ ವಚನಕಾರಳೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ವಚನಗಳ ಮುದ್ರಿಕೆಯು 'ಆಗಜೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ' ಎಂದು ಇದೆ. ಅವಳು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಸಿದ್ದಣ್ಣ

ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿಯು ಬಸವೇಶ್ವರನ ತಾಯಿಯಾದ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆಯ ಸಹೋದರನು. ಅವನು ಮಂಗಳವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ಬಿಜ್ಜಳನ ತಂದೆಯು ಬಿಜ್ಜಳನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ತೀರಿಕೊಂಡನು. ಬಿಜ್ಜಳನು ದೊಡ್ಡವನಾಗುವ ವರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿಯು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಕಾರಭಾರ ನಡೆಸಿದನು. ಬಸವೇಶ್ವರನು ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಮಂಗಳವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನಮಾಡಿದನು. ಬಸವೇಶ್ವರನು ಮಂಗಳವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪುನಃ ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಹತ್ತಿದನು. ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿಯು ತೀರಿಕೊಂಡನು.

ಬಲದೇವ

ಬಲದೇವ ಮಂತ್ರಿಯು ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿಯ ತಮ್ಮನು. ಆಗ ಬಿಜ್ಜಳನು ಮಂಗಳವಾಡದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಬಿಜ್ಜಳನು ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು ನಡೆಸಿ ಅವನನ್ನು ಪದಚ್ಯುತ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದನು. ಮುಂದೆ ಬಲದೇವ ಮಂತ್ರಿಯು ಅವನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಬಲದೇವನು ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಸವೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಾನುಭವಿ ಎಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಬಿಜ್ಜಳನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಾನು ನಡೆಯುವನೆಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಕೈಕೊಂಡ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲನಾಗಿ ತಾನು ವರ್ತಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜ್ಜಳನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಹತ್ತಿದನು. ಅವನ ರಾಜವು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಸವೇಶ್ವರನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕೀರ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬಿತು. ಅಸಂಖ್ಯ ಅಮರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಸವೇಶ್ವರನು ಅವರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತ ಬಂದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ

ಮಂಟಪವು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಆಗ ವಚನ ವಾಙ್ಮಯವು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅನುರಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಹತ್ತಿದರು. ಶಿವಾನುಭವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಬಸವನು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವರೆಗೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವು ಅಂಧ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಫತಾದ ಬೆಳೆಯಿತು.

ಟೀಪು:— ನಾವು ಅರಂಭದ ೩೩ ಪುಟಗಳ ವರೆಗೆ ಅನುರಗಣಾಧೀಶ್ವರರ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆವು. ಮುಂದೆ ಅವರ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆವು. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರೆಂತಲೂ ಬೇರೆ ಅನೇಕರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕರೆಂತಲೂ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು. ಶಿವಾನುಭವ ಅಥವಾ ಪಟೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರು ೭-೮ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆಗಬಹುದು. ಮುಂದೆ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದವು. ಆಗ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿದವರು ಅನೇಕ ರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ೧೦-೧೫ ಜನರಾಗಬಹುದು. ಇವರು ಧರ್ಮರಕ್ಷಕರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಉಭಯ ವರ್ಗದವರು ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆವು. ಇವರ ತರುವಾಯ ಅಸಂಖ್ಯ ಶಿವಶರಣರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನರಾದರು. ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದರು. ಇವರು ಸಮಾಜಪೋಷಕರೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಳಾಭಾವದ ಮೂಲಕ ಬಹು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವೆವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಥರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕಠಿಣ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗದವರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಡೆಯ ೩-೪ನೇ ವರ್ಗದವರ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ನಾವು ಸ್ಥಳಾಭಾವದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವೆವು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಾಚಕರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

— ಸಂಪಾದಕ

ಆಯದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಗಳು:— ಆಯದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು. ಅವರು ಬಹಳ ಬಡವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವರಾದರು. ಅವರ ಗ್ರಾಮವು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ

ರುವ ಅಮರೇಶ್ವರನು. ಉಭಯತರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರುವ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆಯೂ ಅಕ್ಕಿ ಬಹಳ ಬೀಳುವ ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದಿನಾಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರಯ್ಯನು ದಿನಾಲು ಅಕ್ಕೀಕಾಳು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡುವನು. ಅವಳು ಈ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಳು. ಮಾರಯ್ಯನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಸವೇಶ್ವರನು ಮಾರಯ್ಯನ ಈ ಬಡತನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಅಕ್ಕಿ ಆರಿಸುತ್ತ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಕ್ಕೀಕಾಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿಸಿದನು. ಮಾರಯ್ಯನು ಕಾಳು ಇಷ್ಟೇಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಬಸವೇಶ್ವರನು ಹಾಗೆ ಕಾಳು ಒಗಿಸಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದರೂ ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನು ಮಾರಯ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ದೊರಕಿತು? ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಿ? ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚಾಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರನು ಹೀಗೆ ಕಾಳು ಒಗಿಸಿದನೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು, ಬಸವೇಶ್ವರನು ನಾವು ಬಡವರೆಂದು ಸೊಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥವನಿಂದ ನಾವು ದಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೀವು ಗುಡಿಸಿದ ಈ ಕಾಳನ್ನು ಬಸವನ ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿ ಒಗೆದು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗಣ ಧೀಶ್ವರನಿಗೆಲ್ಲ ಇವೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉಟಕ್ಕೆ ಬರಹೇಳಬೇಕು, ಎಂದು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಳು. ಮಾರಯ್ಯನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಲು ಅಸಂಖ್ಯ ಶಿವಗಣಗಳು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯ ಯಾವ ಸಂರಂಭವೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದರೂ ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಿತು. ಇದು ಕಾಯಕದ ಪವಾಡವು ಎಂದು ನೆರೆದ ಗಣಾಧೀಶ್ವರರು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ

ತೆರಳಿದರು. ಕಾಯಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನವು ಎಂದೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ತೀರ ತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಯ ಶಾಂತಯ್ಯ:— ಇಂಡಿಯ ಶಾಂತಯ್ಯನು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡೀ ಗ್ರಾಮವನು. ಬಾಲಕರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವದೇ ಅವನ ಕಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಕೀರ್ತನಕಾರನಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಜಿಸುವನು. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಹಸಿವು ತೃಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರೆದು ಶಿವಭಜನೆಯಲ್ಲಿರುವನು. ಒಂದು ದಿನ ಸ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಮುಷ್ಪದ ಹಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ ಹಾರವನ್ನು ದಿನಾಲು ಅವನು ಹಾಕುವನು. ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾರವು ಅವನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶಾಂತಯ್ಯನು ತನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಮಾದವು ಘಟಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಎಣಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿರವನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗದ ಮುಂದಿಟ್ಟನು. ಮತ್ತು ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂತಯ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಇಂಡೀ ಅಂದರೆ ಮುಷ್ಪದ ಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಂಡೀಯ ಶಾಂತಯ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಇದೇ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಯೂ ಬಿದ್ದಿತು.

ಉರಿಲಿಂಗದೇವ:— ಉರಿಲಿಂಗದೇವನು ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಂದೇಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಠಾರವೆಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಕೇವಲ ಶಿವಾನುಭವಿಯು. ಹಿಂಸ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನು ನದೀ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅವನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚಿದರು. ಆಗ ಉರಿಲಿಂಗದೇವನು ತನ್ನ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದನು. ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿಯು ಅವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಅವನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಂದಿಹೋಯಿತು. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ವಶ್ಯಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಉರಿಲಿಂಗದೇವನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳಿದರು. ಇವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತರದ ವಚನಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿ:— ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿಯು ಅಸ್ಸೆಶೈನು. ಅವನು ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳವು ಮಾಡುವದೇ ಅವನ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಒಂದು

ದಿವಸ ಉರಿಲಿಂಗ ದೇವನ ವಃಶದ ಮಾಳಿಗೆಯನ್ನೇರಿ ಬೆಳಕಿಂಡಿಯೊಳಗಿಂಹ ಕೆಳಗೆ ಹಡಕಿಹಾಕಿ ನೋಡಲು ಉರಿಲಿಂಗದೇವನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ತಾನೂ ಲಿಂಗ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಉಂಟಾಯಿತು. ಮರುದಿವಸ ಅವನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಠದಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಒಗೆದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಾಡಲಾಗಿ ಉರಿಲಿಂಗ ದೇವನು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವನು— ಇನ್ನುಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡ. ನೀನು ಈ ವರೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿಯು— ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಬೇಡ. ನೀವು ನನಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಉರಿಲಿಂಗದೇವನು ಅವನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವನು ಅಸ್ತೃತ್ಯನು, ಕಳವು ಮಾಡುವದೇ ಅವನ ಉದ್ಯೋಗವು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣೆಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿಯು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಉರಿಲಿಂಗದೇವನನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ— ನನಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಹಳ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಉರಿಲಿಂಗ ದೇವನು ಅವನನ್ನು ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದನು. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ “ಘೇ ಜಾ ದಗಡೀಚ” ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಗೆದನು. ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿಯು ಅವನು ನುಡಿದದ್ದೇ ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಿಂಗ ದಂತೆ ಪೂಜಿಸಹತ್ತಿದನು. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಲಿಂಗ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯಿತು. ಇದು ಉರಿಲಿಂಗದೇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಗದೀ ಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟನು. ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿಯು ಮುಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದನು. ಅವನು ಶ್ರೀಷ್ಠ ವಚನಕಾರ ನೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದನು. ಅವನ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ‘ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿ ಮಠ’ ವೆಂದು ಹೈದರಾಬಾದ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕೊರಳ,

ಭಾಲ್ವಿ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ.

ಎಡೆಮಠದ ನಾಗಿದೇವ:— ಎಡೆಮಠದ ನಾಗಿದೇವನು ಚೋಳ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಚಿಮ್ಮಲಗಿಯ ಹತ್ತರ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ನಿಜಗುಣನಿಂದ ಬೋಧೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿವಾನುಭವಿಯಾದನು.

ಏಲೇಶ ಕೇತಯ್ಯ:— ಏಲೇಶ ಕೇತಯ್ಯನು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಲೇಶ್ವರನೆಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನು ಶಿವಶರಣರ ಉಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪದೆ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವನು. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಮುದ್ರೆ, ದನಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾದ ಹೊಟ್ಟು, ಕಣಕೆ, ಮೇವು ನೀರನ್ನು ದನಗಳಿಗೆ ಉಣಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೋಕೆ ಮಾಡುವನು. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಲಿಂಗಾರ್ಪಣವಾಗದ ಮೇವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತರ ಮತಸ್ಥರು ಅವನ ದೇವಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವನು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕೇತಯ್ಯನು ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಅವು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಚಿನ್ನಾಗಿ ನುಟಿದವು. ಎಲ್ಲವೂ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದವು. ಆಗ ಜನರು ಕೇತಯ್ಯನು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನು, ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿದವರಾದರು. ಏಲೇಶ ಕೇತಯ್ಯನು ವಚನ ಕಾರನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಆನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ.

ಅಲ್ಲಯ್ಯ:— ಅಲ್ಲಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಶರಣನು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿದನಾಗಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಿಪೂರಿತವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಹಾಡುವನು. ಜನರು ಅವನನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಹಾಡುವನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಆಚರಿಸುತ್ತ ಇರಲು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ:— ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮದವನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಹೆಸರು

ಕೇತಲದೇವಿ. ಅವರು ಗಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಶರೀರದ ಪಟ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳೆಯು ಪ್ರಸ್ಫುರಿಸಹತ್ತುವದು. ಅವನು ತಿಗರಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಹತ್ತುಲು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ರಗಳಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವದು. ಅವನು ತಿಗರಿ ಮತ್ತು ದಾರವು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ದಾರದಂತೆ ಇತ್ತು. ಮಡಿಕೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಧ್ವನಿಮಾಡಿ ನೋಡುವನು. ಇವೆಲ್ಲವು ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಗಮೂಜಾ ಸಂಭ್ರಮದಂತೆ ತೋರುವವು. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವನು. ಒಂದುದಿನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಕುಡಿಯಹತ್ತಿದನು. ಆದರೆ ಗುಂಡಯ್ಯನಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯವಾದನು.

ಕೆಂಭಾವಿ ಭೋಗಗಣ್ಣು:— ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಭಾವಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಣ್ಣನೆಂಬ ಶರಣನು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಮುಂದೆ ಶಿವಾನುಭವದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒಲಿದವನಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಜಾತಿಭೇದವನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಹೊಲೆಯರೊಡನೆ ಸಹ ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನು. ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭೋಗಗಣ್ಣನ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಪಿತರಾಗಿ ಅರಸನ ಇದಿರಿಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಭೋಗಗಣ್ಣನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು ಊರಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಭೋಗಗಣ್ಣನ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿ ಹೊರಟವು. ಆಗ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಹಾಂ ಭೋಗಗಣ್ಣನು ಮಹಾತ್ಮಿಕನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರನಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವನೊಡನೆ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆಚರಿಸಹತ್ತಿದರು.

ಗೋರಕ್ಷ:— ಗೋರಕ್ಷನು ಬದಾಮಿಹತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನವನು. ಅವನು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ರಾಜನ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತ ಇದ್ದನು. ಅವನು

